

مذہبی، بشری، قومی، ملّی، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی مسائل و مباحثہ پر مشتمل
حضور صدر الافاضل قدس سرہ کے علمی و تحقیقی تریسٹھ (۶۳) مقالات و مضامین کا مجموعہ

مقالات صدر الافاضل

مقالات صدر الافاضل

اعلیٰ حضرت اور ان کی کتابت نامہ المزمین
صدر الافاضل کی نظریں

فی الواقع حضرت محمد صاحب (اعلیٰ حضرت) دامت برکاتہم
فی ذات والا صفات حضرت حق کی ایک شان رحمت ہے۔
اور بے شمار برکات کا مجموعہ۔ کتنے اندھوں کی آنکھیں کھول
دیں اور ہزار ہا نایاقوں کو پینا بنا دیا۔
حسام الحرمین ہندوستان کے مخزوعرت حضرت عظیم البرکت
خاتم الفقہاء شیخ الاسلام والمسلمین مولانا الحاج المولوی
الشاہ محمد رضا خاں صاحب قدس سرہ العزیز کا محققہ فتویٰ
ہے جس میں بے دینان ہند کے کفر کا حکم فرمایا ہے۔
حرمین طیبین کے نام دار افاضل نے اس کی تصدیق
فرمائی ہے۔ براہین ساطعہ وحج وانحر سے موثق و مؤید ہے۔
جہاں تک اس کے حق ہونے میں شبہ نہیں۔

کہ وہ حکم صاف ہے، شریعت خراہ معطل فرمادیا۔
علیٰ صاحبہا الف الف صلاة وسلامہ و تحیة
والله سبحانه اعلم۔ کتبہ العبد المعتمد
بجیلہ المتین

محمد نعیم الدین عفا عنہ المعین

ترتیب و تحقیق
محمد ذوالفقار خان نعیمی مکر الوی
نوری دار الافتاء، مدینہ منورہ، محلہ علی خاں، کاشی پور، اترکھنڈ

شائع کنندگان

فارغین درجہ فضیلت
جامعہ نعیمیہ، مراد آباد

شائع کنندگان

فارغین درجہ فضیلت
جامعہ نعیمیہ، مراد آباد

شائع کنندگان

فارغین درجہ فضیلت
جامعہ نعیمیہ، مراد آباد

شائع کنندگان

فارغین درجہ فضیلت ۲۰۱۸ء جامعہ نعیمیہ مراد آباد

for more books click on the link
<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نام کتاب: مقالات صدر الافاضل (قدیم اخبارات و رسائل سے ماخوذ)
 تحقیق و ترتیب: محمد زلفقار خان نعیمی ککرا لوی
 رابطہ: نوری دارالافتاء مدینہ مسجد محلہ علی خاں کاشی پور ضلع اودھم سنگھ نگر، اتر اکلنڈ
 ای میل: nooridarulifta786@gmail.com
 موبائل: 9759522786.9719620137
 شائع کنندگان: فارغین درجہ فضیلت ۱۳۳۹ھ مطابق ۲۰۱۸ء جامعہ نعیمیہ مراد آباد، یوپی
 صفحات: 608

MAQALAAAT-E-SADRULAFAZIL

TAHQEEQ O TARTEEB: MUHAMMAD ZULFQAR KHAN NAEEMI

ملنے کے پتے

سنی پبلی کیشنز، کوچہ چیلان، دریا گنج، نئی دہلی

ملکتیہ نعیمیہ، دہلی

ملکتیہ جامعہ نعیمیہ، مراد آباد، یوپی

قادری بک ڈپونو محلہ بریلی شریف، یوپی

رضوی کتاب گھر، کاشی پور، اتر اکلنڈ

انتساب

شہدائے قندوز (افغانستان)

کے نام

اُخوت اس کو کہتے ہیں چھبے کاٹھا جو کابل میں
تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے
(اقبال)

۳۱ اپریل ۲۰۱۸ء کو افغانستان کے صوبہ قندوز کے ایک مدرسہ میں حفاظ کرام کی دستار
بندی کی تقریب جاری تھی کہ امریکی ایماں پر افغان فضائیہ نے بمباری کی جس کے نتیجے میں ایک
سوا ایک ننھے حفاظ کرام مع دیگر افراد شہید ہو گئے، سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ جنگ یمامہ کے بعد
شاید یہ تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا واقعہ ہے جس میں اس کثرت سے حفاظ کرام شہید ہوئے۔
فقیر نعیمی اپنی اس کاوش کو ان ننھے شہدائے کرام کے نام کرتا ہے۔

محمد ذوالفقار خان نعیمی لکرا لوی

یکے از سو گواران شہدائے قندوز

فہرست

تقاریظ

07	مفتی ایوب صاحب جامعہ نعیمیہ مراد آباد
08	مولانا یامین صاحب جامعہ نعیمیہ مراد آباد
10	مفتی سلیمان صاحب جامعہ نعیمیہ مراد آباد
12	مولانا سید نجم الدین نجم صاحب خانقاہ نعیمیہ بنگال
15	مقدمہ -- صدر الافاضل کی قیادت کو سلام: از مرتب کتاب

فہرست مقالات:

45	سلطان کوئین کا ورود مسعود
57	مدنی تاجدار
64	خورشید رسالت
70	محفل میلاد شریف
72	وصل حبیب: ملکوت سموات وارض کی سیر!
80	لیلۃ الاسرا
84	آسمانی سیر
89	دورِ حاضر میں سید عالم کے معجزات کا ظہور
98	مدینہ طیبہ کی نورانی تجلیاں (دو قسطیں)
108	حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بیان
114	سیر الصحابہ (۸ قسطیں)
157	شریعت اسلامیہ کا ابتدائی عہد
163	شریعت اسلامیہ کا نظام
171	شریعت اسلامیہ کی حفاظت

175	شریعت کی محافظت
185	شریعت مطہرہ کا احترام
194	السواد الاعظم
207	میں عالم کا بادشاہ ہوں
212	سال نو ۱۳۳۹ھ
226	سال نو ۱۳۵۰ھ
236	ماہ محرم کے خیرات و حسنات
250	شب برات
255	عزیز مہمان یا محترم میزبان
276	عیدِ صحتی
284	عیدین کے مسائل
292	فضل شہادت
297	تنظیم اہل اسلام
305	مومن کا نصب العین
308	دورِ حاضر اور ہم
317	مسلمان اور ترقی
322	مسلمانوں کا مستقبل
332	مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خطرہ
334	اتفاق
342	اتفاق مرحوم کا ماتم
345	اتفاق کے پردے میں نفاق
351	قومی منازعتیں
364	اختلافات کی صورت میں عوام کیا کریں؟ اور کس کو حق پر جانیں؟
369	بقا کا راز
378	مدارسِ اسلامیہ

387	علمائے دین اور سیاست
395	بے دینی کی فتنہ پردازیاں
412	لامذہبی کا سیلاب
419	بے دینی کی عماریاں، حرمت اسلام پر حملے
430	دَوْرِ فتن، دردناک مناظر
435	خطرناک گمراہی
439	حالات حاضرہ
452	ہندو مظالم
456	وہابیت کا جھگڑا
470	نجدیوں کا دین اور ان کی کتاب ”مجموعۃ التوحید“ کے اسرار (۳ قسطیں)
489	مناظرہ لاہور کی روداد
494	شاہ امان اللہ خان صاحب اور شاہ پرست حضرات
514	حکومت افغانستان کا انقلاب
523	مسٹر تصدق احمد خان صاحب شروانی اور دنیاے اسلام کی مخالفت
539	نماز کا انکار
546	عبادت (یہ پچھلے مضمون کی دوسری قسط ہے)
554	التوائے حج
558	کھدر کی تحریک
560	سنی کانفرنس کے سلسلہ میں مہربانوں کی عنایتیں
563	مصطفیٰ کمال
570	حرف و شرافت
579	مملکت افغانستان
582	عالم قلب، دل کی دنیا
588	اصلاحِ خلق اور اصول ہدایت
594	موت العالم موت العالم

تقریظ جلیل

جامع معقول و منقول حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب نعیمی دامت معالیہم
شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ مراد آباد

آقائے نعمت حضور صدر الافاضل فخر الاماثل علیہ الرحمۃ والرضوان کے مضامین..... حسن ادب، فصاحت و بلاغت اور نکات پر مشتمل ہونے کے ساتھ ایسے ہیں جن سے ہر نوع کے مسائل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں۔

عقائد ہوں یا عمل شریعت کے احکام ہوں..... یا طریقت کے اشغال..... اور حقیقت کے اسرار..... نیز مذاہب باطلہ کا ابطال..... ایسے دلائل کے ساتھ جن سے رُوح میں انبساط ہو..... اور دلوں میں سرور..... نگاہیں پڑھ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہیں..... اور ایمان میں حلاوت اور اعمال میں تازگی پیدا ہوتی ہے..... پڑھنے والوں کا دل نہیں چاہتا کہ مضمون چھوڑا جائے بلکہ مکمل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔

ان مضامین کو مختلف مقامات سے یک جا کرنا اور اس کی ترتیب و تخریج کر کے کتابی شکل دینا انتہائی مشکل کام تھا، جس کو اعزاز و ارشد مولانا مفتی محمد ذوالفقار خان نعیمی سلمہ نے انجام دیا۔ بلاشبہ وہ اس عمل میں قابل مبارک باد ہیں اور جامعہ کے فارغین طلبہ درجہ فاضل ۲۰۱۸ء نے اس کی اشاعت کی سعی کی ہے۔ وہ بھی لائق تحسین ہے۔ انہیں (طلبا کو) میری تاکید ہے کہ جس طرح انہوں نے دوسروں کے استفادے کے لیے اس کو شائع کیا، وہ خود بھی مکمل طور پر اس کو پڑھیں تاکہ علم میں اضافہ ہو اور حسن بیان پر دسترس حاصل ہو۔

دعا ہے کہ مولانا عزوجل جامع مولانا ممدوح کو اور ناشر طلبہ جامعہ نعیمیہ کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ و علیٰ آلہ واصحابہ الصلوٰۃ والسلام

فقیر محمد ایوب نعیمی غفرلہ

مورخہ ۱۰/رجب ۱۴۳۹ھ / ۲۹/مارچ ۲۰۱۸ء

دعاے جمیل

نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد یامین صاحب نعیمی
مہتمم جامعہ نعیمیہ مراد آباد

اہل سنت کے خواص ہوں یا عوام..... کون ہے جو صدر الافاضل کو نہیں جانتا؟

ان کی خدمات کا کون منصف مزاج معترف نہیں؟

صدر الافاضل ایک ہمہ جہت عالم گیر اور عمیقی شخصیت کے مالک تھے۔ علمی و عملیہ میدان میں ان کی خدمات پائی جاتی ہیں..... قلم کے عظیم شہ سوار تھے..... بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں..... ہزاروں فتاویٰ تحریر فرمائے..... اور دور کے حالات کے تناظر میں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق مضامین لکھے جو مختلف اخبار و رسائل کی زینت بنے۔ وصال تک مسلسل قلمی سفر جاری رہا..... بعد وصال آپ کے فیض یافتگان نے آپ کے مشن کو فروغ دیا اور اپنے اپنے حصہ کا کام کر کے حق نیابت ادا کر کے وہ بھی رخصت ہوتے چلے گئے مگر صدر الافاضل کی حیات و خدمات پر شایان شان کام نہ ہو سکا۔

میری یہ دلی خواہش شروع سے ہی رہی کہ صدر الافاضل کی تحریروں کو منظر عام پر لایا جائے لیکن ہندوستان کے مختلف اخبار و رسائل سے مضامین اکٹھا کرنا ایک بڑا کام تھا..... بہت سے علما سے رابطہ کیا مگر حضرت کے مقالات و مضامین خاطر خواہ جمع نہ ہو سکے۔ جمع کرنے والوں نے جمع بھی کیے مگر ان کی تعداد دس سے متجاوز نہ ہوئی۔ آخر میری نظر جامعہ نعیمیہ کے فیض یافتہ مفتی محمد ذوالفقار خان نعیمی سلمہ پر پڑھی، اُن کی دل چسپی اور بے لوث لگن کو دیکھ کر میری اُمیدوں نے پھر کروٹ لی، میں نے موصوف سلمہ سے کہا کہ السواد الاعظم اور دیگر اخبارات و رسائل سے مضامین ایک جا کر کے ترتیب دے دیں۔ موصوف تیار ہو گئے اور السواد الاعظم کی فائلوں سے جو اُن کے علاوہ پاک و ہند میں مکمل کسی کے پاس نہیں ہیں اور دیگر اخبارات و رسائل سے انہوں نے تریسٹھ (63) نایاب مضامین کا مجموعہ تیار کر کے پیش کر دیا جو اس وقت قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

موصوف سلمہ نے ان مضامین کی ترتیب میں خاص کر اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ غیر مترجم عربی و فارسی عبارات کا ترجمہ کر دیا ہے اور قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کو حوالہ جات سے مزین کر دیا ہے جس سے مضامین کا حسن و ابالہ ہو گیا ہے۔

موصوف اس عظیم کاوش پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ موصوف کی اس جدوجہد اور لگن سے وہ کام ہو گیا جس کے لیے میں قریب پچاس سال سے بے چین و بے قرار تھا۔ اس وقت میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کس قدر سکون و اطمینان حاصل ہوا ہے۔ موصوف کے لیے دل سے ڈھیروں دعائیں نکل رہی ہیں۔ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور مقبول و خواص و عوام بنائے اور انہیں اس کا بہتر سے بہتر اجر دینا و آخرت میں عطا فرمائے۔

اور اس سال فضیلت سے فارغ ہونے والے تمام طلبہ بھی لائق مبارک باد ہیں جنہوں نے اس مبارک کتاب کی اشاعت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ اللہ پاک جملہ طلبہ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین

محمد یامین نعیمی

مہتمم جامعہ نعیمیہ مراد آباد

تقریظ جلیل

ماہر علوم و فنون حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان نعیمی برکاتی صاحب قبلہ دامت معالہم
زیب مسند افتاء و تدریس جامعہ نعیمیہ مراد آباد

مصدر فیوض برکات آقائے نعمت حضرت سیدنا صدرالافاضل فخر الامثال مفتی الشاہ سید محمد نعیم الدین قادری محدث مراد آبادی بانی جامعہ نعیمیہ مراد آباد کی ذات بابرکات محتاج تعارف نہیں..... آپ کی خدمات جلیلہ اظہر من الشمس واجلی من القمر ہیں۔ ان ہی میں آپ نے گاہے گاہے اخبار و رسائل و جرائد میں وقت کے لحاظ سے مضامین تحریر کئے اور چھپوائے اور بددینوں اور مرتدوں کے ابطال کے لیے دلائل و براہین سے آراستہ اپنے مقالات کو پیش فرما کر اہل سنت و جماعت بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والوں پر احسان عظیم فرمایا۔

لیکن یہ مضامین و مقالات مختلف رسائل و اخبار میں پھیلے ہوئے تھے ان کو جمع کرنا جوئے شیر کے مترادف تھا لیکن ے

ہیچ مشکل نیست کہ آسان نہ شود

کے تحت محبت و قارفاضل گرامی علامہ مولانا مفتی محمد ذوالفقار صاحب نعیمی نے اس وادی پر خار میں قدم رکھ کر اس کو بہت آسان بنا دیا اور تلاش بسیار کے بعد تریسٹھ مضامین اثبات عقائد اہل سنت..... رد فرق باطلہ..... سیرت مصطفیٰ..... سیرت صحابہ..... تذکار اولیائے کرام پر مبنی ہیں۔ جمع فرما کر عوام و خواص پر احسان فرمایا، جن کی اشد ضرورت تھی تاکہ عوام و خواص ان سے مستفیض ہو سکیں۔

میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ان مضامین صدرالافاضل علیہ الرحمۃ سے مستفیض ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور مرتب کو صلہ

وافرعطا فرمائے۔

اور ۲۰۱۸ء کے طلبہ فضیلت جنہوں نے اس ہوش ربا گرانی میں ان مضامین کو کتابی شکل میں چھپوانے کی سعی بلیغ کی ہے ان کی سعی کو بھی قبول فرمائے اور ان کے علم و عمل میں برکتیں فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم۔

محمد سلیمان نعیمی برکاتی

خادم التدریس جامعہ نعیمیہ مراد آباد

مورخہ ۲۹ مارچ ۲۰۱۸ء۔ بروز پنجشنبہ

یہ مجموعہ میرے جد امجد کا فیضان ہے

نبیرہ حضور صدر الافاضل نجم ملت سید نظام الدین نجم نعیمی مراد آبادی، ثم اسلام پوری دام ظلہ

بہت عرصے پہلے کسی دانش مند نے کہا تھا

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و ر پیدا

موجودہ سنہ ہجری ۱۴۳۹ اور ماہ مبارک شعبان معظم تاریخ ۱۴ مطابق ۳۱ مارچ ۲۰۱۸ء

بروز شب جمعہ آج سے تقریباً ۷۷ سال قبل شہزادہ رسول جگر گوشہ سیدہ زہرا بتول امام الہند مفسر اعظم عالم اسلام سلطان العلوم حضور صدر الافاضل فخر الامثل استاذ الاساتذہ حضرت العلامة الشاہ سید محمد نعیم الدین قادری علیہ الرحمہ صاحب تفسیر خزائن العرفان و بانی عربی یونیورسٹی جامعہ نعیمیہ مراد آباد کا وصال مبارک ۱۸ ذی الحجہ کو اپنے آبائی وطن مراد آباد میں ہوا۔ جن کی مکمل زندگی پاک اشاعت و ترویج دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری اور تاریخ کے صفحات میں جن کے تابندہ نقوش آج بھی زندہ ہیں۔ زمانہ انہیں ”صدر الافاضل“ کے لقب سے جانتا ہے۔

یوں تو آپ کی شخصیت بہت سی خصوصیات کی حامل تھی جس بنا پر آپ کو جامع الصفات شخصیت کہا جاتا ہے انہیں خصوصیات میں یہ بات حضور صدر الافاضل علیہ الرحمۃ کی حیات و خدمات کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہے

..... جب جملے ملتے ہیں تو وہاں لفظ بنتا ہے..... جب لفظ ملتے ہیں تو سطریں وجود میں آتی ہیں..... جب سطریں ملتی ہیں تو صفحات کا وجود پایا جاتا ہے..... اور جہاں بہت سارے صفحات ملتے ہیں تو کتاب بنتی ہے..... اور جہاں بہت ساری کتابیں یک جا ہو جاتی ہیں اس کو لائبریری کہا جاتا ہے..... اور جس ذات واحد میں خود لائبریری پنہاں ہو..... اُس ذات والا صفات کو حضور صدر الافاضل علیہ الرحمہ کہا جاتا ہے۔

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے بعد جس ذات پر پوری جماعت اہل سنت اتفاق رکھتی ہے وہ حضور صدر الافاضل علیہ الرحمہ کی شخصیت ہے۔

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

یوں تو پچھلی صدی میں دیکھیں تو آپ جیسی بلند ترین علمی شخصیت پر بہت کم کام ہوا ہے مگر جو بھی ہوا جہاں سے بھی ہوا وہ آج نسل نو کے علما کے لئے سنگ میل اور مشعل راہ اور سند سے کم نہیں۔ مگر جس طرح اس صدی کے شروع ہوتے ہی آپ پر کام میں تیزی آئی وہ پچھلی صدی میں نہیں ملتی۔ مجھے یاد ہے سنہ ۲۰۰۲ء میں عرس نعیمی قادری میں مراد آباد حاضری کی سعادت حاصل ہوئی اور اسی سال تنظیم افکار صدرالافاضل، ممبئی کے زیر اہتمام نبیرہ حضور صدرالافاضل رضوان ملت حضرت علامہ الحاج سید رضوان الدین احمد نعیمی علیہ الرحمہ (عم محترم) کے مبارک ہاتھوں سے *تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت صدرالافاضل، مسائل خزان العرفان اور افکار صدرالافاضل کی رسم اجراء کی گئی اور اس تنظیم کے زیر اہتمام حضور صدرالافاضل کی تصنیفات کو یکے بعد دیگرے منظر عام پر لائے جانے لگے۔ وقت گزر رہا ہے، عصر ساتھی حضرت علامہ ومولانا مفتی محمد ذوالفقار خان نعیمی صاحب کراچی کے خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ ومولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب خلیفہ حضور ناصر ملت و ایڈیٹر سواد اعظم دہلی نے کام کا آغاز کیا۔

الحمد للہ ثم الحمد للہ آج اسی کی ایک بہت اہم کڑی مقالات صدرالافاضل ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ مقالات صرف علما ہی کے لئے کارآمد اور مشعل راہ نہیں بلکہ مذہبی شرعی قومی ملی سیاسی سماجی فلاحی معاشی معاشرتی اقتصادی وغیرہ کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لئے ہیں۔ بلکہ آپ جس طرح حضور صدرالافاضل کے افکار و تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیں آپ ان مقالات کو پڑھ کر اور عمل کر کے اپنی دنیا و عقبی سنوار سکتے ہیں۔

اور جس خوبی کے ساتھ حضرت مفتی ذوالفقار خان نعیمی صاحب نے اخبار و رسائل و جرائد سے حضور صدرالافاضل کی تحریروں کو یکجا کیا وہ یقیناً ان ہی کے مقدر کی سعادت تھی جو ان کو میسر آگئی اور یہ بھی انتخاب میرے جد کریم صدرالافاضل علیہ الرحمہ کا ہے جن کی نگاہ ولایت نے مفتی ذوالفقار خان نعیمی صاحب کا انتخاب کیا۔

یقیناً یہ کتاب عوام اہل سنت خصوصاً نعیمی حضرات کے لئے اکیسر سے کم نہیں ہے اور حضور صدرالافاضل علیہ الرحمہ کی تحریروں کو آپ کے وصال شریف کے ۷۰ سال بعد ایک جا کر ناگوار سمندر میں سے سوئی نکالنے کے مصداق ہے۔

لائق مبارک باد ہیں وہ تمام طلباء فضیلت جامعہ نعیمیہ مراد آباد۔ جنہوں نے اپنے آقائے نعمت کی بارگاہ میں زانوائے ادب طے کیا، وہاں کے لوازمات کو کھایا، علم کے چشمے سے سیراب ہوئے اور مستقبل کی ذمہ داریوں کے آغاز کو بارگاہ صدر الافاضل سے آغاز کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا عظیم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے الوداع کہنے جا رہے ہیں کہ حضور

کچھ نذر کے قابل نہیں دل لے کے چلا ہوں

مقبول ہو سرکار یہ تحفہ ہے ہمارا

یہ فقیر قادری اسیر صدر الافاضل پورے خانوادہ صدر الافاضل علیہ الرحمہ کی جانب سے مفتی ذوالفقار خان نعیمی صاحب کو اور تمام فارغین جامعہ نعیمیہ مراد آباد کو مبارک باد پیش کرتا ہے اور بارگاہ رب العلمین میں اس کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا گو ہے کہ:

”اے رب! ان علمائے کرام کو دنیا بھر کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا اور

ان کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرما، مسلک اعلیٰ حضرت اور تعلیمات حضور صدر

الافاضل پر تادم حیات قائم و دائم رکھ۔“ آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ الکریم

فقیر قادری اسیر صدر الافاضل

سید نظام الدین نجم نعیمی مراد آبادی ثم اسلامپوری

بانی و جنرل سکریٹری صدر الافاضل ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی

خانقاہ عالیہ قادریہ نعیمیہ اسلامپوری مغربی بنگال الہند

صدر الافاضل کی قیادت کو سلام

ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جسے جمہوریت کے حوالے سے شہرت حاصل ہے۔ اس ملک میں قریب سبھی مذاہب و مسالک کے ماننے والے اور ہر قوم کے لوگ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن مذہب و مسلک کے نام پر فتنہ و فساد ریشہ دوانی اور شرانگیزی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اگر جائزہ لیا جائے تو یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ خاص کر اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ زیادہ ہی فتنہ برپا کیا جاتا ہے۔ ان کے عقائد و نظریات پر ضرب کاری کی جاتی ہے۔ ان کے اعمال کو اپنا پابند کیا جاتا ہے احتجاج پر بے سرو پا الزامات تھوپ کر سزائیں دی جاتی ہیں۔ کہنے کو تو یہ ملک جمہوری ہے لیکن یہاں اغیار کی کثرت تعداد کے سبب اقلیت کو خاص کر مسلمانوں کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی شعار پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، ان کے قوانین و اصول پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ان کے اصول و قوانین کے خلاف مہم چھیڑی جاتی ہے اور اس کے بے جا مفاسد بیان کر کے قانون اسلام کو یکسر مسترد کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس میں انہیں کامیابی بھی ملتی ہے۔

اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے جب سے مسلمانوں نے اقتدار کھویا ہے۔ حاکمیت سے محکومیت کی طرف عدول کیا ہے۔ غالب سے مغلوب ہوئے ہیں تب سے یہی حال ہے۔ آج جس طرح کے حالات سے مسلمان دوچار ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ سو سال پہلے بھی تھا بس فرق دن اور تاریخ کا ہے باقی سب کچھ وہی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے مخالفانہ سرگرمیاں زوروں پر رہی رہیں۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ اسلام کے نام پر مرٹن کا جذبہ رکھنے والے، دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیوں کا سدباب کرنے والے، اسلام کے خلاف اٹھنے والی باطل صداؤں کو دبانے والے، باطل طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر زور آزمائی کرنے والے، ستم شعاروں، جفا کاروں، مکاروں اور زور آوروں سے دو دو ہاتھ کرنے والے قوم مسلم کی زبوں حالی پر بے چین ہو جانے والے، مسلمانوں کی

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پسماندگی کے ازالہ کی کوششیں کرنے والے، ان کی عظمت رفتہ کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنے والے، ان کو حالات کے تقاضوں سے آگاہ کرنے والے، ان کو اپنے کھوئے ہوئے وقار اور تقدس کی وصول یابی کا سبق دینے والے، باطل سازشوں سے بروقت آگاہ کر کے مال، جان، عزت، اور ایمان کی حفاظت کرنے والے، ان کے دکھ درد میں شرکت کرنے والے، نظم و نسق کا دستور پڑھانے والے، اتفاق و اتحاد کا پیغام دینے والے، اپنی تدبرانہ اور مفکرانہ سوچ و فکر سے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی، کامیابی، کی نت نئی تدبیریں نکالنے والے، دوراندیشی اور نبض شناسی کا ملکہ رکھنے والے، سیاسی بصیرت والے، سچی قیادت والے، بے لوث خدمت والے، مسلمانوں کی دینی، مذہبی، شرعی، تعلیمی، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی ضرورتوں کو پورا کرنے والے اسلامی رہبر و رہنما قائد و پیشوا بھی ہر دور میں پائے گئے ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی ڈوبتی ناؤ کو تیرا یا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچایا ہے، اور اس طرح اپنی قیادت و سیادت کا حق ادا کیا ہے۔ انہیں قائدین، رہنمائے دین، پیشواے شرع متین اور بے باک، مجاہدین میں ایک نمایاں نام نامی اسم گرامی قائد اعظم، مفسر قرآن، صدر الافاضل فخر الامثل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین قادری، مراد آبادی تجمہ اللہ الہادی، بانی جامعہ نعیمیہ مراد آباد کا ہے۔

حضرت کی شخصیت بلا مبالغہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ علمی حلقہ ہو یا سیاسی طبقہ حضرت کے کارنامے نمایاں سے بخوبی واقف ہے۔ علمی شعبے ہوں یا سیاسی حلقے، دینی جلسے ہوں یا سیاسی محفلیں، مدرسہ و خانقاہ ہو یا سیاسی پارلیمنٹ ہر جگہ صدر الافاضل نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔

تفسیر و حدیث، فقہ افتاء، منطق و فلسفہ، نحو و صرف، ہیئت و توفیق، جہر و نجوم، وغیرہ بے شمار علوم و فنون میں یکتائے روزگار، ماہر مدرس، بے مثال خطیب و مقرر، عظیم دینی پیشوا، روحانی مقتدا، سیاسی لیڈر، مفکر، مدبر، دانشور، ادیب، نقیب، ناظم، راشد، اور ایک بے مثل و مثال قائد کی حیثیت سے صدر الافاضل کو جانا جاتا ہے۔

آپ کی قائدانہ و مجاہدانہ سرگرمیوں سے کون صاحب علم واقف نہیں۔ تحریک خلافت، سوراج، گروکل، ترک موالات، شدھی، التواے حج، اور دیگر مذہبی، سیاسی سماجی تحریکات کے

حوالے سے آپ کے قائدانہ کردار کی دنیا معترف و مداح ہے۔ آپ نے مذہب اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو جان توڑ کوششیں کی ہیں تاریخ کبھی انہیں فراموش نہیں کر سکتی۔

جب جب مذہب اور مسلمانوں پر برا وقت آیا آپ میدان عمل میں اتر آئے اور حتی الامکان نجات کی سبیلیں تلاش کر کے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ اسلام اور قوم مسلم کو جب کبھی قربانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ آگے آگے اور اپنی تمام تر قوت و حوصلہ کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے لیے زبان و قلم مال و جان ہر اعتبار سے خود کو پیش کر دیا۔ آپ کی ان انتھک جدوجہد، بے لوث خدمات، مخلصانہ سرگرمیوں، اور قائدانہ کارگزاریوں کی ایک معمولی سی جھلک ایک ادنیٰ سا نمونہ زیر نظر مجموعہ مضامین بنام ”مقالات صدر الافاضل“ میں قارئین ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مضامین کیا ہیں بس یوں سمجھیں کہ صدر الافاضل کے سیرت و کردار، قیادت و سیادت، سیاسی بصیرت، دینی حمیت، شرعی پاسداری، کامنہ بولتا ثبوت ہیں۔

یہاں ہم قارئین کے ذوق مطالعہ کے پیش نظر مضامین کے عناوین کے تناظر میں مضامین کا قدرے تعارف پیش کئے دیتے ہیں تاکہ قاری مضمون کو پڑھے بغیر کتاب رکھتے ہوئے تکلیف محسوس کرے۔

سلطان کوئین کا ورود مسعود

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ یقیناً سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہی کم ہے۔ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے اب تک اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے جس کا اندازہ کر پانا ناممکن ہے۔ اصحاب قلم نے اپنے اپنے طور پر آمد مصطفیٰ کے تذکرے کئے۔

ہر صاحب قلم نبی پاک کی ولادت طیبہ کے عنوان پر لکھنا اپنی معراج تصور کرتا ہے۔ صدر الافاضل نے بھی اس عنوان کو اپنا موضوع قلم بنایا، ولادت مصطفیٰ پر لکھا اور خوب لکھا۔ ایسا لکھا کہ پڑھنے والے عیش عیش کئے بغیر نہ رہ سکے۔ اردو، عربی، فارسی، نظم و نثر کے حسین سنگم نے مضمون کو خوب سے خوب تر بنا دیا۔ ولادت مصطفیٰ کے پس منظر و پیش منظر کو پڑھ کر دل جھومنے لگا۔ اور وقت ولادت کی ساعتوں کا بیان جان آفریں پڑھ کر بھلا کون نہ جھومے۔ صدر الافاضل نے جس انداز میں وقت ولادت کا نقشہ کھینچا ہے یقیناً محفوظ ہوئے بغیر نہیں

رہا جاسکتا۔ رقمطراز ہیں:

”نور بھری رات کی خیر و برکت والی ساعتیں محبوب کی آمد پر قربان ہوتی چلی گئیں..... صبح صادق کا سہانا اور دل بھانے والا وقت آیا،..... خوش الحان طیور نے غایت سرور سے نغمہ سنجی شروع کی،..... عطریں خوشبوؤں نے دماغ معطر کیے..... کعبہ معظمہ کے درو دیوار جنبش میں آئے،..... بت اوندھے منہ گرے،..... شیاطین کے تحت اُلٹ گئے،..... ضلالت کی شب و بجزور کا پردہ چاک ہوا..... صدق و صفا کی صبح صادق نے جلوہ کیا..... حق و ہدایت کے آفتاب عالم تاب نے بے نظیر جاہ و جلال، بے مثل حسن و جمال کے ساتھ اپنی طلعت مبارک سے حجاب اٹھایا،..... طیب و طاہر، زکی و نظیف، عالم کے سلطان، خدا کے محبوب، ہمارے آقا سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے صحن عالم میں قدم رکھا۔

ولد الحبيب و مثله لا یولد

ولد الحبيب و خده یتورد

ولد الحبيب مطیبا و مکحلا

فالنور من و جناته یتوقد

نخل قدش کہ از چمن جاں بر آمدہ

شاخ گلے بصورت انساں بر آمدہ

یہ لطف چند سطور سے حاصل ہو رہا ہے تو اندازہ کریں کہ مکمل مضمون کتنا پر لطف اور دل کو لذت بخشنے والا ہوگا۔

مدنی تاجدار

لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنيا، لولاک لما خلقت الارض والسموت، بارہا پڑھا اور سنا ہے۔ مگر اس کی حقیقت پر غور کرنے کا موقع شاید کبھی میسر آیا ہو۔ جرح کرنے والے جرح کرنے میں زندگی گزار گئے۔ البتہ

عشاقانِ مصطفیٰ نے جرح کی منزل سے دور حقیقت کی منزل میں رہ کر اس کو پڑھا اور سنا اور اس کو اپنا ایمان مانا۔ ان کے اعتقاد میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ یقیناً ان کا وجود ہی مخلوق کے معرض وجود میں آنے کا سبب ہے۔ وہی ہستی اول کا پہلا نقش ہیں۔ بلاشبہ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا صاف اعلان فرما دیا۔

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

اسی عقیدہ کی وضاحت صدرالافاضل کے اس مضمون میں پائی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں:

”دائرہ کائنات کا مرکز،..... مجموعہ مخلوقات کا حرف اولیں،..... گلزارِ خلأق

کا سب سے نفیس پھول،..... آسمان وجود کا تیرا عظیم،..... دوہ تابان و درخشاں نور

عالم افروز ہے جس کے ظہور نے اپنے پر تو جمال کے فیضان سے کائنات کو مالامال

کر دیا۔

یہ کاتب قدرت کے قلم ایجاد کا سب سے پہلا نگار ہے۔ اُس نے اپنے حسن و

جمال، زیبائی و یکتائی، خوبی دل رُبائی سے ہمہ تن سراپا زبان ہو کر اس کی صنعت و

حکمت، علم و قدرت، بدیع نگاری، نادر طرازی، اوصاف کمال، عزت و جلال کی برملا

شہادت دی۔

مزید لکھا:

تمام دنیا اسی پاک ہستی کی عزت و منزلت ظاہر کرنے کے لیے مخلوق ہوئی۔ ہر

ممکن کو اسی کی اطاعت و خدمت، اسی کے اظہارِ شان و شوکت کے لیے وجود مرحمت

ہوا۔ سطوت الہیہ اور وجودِ حق اسی کے وجود مبارک سے پہچانا گیا۔ جمال کبریائی

کی معرفت اُسی کی بدولت ہوئی۔ کاتبِ ازل نے سب سے پہلا جو دل کش نقش

رقم فرمایا، سب سے اول جس ذاتِ اقدس کو ہستی عنایت کی، وہ عربی تاجدار کا نور

پاک تھا۔

خورشید رسالت

نورپاک مصطفیٰ کی نورانیت، ولادت مصطفیٰ کی تجلی اور جمال مصطفیٰ کی تابش کو خورشید رسالت کے خوبصورت عنوان کے سانچے میں ڈھالنے میں صدر الافاضل نے جس انوکھے انداز کا اظہار کیا ہے وہ یقیناً انہیں کا حصہ ہے۔ ایک عنوان تین موضوعات کو محیط ہے۔ اور یقیناً یہ ایک بڑی کاوش ہے۔ مضمون کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو جس سے مضمون کی اہمیت و دل کشی واضح ہو۔

”یہ طبقہ ہر قرن ہر عہد ہر زمانہ میں مصطفائی جمال کا دلدادہ رہا اور جس طرح آفتاب کے حسن کا جاننے والا، شب تار کی گھڑیاں بے چینی میں کاٹتا ہے اور تمام شب آفتاب کی نورانی بقا کا انتظار کیا کرتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہل نظر و اصحاب بصر خورشید رسالت کے انتظار میں ہجر کی طویل رات غم و اندوہ اور اضطراب و بے قراری کے ساتھ کاٹتے رہے۔ یہ ولولہ اور شوق پہلوں ہی پر ختم نہیں ہو گیا اور جذب اُلفت کا مزہ تہا ساقین ہی اپنے ساتھ نہیں لے گئے بلکہ عہد پاک کے بعد سے آج تک تمام عالم اسلام چشم تمنا بنا ہوا ہے۔

ہر صغیر و کبیر برناؤ پیر سال بھر ربیع الاول شریف کی آمد کا انتظار کیا کرتا ہے۔ ماہ ربیع الاول آیا، چاند نے اپنے چہرہ سے نقاب کا ایک گوشہ اٹھایا اور دل باغ باغ ہوئے..... افسر وہ جانوں کے سر بستہ غنچے کھل گئے..... پڑمردہ شگوفے تروتازہ ہوئے..... نسیم شوق کے فرحت انگیز جھونکوں سے چمن دہر کے نہال و شجر لہلہانے لگے..... طبیعت کی ہزار داستان بلبلیں جذبات شوق کی نغمہ سرا ہوئیں..... فیض باری نے رحمت و کرم کی بارش کی..... باغ عالم میں بہا آئی..... مرادوں کے گل کھلے..... حبیب کبریا کی آمد آمد کا شہرہ مچا..... مدح و ثناء کے ترانوں سے گنبد نیلگوں گونجنے لگا..... میلاد مبارک کی محافل متبرکہ جا بجا قائم ہوئیں..... زبان آوروں نے نعت شریف میں زبان کھولی..... فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے..... دنیا کے چہ چہ پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بیان ہوئے..... خصائص و

معجزات سنائے گئے..... ایمان داروں میں ایک تازہ زندگی پیدا ہوئی..... رزائل سے دلوں میں نفرت ہوئی..... خصائل حمیدہ و اخلاق ستودہ کی رغبت ہوئی..... ایمانی و روحانی جذبات حرکت میں آئے..... دنیا میں اصلاح و تہذیب کا دور دورہ ہوا..... خدا طلبی و راست بازی کے جوہر چمکے..... اقوام عالم کو سیرت پاک کے نقشے دکھا کر متحیر کر دیا گیا..... نظر بازوں کی آنکھیں جھپک گئیں..... گردن کشوں کے سر جھک گئے..... حبیب انور کی بے مثالی کے نقش دلوں پر کھینچ گئے..... جس طرح میلاد مبارک و ظہور نور اقدس سے تاریکی کفر و ضلالت دور ہوئی اور سادہ دل مشرقستان انوار بنے..... مردہ قلوب کو حیات میسر آئی..... اور ضائع شدہ استعدادیں اور قابلیتیں آزر و معرض وجود و شہود میں آئیں..... مردہ دنیا جی اٹھی..... اور خدا شناسی مٹے ہوئے نشانات پھر سر بہ فلک ہوئے..... شہوات میں ڈوبی ہوئی مخلوق - بہیمت کی پستی میں گرے ہوئے انسان - شیطانی دام کے گرفتار - قدم ناز کی ایک ٹھوک سے نجات پا کر اوج شرافت پر پہنچے..... ہادی خلق بنے..... آفتاب رشد و ہدایت ہوئے..... ہر زبان ثنائے الہی و توحید کا وظیفہ خوان ہوئی..... دل خواہشات نفسانیہ کی منزل ہونے کے بجائے مراقبہ و مکاشفہ سے بہرہ اندوز ہوئے..... نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھے..... حقیقت کے راز کھلے..... ہر گھر حکم و معارف کی درس گاہ خانقاہ بنا..... سرکان سماوات کو حیرت ہو گئی..... اک دم میں کیا سے کیا ہو گیا..... رخسار انور کی ایک تجلی نے شب تار کو روز روشن بنا دیا..... ہادی برحق کے لطیف اشاروں نے صدیوں کی گم راہیوں کو نیست و نابود کر ڈالا..... شیاطین مایوس ہوئے..... بتوں نے کلمے پڑھے..... شجر و حجر نے شہادتیں دیں..... صحرا کے درندے رسالت کے اعلان کرنے لگے۔“

محفل میلاد شریف

میلاد مصطفیٰ کی مقدس محفلوں کی لذتوں، سے کون عاشق محظوظ اور اس کی برکتوں سے کون مالا مال نہیں ہونا چاہے گا؟ میلاد مصطفیٰ عشاق کے لیے لذت و سرور کا باعث، دیوانوں کے لیے

سرستی کا سامان، غم خواروں کے لیے فرحت و انبساط کا ذریعہ، بیماروں کے لیے دوا اور مردہ دلوں کے لیے آب حیات ہے۔ عرب و عجم میں کہاں کہاں کون سا مقام ہے جہاں میلادِ مصطفیٰ کی پر کیف محفلیں نہیں سجتیں۔ ہر جگہ ہر کوئی مسلمان اپنے نبی کے میلاد کی خوشی میں سر مست و مگن رہتا ہے۔ سوائے چند وہابیوں کے۔ صدر الافاضل رقمطراز ہیں:

مگر اس محفل مبارک کے انعقاد سے یہ ثابت ہوا کہ باستانے چند وہابیوں کے عرب، عجم، یورپ، افریقہ، ایران ترکی وغیرہ تمام ممالک کے مسلمان محفل میلاد شریف منعقد کرتے ہیں اور اس کو سرمایہ سعادت و برکت جانتے ہیں۔

ماہ ربیع الاول دنیاے اسلام میں بالعموم مسرت کی لہریں لاتا ہے اور ہر مسلمان گھر تمام بلاد و اقالیم میں ذکرِ مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء سے منور ہو جاتا ہے۔ صرف معدودے چند وہابیوں کے جھونپڑے۔۔۔ اس ذکر اقدس کے انوار سے محروم و بے نصیب رہتے ہیں۔ ان گھروں میں بجائے فرحت و شادمانی کے بغض و عداوت و حسد و رشک کی آگ سلگتی رہتی ہے..... اور وہ اپنی آگ میں

خود جلا کرتے ہیں۔ کفی للحسود حسد

گھر گھر عید ہوتی ہے اور مٹھی بھر وہابیوں کے گھر ماتم!!!

دنیا حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں

مسرور ہے اور یہ فرقہ بتلائے غم۔

وصل حبیب

جو شخص وصل و فراق کے منہوم کو سمجھتا ہے اس کے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل امر نہیں ہے کہ وصال کی لذتوں سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں ہے۔ وصال یار کی رعنائیاں کس قدر دل کو فرحت بخشتی ہیں یہ تو وہی جان سکتے ہیں جو وصال یار کی لذتوں سے آشنا ہوں۔ ہاں اس وصال کا انداز لگانا جہاں بے چینی و بے قراری بھی نہ ہو فرحت دل یا کیف و سرور جیسی کسی مادی شی کا شائبہ بھی نہ ہو، یقیناً محال ہے۔ اسی وصال کو وصل حبیب کے عنوان سے صدر الافاضل نے پیش کیا ہے۔ کیا ہی منظر ہو گا وہ منظر جب محبت نے اپنے محبوب کے وصل کا ارادہ کیا

اور دیدار کا مشتاق ہوا۔ اپنی بارگاہ سے نورانی لشکر مکمل شان بان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اور اپنے حبیب کو اپنے قرب خاص میں دعوت خاص دے کر بلایا۔ اور بے شمار نوازشات سے نوازا۔ اپنے دیدار کی لذتوں سے ہمکنار کیا۔ صدرالافاضل نے جس کی منظر کشی کچھ یوں کی ہے:

عجیب منظر ہے محبت نے محبوب کو بلایا ہے..... طالب نے مطلوب کو یاد کیا ہے..... مالک و مولیٰ نے اپنے بندہ مصطفیٰ کو طلب کیا ہے..... کس تعظیم و تکریم کے ساتھ، کس انعام و اکرام کے ساتھ آستانہ معلیٰ پر سواری بھیجی گئی ہے..... بہشتی براق حاضر کیا گیا ہے..... انحصار خواص، صاحب اختصاص، محرم و انیس مجلس خاص کو شب کی تنہائی اور خلوت کے وقت میں چشم اغیار سے پہنا بلانے کے لیے بھیجا ہے.....

حضور اس مقام قرب میں پہنچے جہاں کسی انس و ملک کو رسائی نہ تھی، ساتھی رہ گئے۔ ہنوز ستر (۷۰) حجاب نوری ہیں، ہر حجاب پانچ سو برس کی راہ۔۔۔ انقطاع تام ہے، محض تنہائی ہے، رحمت الہی کی اعانت و امداد سے محبوب مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیرت و دہشت وہ حجابات طے کیے۔

حضرت عزت سے ندا آئی:

أُذُنُ يَا خَيْرَ الْبُرِّيَّةِ، أُذُنُ يَا أَحْمَدَ، أُذُنُ يَا مُحَمَّدَ.

اے بہترین کائنات!!! قریب آئیے۔ اے احمد!!! قریب آئیے۔

اے محمد!!! قریب آئیے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

حضور فرماتے ہیں: مجھے پروردگار عالم نے اپنے قرب سے نوازا..... اور وہ قرب اتم حاصل ہوا جس کو ”دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی“ میں بیان فرمایا..... اور علم اولین و آخرین عطا فرمایا..... محبت و محبوب میں راز کی باتیں ہوئیں..... فاوحی الی عبدہ ما اوحی تمام علوم و معارف اور حقائق و دقائق کے دروازے کھول دیے گئے..... اور وہ نعمتیں، دولتیں عطا ہوئیں جو احاطہ بیان سے باہر ہیں۔

لیلة الاسرا

سفر کون نہیں کرتا، سالوں سال لوگ سفر کرتے ہیں مگر کون یاد رکھتا ہے، کون اہمیت دیتا ہے۔ سفر تو سبھی کرتے ہیں مگر ایک سفر مکہ سے لامکاں تک ہوا، کلومیٹر سے جس کی پیمائش ناممکن ہے۔ کئی ہزار سال کے مسلسل سفر سے کہیں زیادہ لیکن اتنی طویل مسافت آن بھر میں طے ہوگئی۔ ہاں وہ آن بھر کا سفر جسے طے کرنے والے نے تو آن بھر میں طے کر لیا مگر اس سفر کی روداد لکھنے والے چودہ سو سال پورا کر چکنے کے بعد بھی سفر کی روداد مکمل نہ کر سکے ہیں۔ صدر الافاضل نے شب معراج کی اس مبارک گھڑی کی وسعتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سفر اس قدر طویل ہے کہ اس کی پیمائش کرتے زندگی گزر جائے گی مگر اس کی پیمائش پوری نہ ہو سکے گی۔ فرماتے ہیں:

”عہد نبوت کے حق نما وقائع اور شان دار معجزات بفضلمہ تعالیٰ اس قدر کثیر ہیں کہ مجلدات کبار بھی ان کو حاوی نہیں ہو سکتے اور بڑے بڑے دفنوں میں ان کا احصاء معتذر نظر آتا ہے لیکن بعض وقائع اپنے ساتھ کچھ ایسی دل آویز تجلیاں رکھتے ہیں کہ ضبط کتابت میں آنے سے پہلے ان کے صدق و حقانیت کے نقوش صفحات قلوب میں زینت بخش ہو جاتے ہیں۔ ان ہی میں سے وہ واقعہ عظیمہ ہے جس کو میں اس وقت اجمالاً آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا اگر مجموعہ لیل و نہار کی ورق گردانی کرے تو اس کو اس تمام مجموعہ میں ایسا ایک مرقعہ بھی ہاتھ نہ آئے گا جو شبِ اَسْرٰی.... رنگیں کا مقابل ہو سکے۔“

آسمانی سیر

زمین پر گھومے تو کیا گھومے، سمندر کی سیر کی تو کیا سیر کی، سیر تو آسمان کی سیر ہے۔ جہاں سے پستی کی طرف دیکھنے والا پستی سے بہت دور ہوتا ہے۔ بلندیاں جس کے قدموں میں جھکی ہوتی ہیں۔ کون ہوگا وہ مسافر جس نے آسمانوں کی سیر کی ہوگی، آسمان میں موجود تمام چیزوں کا معائنہ کیا ہوگا۔ وہاں کے عجائبات ملاحظہ کئے ہوں گے۔ اور وہاں کی آب و ہوا اور پر کیف ماحول سے لطف اندوز ہوا ہوگا۔ زمانہ اس مبارک سفر کے مقدس مسافر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم

کے نام نامی سے جانتا ہے۔ صدرالافاضل لکھتے ہیں:

”حطّ زمین کی سیر امر عجیب نہیں نہ اس سے اُس مسافر کے لیے کوئی منزلت و قربت ثابت ہوتی ہے۔ ایک شخص اٹھا اور جنگلوں، پہاڑوں، گاؤں، آبادیوں، ویرانوں میں گشت کر آیا، اس کا یہ کام عام طاقت انسانی سے بالاتر ہے نہ اس سفر کو اُس کے لیے قرب حق کی دلیل بنایا جاسکتا ہے لیکن کرہ ارض سے تجاوز کر کے احاطہ کرنے والے آسمانوں سے گزرنا، جسد بشری کا تمام فضائیں طے کر کے عالم سماوات کی سیر فرمانا۔ یہ ایسی عجیب بات ہے جو عالم نقل و حکایت کی صرف ایک ہی ذات کے لیے ثابت ہے۔

علاوہ یہ کہ یہ سیر عقل کو حیرت میں ڈالنے والے عجائب پر مشتمل ہے اور قدرت الہیہ کے بدیع و رفیع مدارج و مراتب... کرتی ہے۔ خلق کے لیے فیض ربّانی کا فتح باب اور... عزت کے لیے انتہائی عزت کا تاج افتخار ہے جو بواسطہ ایک فرد کامل کے حاصل ہوا۔ جو بھی مدارج و مراتب ہیں ان میں یہ مرتبہ سب سے بلند ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی شان محبوبیت کبریٰ نمودار ہو رہی ہے

دورِ حاضر میں سید عالم کے معجزات کا ظہور

کب کیا ہوگا، کہاں کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، کس کا کیا ہوگا مخلوقات میں بھلا کون بتا سکتا ہے۔ ڈھکی چھپی باتوں کو بتانا غیب کی خبریں دینا یہ تو بس رب کی شان ہے کسی نبی ولی کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے۔ یہ بولی ان کی ہے جنہوں نے ایمان کی دولت نہیں پائی، بظاہر کلمہ پڑھا مگر دل حلاوت ایمانی سے محظوظ نہ ہو سکا۔ قرآن پڑھا مگر سمجھ میں نہ آیا احادیث کو مانا ہی نہیں یا مانا مگر ایمانی ضعف کے سبب وہ بھی ضعیف نظر آئیں۔ اگر رائی برابر بھی دل میں ایمان ہوتا تو رب قدریر کا اس قدر فرمان کافی تھا:

علم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول

اور اس فرمان سے ”وما هو علی الغیب بضنین“ کا عقیدہ ہمیشہ کے لیے دل میں

محفوظ ہو جاتا۔

علم غیب، نبی پاک کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ کسی مسلمان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک کو اللہ پاک نے جملہ علوم غیبیہ اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں۔ دنیا کی کوئی شی نبی کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تب سے قیامت اور ابعد القیامت تک ہونے والے واقعات و حالات نبی پاک کو معلوم ہیں۔ انہیں میں سے ایک منکرین احادیث کا حال اور ان کی تفصیل ہے۔ جس کے بارے میں نبی پاک نے اپنے دور ظاہری میں فرما دیا تھا۔ اور جب نبی کی اس پیشین گوئی کا اظہار ہوا تو صدر الافاضل نے اس کی نشان دہی فرماتے ہوئے علم غیب مصطفیٰ کی روشنی میں نام نہاد اہل قرآن منکرین احادیث کی بخیہ دری فرمائی۔

مدینہ طیبہ کی نورانی تجلیاں

دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے
 جہاں پر رات دن مولیٰ تری رحمت برستی ہے
 مدینہ طیبہ کی رفعتوں، بلندیوں، عظمتوں، فضیلتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ مدینہ وہ ہے
 جہاں کے ذرہ ذرہ میں برکتیں پنہاں ہیں۔ جہاں کی خاک بھی دوا کی تاثیر رکھتی ہے۔ جہاں
 موت بھی شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ جہاں صبح کو ستر ہزار فرشتے اور شام کو ستر ہزار فرشتے حاضر
 ہوتے ہیں۔ جہاں حاضر ہونے والے کو وجوب شفاعت کی سند مل جاتی ہے۔ جہاں کا ایک خطہ
 زمین جنتی باغ ہے۔ تو ایک خطہ، زمین و آسمان، عرش و جنت سے بھی افضل و بالا ہے۔ اور یہ سب
 برکتیں ہیں تاجدار کونین کے قدم مہینت لزوم کی۔ صدر الافاضل کے مضمون میں اسی مقدس
 شہر کی جلوہ سامانیوں کا تذکرہ ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بیان

جسمانی اعتبار سے دنیا میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علی
 نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ آدمی انہیں سے منسوب ہو کر آدمی بنا۔ یہ آدمی کب کیسے وجود میں
 آیا ایک معرکہ الآرا بحث ہے جسے صدر الافاضل نے بڑے ہی عام فہم اُسلوب اور آسان مفہوم
 کے ساتھ سپردِ قسط کیا ہے۔

سیر الصحابہ

کانٹے بھی پھول کی صحبت اختیار کر لیں تو خوشبودار ہو جائیں۔ یہ تو انسان تھے۔ جنہیں چمن نبوت کے مہکتے پھول کی صحبت ملی تو ایسے مہکے کہ آج تک ان کی خوشبو سے اہل ایمان کے مشام جان معطر ہیں۔ لوگ اپنے ساتھ رہنے والے، صحبت اختیار کرنے والے کو بھول جاتے ہیں، زمانہ انہیں یاد نہیں یا دیکھتا مگر یہ ایسی ذات کے صحبت یافتہ ہیں کہ زمانہ نہ انہیں بھول سکتا ہے نہ ان سے منسوب کسی شی کو۔ اہل ایمان کے یہاں انہیں اصحاب رسول اللہ، کہا جاتا ہے۔ ان کی قدر و عظمت، رفعت و بلندی، مقام و مرتبہ، فضیلت و شان کیا ہے اس کا قدرے اندازہ صدرالافاضل کے مضمون کو پڑھنے کے بعد حاصل ہوگا۔

شریعت اسلامیہ کا ابتدائی عہد / شریعت اسلامیہ کا نظام / شریعت اسلامیہ کی حفاظت

شریعت کی محافظت / شریعت مطہرہ کا احترام

اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری ہی کا نام شریعت ہے۔ اور اس کا سارا دار و مدار ”ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نہاکم عنہ فانتہوا“ پر ہے۔ اور یہ حق ہے کہ اس کے بغیر شریعت کا وجود متصور نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کا آغاز کب سے ہوا، اس کا نظام دستور کیا ہے، اس کے احترام کی حدود کیا ہیں اس کی حفاظت کے ذرائع اور پاسداری کے اصول کیا ہیں ان سب کا احاطہ کرنے والے صدرالافاضل کے ذکر کردہ پانچوں مضامین کتاب کا ایک اہم حصہ ہیں۔

السواد الاعظم

نبی پاک کا فرمان عالیشان کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے، بہتر جہنمی اور ایک جنتی ہے۔ حق ہے۔ اور اسی پر اہل ایمان کا ایمان ہے۔ اب وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اور اس کے دعوے داروں میں کون کون حق بجانب ہے؟ یہ سب صدرالافاضل کے اس مضمون سے معلوم ہوگا۔

میں عالم کا بادشاہ ہوں

اسلام پوری دنیا میں اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس بات میں کوئی

مبالغہ نہیں کہ پوری دنیا میں مذہب اسلام کی ہی بادشاہت ہے۔ ہاں البتہ یہ الگ بات جس طرح بادشاہ کے خلاف رعایا میں گروپ درگروپ بن جاتے ہیں اور وہ اس کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں کچھ یہی حال اسلام کا ہے۔ کہ دنیا میں اسلام کی بادشاہت ہے البتہ مخالفین گروہ اس کے خلاف ریشہ دوانی اور شرانگیزی میں مصروف ہے۔ اور جس طرح بادشاہ کے بھی کچھ آستین کے سانپ ہوتے ہیں جو اسے نقصان پہنچاتے ہیں اسی طرح کچھ اسلام کی پناہ میں رہنے والے، اس کے نام سے خود کو شہرت دینے والے بھی اسلام کی بنیاد کمزور کرنے اور اسے نقصان پہنچانے کی ناپاک سعی کرتے رہتے ہیں۔ اسی مضمون پر مشتمل صدرالافاضل کا یہ مضمون ہے۔

سال نو ۱۳۳۹ھ / سال نو ۱۳۵۰ھ

نیاسال، ہر سال آتا ہے یہ الگ بات کہ کچھ اسے دیکھ پاتے ہیں کچھ اس کے آنے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ ۱۳۳۹ھ اور ۱۳۵۰ھ یہ سال کچھ اس طرح آئے کہ ان کی آمد کا تذکرہ صدرالافاضل نے بڑے ہی انوکھے انداز میں کیا جسے پڑھ کر ہی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔

ماہ محرم کے خیرات و حسنات

اسلام کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس مہینہ کو بے شمار خوبیوں کا حامل مانا گیا ہے۔ اس مہینہ کی فضیلت اور اس کے تقدس پر کافی کچھ لکھا گیا البتہ صدرالافاضل کا لکھا ہوا الگ ہی شان رکھتا ہے۔ صدرالافاضل نے اس ماہ کی شان اس میں حاصل ہونے والی برکتوں، اس میں ادا کی جانے والی عبادتوں، کا ذکر بڑے ہی حسن خوبی کے ساتھ کیا ہے۔

شب برات

یہی وہ رات ہے جس میں رب قدیر اپنے بندوں کو بلا بلا کر نوازتا ہے۔ بخشش و مغفرت کے انعامات تقسیم فرماتا ہے۔ اسی شب میں زندگی، موت اور رزق کا معاملہ طے ہوتا ہے۔ اس شب کے فیوضات و برکات کی تحصیل کے ذرائع معلوم کرنے کے لیے صدرالافاضل کے اس مضمون کا مطالعہ بے حد مفید و معین ہے۔

عزیز مہمان یا محترم میزبان

یوں تو سب مہینے اللہ ہی کے ہیں مگر بارہ مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ اتنا خوش قسمت ہے کہ رب نے خود اسے اپنا بتایا ہے۔ اس مہینہ کی برکتیں بیان سے باہر ہیں۔ ہر ماہ کا ہر دن نیکی کے بدلے دس نیکی تک حساب رکھتا ہے۔ مگر رمضان میں وہی نیکی ستر نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ دسترخوان وسیع سے وسیع تر ہو جاتے ہیں۔ نفس پابند ہو جاتا ہے۔ شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ اور رحمتوں سعادتوں کے خزانے کھول دئے جاتے ہیں۔ صدر الافاضل کے اس مضمون میں رمضان کی رفعتیں، عظمتیں، فضیلتیں، اور برکتیں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

عید الاضحیٰ

یوں تو ہر خوشی کا دن عید کا دن ہوتا ہے۔ مگر مسلمانوں کے لیے تین عیدیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس مضمون میں صدر الافاضل نے اسی تیسری عید کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے۔ اور اس کے مبارک گوشوں پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔

عیدین کے مسائل

عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے متعلق بہت سے مسائل کا جاننا بھی از حد لازم و ضروری ہے۔ نماز سے متعلق مسائل، صدقہ فطر، عقیقہ و قربانی کے مسائل بھی اسی کے ضمن میں صدر الافاضل نے بیان فرمائے ہیں جو واقعی مفید و کارآمد ہیں۔

فضل شہادت

مرنے کی تمنا اور دعا شرعاً منع ہے لیکن شہادت کی تمنا اور دعا باعث ثواب ہے۔ اور ہاں مرنے سے سب ڈرتے ہیں مگر شہادت سے مسلمان نہیں ڈرتے کیوں کہ وہ جانتے ہیں شہادت دراصل زندگی کا دوسرا نام ہے۔ شہادت کمالات میں سے ایک بڑا اور بابرکت کمال ہے۔ مگر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال حاصل نہیں ایسا نامعقولوں نے کہا۔ بعض اہل علم نے سری و جہری کی قسمیں کر کے حضرت حسن اور حضرت حسین کی شہادتوں کو مصطفیٰ کی شہادت

قرار دیا لیکن صدرالافاضل نے اس سے عدم اتفاق کا اظہار کرتے ہوئے دلائل و شواہد کی روشنی میں تفصیلی کلام فرمایا جو مطالعہ سے تعلق رکھتا ہے۔

تنظیم اہل اسلام

آج مسلمانوں کی پستی، بربادی، تنزلی، اور ان پر ہونے والے ظلم و ستم، کے یوں بہت سے اسباب ہیں مگر ان میں سے ایک بڑا سبب مسلمانوں کا منظم نہ ہونا ہے۔ آج مسلمان غیر منظم ہونے کے سبب مارے کاٹے جا رہے ہیں۔ صدرالافاضل نے اپنے دور میں مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے کافی کچھ کوششیں فرمائیں انہیں کوششوں میں سے ایک کوشش بہ شکل مضمون موجود ہے۔

مومن کا نصب العین

کسی کا مقصد شہرت کسی کا عزت کسی کا دولت کسی کا حکومت الغرض سب کا مقصد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر مقصد بدل جائے تو یہ ساری چیزیں از خود مل جاتی ہیں۔ اور وہ مقصد ہے رضا الہی۔ اگر ہر بندہ اپنا یہی مقصد بنا لے کہ مجھے رب کی رضا حاصل کرنی ہے تو یقیناً اسے دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں مل جائیں۔ مومن کا نصب العین یقیناً رضا الہی ہونا چاہئے تاکہ وہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکے۔ صدرالافاضل نے اپنے اس مضمون میں یہی درس دینے کی کوشش کی ہے۔

دورِ حاضر اور ہم

سوسال پہلے کے دورِ حاضر اور سوسال بعد کے دورِ حاضر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس لوگ بدل گئے حالات وہی ہیں مسلمان سوسال پہلے بھی پستی کی طرف گامزن تھے اور آج بھی اسی پستی و تنزلی کی طرف رواں دواں۔ صدرالافاضل نے اپنے دور میں مسلمانوں کی تنزلی پر افسوس کرتے ہوئے ترقی کے کچھ خطوط متعین کئے تھے مگر ان خطوط پر ان سوسالوں میں عمل نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سوسال پہلے جہاں تھے آج بھی وہیں ہیں۔ اگر تنزلی سے دل

بھر گیا ہو تو ہمیں چاہئے کہ ہم صدر الافاضل کے مضمون کے ان خطوط اور زاویوں پر عمل کر کے ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے کی کوشش کریں۔

مسلمان اور ترقی / مسلمانوں کا مستقبل / مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خطرہ

کبھی مسلمان اور ترقی مترادف المعنی قرار پاتے تھے۔ مسلمان اور ترقی کا چولی دامن کا ساتھ تھا جہاں مسلمان وہاں ترقی۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ جہاں مسلمان وہیں ترقی۔ اور وہیں ترقی جہاں مسلمان۔ مگر مسلمان اپنے نصب العین کو بھول گیا تو ترقی بھی اس سے ناراض ہو گئی۔ اور ایسی ناراض ہوئی کہ صدیاں گزر گئیں مگر راضی نہ ہو سکی۔ اور راضی ہو بھی کیسے جب مسلمان اسے راضی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ مسلمان اپنے ماضی کی ترقیوں کو بھول گیا۔ مستقبل کی پروا نہیں یہی وجہ ہے دن بدن نئے نئے خطرات سے مسلمان دوچار ہے۔ صدر الافاضل نے مسلمانوں کی ترقی، ان کے مستقبل اور ان کو پیش آمدہ خطرات سے محفوظ و مامون کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد فرمائی۔ ذکر کردہ مضامین بھی انہیں کوششوں کا ایک حصہ ہیں۔

اتفاق / اتفاق مرحوم کا ماتم / اتفاق کے پردے میں نفاق

اتفاق کی ضرورت سے سبھی ارباب عقل واقف ہیں۔ مفکرین و مدبرین کوششیں بھی کرتے ہیں یہ الگ بات کہ کوششیں بار آور نہیں ہوتیں۔ کچھ اتفاق کے نام پر تجارت کرتے ہیں تو کچھ اتفاق کی حدود سے اس قدر تجاوز ہو جاتیں کہ خود انتشار کا باعث بن جاتے ہیں۔ اتفاق اور عدم اتفاق کے حوالے سے بہت ہی معرکتہ آرا بحیثیت صدر الافاضل نے ذکر کردہ عناوین کے تحت فرمائی ہیں۔ جس میں اتفاق کے مفید اور عدم اتفاق کے مضر اثرات کے ساتھ ساتھ بہت سی کارآمد باتیں مذکور ہیں۔

قومی منازل عتیں

مسلمانوں کو قرآنی حکم ”انما المؤمنون اخوة“ کے ذریعہ، اخوت و بھائی چارگی کا سبق پڑھایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارگی کا درس دیا۔ اس کے باوجود بھی مسلمان قومیت کے حوالے سے اخوت گمش کردار کے حامل ہو گئے

ہیں۔ جو یقیناً بہت تکلیف دہ بات ہے۔ صدر الافاضل کے مضمون میں اسی درد اور تکلیف کا اظہار کیا گیا ہے۔

اختلافات کی صورت میں عوام کیا کریں؟ اور کس کو حق پر جانیں؟

ایسی صورت میں جب کہ مذہب و مسلک کے نام پر نئی نئی فتنہ انگیزیاں زوروں پر ہیں۔ ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگ خود کے حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ایسی صورت میں یقیناً عوام تشویش کا شکار ہوتی ہے۔ صدر الافاضل نے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کی اس تشویش کو محسوس کیا اور اپنے اس مضمون کے ذریعہ انہیں حق کو جانچنے پر کھنے کے کچھ خطوط و زاویے بتائے تاکہ وہ حق و ناحق میں امتیاز کر سکیں۔

بقا کاراز

ہر قوم بقا چاہتی ہے مگر باقی رہتی نہیں ہے۔ صدر الافاضل نے اپنے اس مضمون میں قومی اور جماعتی بقا کے راز ہائے سر بستہ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں:

”اس وقت یہ غور کرنا مقصود ہے کہ اقوام کی بقا کاراز کیا ہے؟ اور اس پر غور کر کے ہم اپنی قومی و جماعتی بقا کے لئے کوئی کارآمد تدبیر عمل میں لاسکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے خصوصیات و امتیازات اور قدیم روایات کا احترام کرتی ہے، اور ان کی حفاظت میں سرگرم رہتی ہے اس وقت تک وہ عزت و وقار کی زندگی جیتی ہے۔ اور دنیا کو صرف اس کے وجود ہی کا نہیں بلکہ اس کی طاقت و قوت اور اس کی عزت و حرمت کا بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے۔“

مدارس اسلامیہ

زندگی کے ساتھ دستور زندگی بھی لازم ہے۔ ورنہ زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ مدارس اسلامیہ مسلمانوں کو دستور و نظام دینے کے وہ مراکز ہیں جہاں سے آدمی کی آدمیت کو نکھار ملتا ہے۔ زندگی گزارنے کا نظام اور بندگی کا شعور ملتا ہے۔ مدارس ہمیشہ سے مسلمانوں کی ضرورت رہے ہیں۔ مدارس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے صدر الافاضل کا یہ مضمون بہت ہی اہمیت کا حامل اور قابل مطالعہ ہے۔

علمائے دین اور سیاست

سیاست دراصل مخلوق کی اصلاح اور ان کی ہدایت کا نام ہے۔ جیسا کہ فتاویٰ شامی میں لکھا گیا:

”السیاسة باستصلاح الخلق بارشادهم“

اور اس سے کسے انکار ہو سکتا ہے کہ اس کے اصل اہل علمائے دین کی ہدایت اور اصلاح کا لفظ ہے۔ ایسی صورت میں علماء کو میدان عمل میں اتر کر اپنے منصب سیاست کے حقوق ادا کرنے چاہئے۔ صدر الافاضل نے اپنے اس مضمون میں سیاست اور علماء کے حوالے سے بہت ہی نکتہ آمیز اور مفید بحث فرمائی ہے۔

بے دینی کی فتنہ پردازیاں

مذہب باطلہ اور فرقہ باطلہ نے ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کی ناپاک کوششیں کیں۔ خاص کر عیسائیوں نے توحی المقدور کو کوششیں کیں مگر بار آور نہ ہو سکیں۔ اور انہیں کبھی کامیابی نہیں ملی۔ باطل طاقتوں کی طرف سے کی گئی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو مشکوک کر دیا جائے حالانکہ وہ اس ناپاک مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور ہوتے بھی کیسے جب صدر الافاضل جیسے قائد و سپہ سالار دفاعی پوزیشن میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت شان سے کسے انکار ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک معاملہ افضلیت کا ہے تو وہ تو ہمارے نبی کو حاصل ہے۔ غیر مقلدین نے عیسائیت کے حوالے سے ہمارے نبی پر حضرت عیسیٰ کی افضلیت پر مبنی چودہ وجوہات بشکل سوالات پیش کئے جس کے دندان شکن جوابات صدر الافاضل نے تحریر فرمائے جو اس مضمون میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔

لانڈہی کا سیلاب

آزاد خیال، نفس پرست، ہوس پرست، لوگ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں قوم مسلم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو مذہبی پابندی کو قطعاً پسند نہیں کرتے۔ انہیں آزادی درکار ہوتی ہے البتہ ان

کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ علما کی جماعت ہوتی ہے جو انہیں اصول اسلام پر کاربند رہنے کی تاکید کرتی رہتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ نماز و روزہ وغیرہ فرائض سے بالکل بری ہو جائیں۔ ممنوعات کا ارتکاب، جی بھر کے کریں کوئی روکنے والا نہ ہو، خود بھی بے غیرت و بے حیا بن جائیں، جسم فروش عورتوں کے ساتھ گھومے پھریں اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پردہ جیسی پابندی سے آزاد کر کے انہیں یوں ہی نیم برہنہ جسم غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گھومنے دیں۔ مگر علما کے ہوتے یہ ان کے لیے بہت مشکل امر ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ علما ہی کے مخالف ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف نئے نئے فتنے پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں انہیں دقیانوسی، غیر تہذیب یافتہ، بتا کر اپنے لیے راہیں ہموار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ صدر الافاضل نے اپنے اس مضمون میں ایسے ہی لوگوں کی خبر لی ہے۔

بے دینی کی عماریاں، حرمت اسلام پر حملے

افسوس تو تب ہوتا ہے جب ایک مسلمان کہلانے والا شخص نیچریت کے اثر سے متاثر ہو کر لاندہیت کے دباؤ میں آ کر عیش پرستی و آزاد خیالی میں سرشار ہو کر اپنے ہی مذہب و مسلک کا سودا کرتا ہے۔ جن اصول و قوانین کی پابندی اسے اسلام سے جوڑتی ہے انہیں کی مخالفت پر آمادہ ہو کر تقدس اسلام کو نیلام کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ مذہب و مسلک کے اصول و آئین میں مداخلت کو فخر محسوس کرتا ہے۔ محرمت کو حلال اور محملات کو حرام قرار دینا اس کی نظر میں ایک عام سا کام ہوتا ہے جسے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ایسے بد دینیوں کے لیے صدر الافاضل کی یہ تحریر تازیا نہ عبرت ہے۔

دورِ فتن، دردناک مناظر

تعجب ہے کہ دنیا میں ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں جو غفلت و بے راہ روی کا اس قدر شکار ہو گئے ہیں کہ انہیں اسلام کا لحاظ ہے نہ اپنے مسلمان ہونے کا خیال۔ طمع دولت، حصول شہرت اور لیڈری کے نشہ میں اس قدر غرق ہیں کہ خود کا مسلمان ہونا بھول گئے ہیں۔ ماتھے پر ٹیکے لگواتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ارتھیاں اٹھاتے ہیں، یہ کہا جائے کہ وہ بس برائے نام مسلمان ہیں ان کے نہ کام اسلامی ہیں اور نہ نام اسلامی۔ غیروں کی رسموں کے پابند، مذہب

سے بیزار، وضع قطع غیر اسلامی، چال چلن غیر اسلامی، بقول ڈاکٹر اقبال ان کا یہ حال ہے کہ
 وضع میں تم ہو نصاری تو تمدن میں یہود
 یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود
 صدر الافاضل کے مضمون میں انہیں مسلم نمائیڈروں اور مسلمانوں پر کلام کیا گیا ہے
 اور ان کے خلاف شرع کاموں پر بحث کی گئی ہے۔

خطرناک گمراہی

جس طرح آگ کی فطرت جلانا ہے، سانپ کی فطرت ڈسنا ہے، بچھو کی فطرت ڈنک مارنا ہے، خواہ اس کے ساتھ کیسا بھی نیک سلوک کیا گیا ہو مگر وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح اسلام مخالف قوموں کا حال ہے کہ خواہ آپ انہیں سر پر بٹھاؤ، عزت دو، تعظیم کرو، ان کی جے جے کار کرو، ان کی خاطر اپنے مراسم و شعار پر پابندیاں لگاؤ اپنی قوم اور اپنے قومی پیشواؤں کو ان کی خوشنودی کے لیے گالیاں دو، قرآنی حکم کی خلاف ورزی کر کے ان سے اتحاد و محبت اور بھائی چارگی کا اظہار کرو مگر وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئیں گے۔ بلکہ وہ تمہیں اور تمہارے دین کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہی پیغام صدر الافاضل کے اس مضمون میں موجود ہے۔

حالات حاضرہ

ترکی حکومت کی بازیابی کے لیے کچھ مسلمان اس حد تک گزر گئے کہ انہوں نے اسلام دشمن طاقتوں کا سہارا لیا۔ اور اپنے مراسم و شعار پر خود ہی پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ جو مسلمانوں کے لیے یقیناً تکلیف دہ بات تھی۔ صدر الافاضل کا یہ مضمون انہیں حالات کے بیان پر مشتمل ہے۔

ہندو مظالم

یوں تو اسلام مخالف سبھی مذاہب اپنے اپنے طور پر مسلمانوں کو تختہ مشق بناتے رہے اور بنا رہے ہیں۔ مگر ہندوستانی ہنود نے ستم رانیوں میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح آج سے سو سال قبل مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے آج اس سے بھی

بدر حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ نہ ایمان محفوظ ہے نہ مساجد و مدارس محفوظ ہیں نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ۔ اسلامی شعائر پر پابندیاں، اسلامی اصول و قوانین پر پابندیاں، مسجدوں مدرسوں پر قبضہ، الغرض ہندوستان میں اسلام اور مسلمان ہر طرح ظلم و ستم کا شکار ہے۔ آئے دن گاجرمولی کی طرح مسلمان کاٹا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان کا خون پانی سے ستا ہو گیا ہے۔ صدر الافاضل کے اس مضمون میں ہندوؤں کی زیادتیوں، اور جفا کاریوں کا تفصیلی بیان ہے۔ جو غافل مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔

وہابیت کا جھگڑا

نجدیوں کا دین اور ان کی کتاب ”مجموعۃ التوحید“ کے اسرار

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ نبی کا یہ فرمان بالکل سچ ثابت ہوا۔ بارہویں صدی میں نجد سے محمد بن عبدالوہاب نجدی کی شکل میں شیطانی سینگ نمودار ہوا جس کے شیطانی اثر سے پوری دنیا متاثر ہو گئی۔ عرب و عجم میں اس نے اپنا اثر دکھایا۔ مسلمانوں کو عقائد و نظریات کے حوالے سے منتشر کر دیا۔ ہر شہر بلکہ ہر گھر میں بھائی بھائی کو الگ کر دیا، باپ بیٹے میں جدائی کرادی۔ اسلام سے ہٹ کر نئے مذہب و مسلک کی بنیاد ڈالی۔ اسلام مخالف عقائد و نظریات عام کئے۔ دنیا میں نجدیت و وہابیت کے حوالے سے پہچانا گیا۔ صدر الافاضل کے ذکر کردہ دونوں مضمون اسی تفصیل پر مبنی ہیں۔

مناظرہ لاہور کی روداد

دیوبندی جماعت کے عقائد و نظریات سے اکثر مسلمان واقف ہیں۔ ان کے کفریہ عقائد و نظریات اور کفریہ اقوال سب کو معلوم ہیں۔ دیوبندی جماعت کے علما کی کتابیں جن میں کفریات درج ہیں بہت ہیں۔ انہیں میں سے ایک کتاب تھانوی صاحب کی حفظ الایمان جو دراصل ایمان کو سلب کرنے والے کتاب ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر حملہ کیا گیا۔ اس پر علمائے اہل سنت نے تنبیہ فرمائی اور بروقت توبہ کرنے کا حکم دیا لیکن بجائے اس کے کہ تھانوی صاحب توبہ کرتے اور اپنے اقوال کفریہ سے رجوع کرتے اس کفریہ عبارت کی بے جا حمایت میں آگئے۔ اور مناظرہ پر آمادہ ہو گئے۔ لاہور میں حضور چیمہ الاسلام

اور تھانوی کے مابین مناظرہ طے پایا حجۃ الاسلام وقت مقررہ پر مناظرہ گاہ میں پہنچ گئے لیکن تھانوی صاحب اور ان کے ذریعات میں سے کوئی بھی میدان مناظرہ میں نہیں پہنچ سکا۔ اور اس طرح الحمد للہ اہل سنت کی فتح ہوئی۔ حجۃ الاسلام بعد جلسہ بریلی شریف کے لیے روانہ ہوئے راستے میں مراد آباد میں صدرالافاضل سے ملاقات کے لیے اتر گئے۔ جامعہ نعیمیہ پہنچے جہاں حجۃ الاسلام کو استقبالیہ پیش کیا گیا۔ اور اس موقع پر صدرالافاضل نے حجۃ الاسلام کی فتح و نصرت کے حوالے سے مکمل رُوداد مناظرہ بیان فرمائی حضرت کی تقریر کو تحریراً السواد الاعظم میں نقل کیا گیا۔ جسے اہمیت کے پیش نظر یہاں پیش کر دیا گیا ہے۔

شاہ امان اللہ خان صاحب اور شاہ پرست حضرات

افغانستانی سربراہ شاہ امان اللہ اپنی بد اعمالیوں، فاسد نظریات، یورپیت کی دلدادگی اور یورپی کلچر کی اشاعت میں اس قدر جری ہوئے کہ علمای الاعلان ان کی مخالفت میں اتر آئے جس کے سبب انہیں سلطنت سے دست بردار ہونا پڑا۔ ایک طرف تو خلاف شرع حرکات کے برخلاف علمائے حق شاہ امان اللہ کی مخالفت پر آمادہ تھے تو وہیں دوسری طرف علمائے سو، شاہ امان اللہ کی حمایت میں سرگرم تھے۔ اور ان کے خلاف شرع اعمال کو شرعی جامہ پہنانے کی تگ و دو کر رہے تھے۔ صدرالافاضل کے اس مضمون میں ایسے ہی ایک مولوی صاحب کی خبر لی گئی ہے۔ جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

حکومت افغانستان کا انقلاب

حکومت افغانستان کے تانے بانے بکھر چکے تھے۔ عوامی سطح پر شاہ امان اللہ کے مخالف گروہ کو حکومت کی باگ ڈور دینے کی افواہ سرگرم تھی۔ لیکن اخبار نویس اور شاہ امان اللہ کے حامی خاص کر اباب قلم بے سرو پا خبریں نشر کر رہے تھے۔ صدرالافاضل نے اپنے اس مضمون میں ان بے سرو پا خبروں کی اشاعت اور شاہ امان اللہ کی بے جا حمایت پر تبصرہ کرتے ہوئے نیز مدیران اخبارات ہند کی اس روش پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے انہیں ان کے منصب کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانے اور ان کو غلطی پر ہونے کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔

مسٹر تصدق احمد خان صاحب شروانی اور دنیاے اسلام کی مخالفت

اسلام نے نکاح کے معاملہ میں عمر کی تحدید نہیں فرمائی جو جب چاہے جس عمر میں چاہے نکاح کرے۔ اسے شرعاً اجازت ہے۔ لیکن ہندوستانی حکومت جسے اسلام کے قوانین میں مداخلت کی عادت ہے اور وہ اسلامی آئین میں دخل اندازی کو اپنا حق تصور کرتی ہے۔ سارا ایکٹ کے حوالے سے اسلام مخالف قانون بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ جس میں لڑکی اور لڑکے کی عمر محدود کر دی گئی ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ اس قانون کی حمایت میں اغیار کا وہ کردار نہیں جو اپنوں کا ہے۔ کونسل کے ممبر مسٹر تصدق احمد خان صاحب نے اس قانون کی کھل کر حمایت کی اور نہ صرف حمایت بلکہ قرآن و حدیث سے اس کو درست بھی قرار دیا۔ صدر الافاضل نے مسٹر تصدق خان کی اس اسلام مخالف حمایت پر افسوس جتاتے ہوئے مسٹر تصدق کے بے بنیاد دلائل کی بخیہ دری فرماتے ہوئے۔ سارا ایکٹ کو خلاف اسلام ثابت کیا۔ اور اس تحدید عمر کے لغو قانون کے مضراثرات بیان کرتے ہوئے مسٹر تصدق کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی تنبیہ فرمائی۔

نماز کا انکار: عبادت

کون سوچ سکتا ہے کہ ایک مسلمان جسے نماز سے سکون میسر آتا ہے۔ جو نماز کو اخروی نجات کا سبب مانتا ہے۔ نماز جس کے لیے باعث نجات ہے۔ نماز جس کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے ذریعہ جو قرب الہی کا خواہاں ہے۔ وہی مسلمان نماز کا انکار کرے۔ یہ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آسکتا۔ مگر ہاں ایسے بھی مسلمان دنیا میں ہوئے ہیں اور ہیں جنہیں نماز سے انکار ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ اسلامی آئین کی رو سے مسلمان نہیں ہیں۔ البتہ دنیا انہیں مسلمان مانتی ہے کیوں کہ وہ خود کو مسلمان بتاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نام نہاد مسلمان نیاز فتح پوری گزرے ہیں جو اتفاق سے لکھنؤ سے نکلنے والے ایک نگار نامی رسالہ کے مدیر بھی تھے۔ قلم ہاتھ میں آگیا تو کچھ تو لکھنا تھا یورپین کلچر نے دماغی توازن بگاڑ دیا تھا عقل سلب کر لی تھی اب عقل پر مشرقی کلچر اور مشرقی تہذیب کی اجارہ داری تھی۔ انگریزی تعلیم کے اثرات نے اپنا منفی

اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ موصوف نے اپنے ہی مذہب اور آئین کے خلاف لکھنا شروع کیا اور نماز جیسی اہم عبادت کی فرضیت کا انکار کر دیا اور طرفہ تماشایہ کہ دلائل و شواہد کے نام پر قرآن ہی کی آیات کو جا بجا چسپاں کر دیا۔ صدر الافاضل نے آنجناب کے اس دعویٰ فاسد کی بچیہ دری کرتے ہوئے ان کے فاسد دلائل جو تار عنکبوت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے اپنے قلم کی نوک سے روند کر رکھ دئے اور اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث فرما کر نماز جیسی مہتمم بالشان عبادت کی اہمیت کو خوب سے خوب تر انداز میں ثابت کر دیا۔

التواے حج

۱۹۲۴ء میں جب حجاز مقدس پر نجدی تسلط ہوا اور وہاں اہل حجاز خاص کر اہل حرمین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، حجاج کرام پر سختیاں کی گئیں، مسلمانوں کو نجدی مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، مساجد، مقامات مقدسہ اور آثار متبرکہ کو منہدم کیا گیا۔ مراسم اہل سنت پر پابندیاں لگائی گئیں تو پوری دنیا سے صدائے احتجاج بلند کی گئی۔ اور علمائے اسلام کی طرف سے ان فتنوں کے سدباب کے لیے التواے حج کی تحریک چلائی گئی۔ جس میں ہندو بیرون ہند کے علماء و مشائخ نے خوب کوششیں کیں صدر الافاضل نے بھی اس تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا یہ مضمون بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔

کھدر کی تحریک:

برطانوی حکومت سے اقتدار حاصل کرنے کے لیے گاندھی جی کی طرف سے کھدر کی تحریک چلائی گئی، جو کسی بھی لحاظ سے مفید و کارآمد نہیں تھی۔ بلکہ اس کے مضرات بہت زیادہ تھے صدر الافاضل کا یہ مضمون اسی کھدر تحریک کی مضمر اثرات پر روشنی ڈالتا ہے۔

سنی کانفرنس کے سلسلہ میں مہربانوں کی عنایتیں

تنظیم کسی بھی قوم کے بقا کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس سے کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا۔ بیسویں صدی کی دوسری دہائی کا اول و آخر مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکلوں کا دور رہا ہے۔ تحریک خلافت، تحریک ترک موالات، تحریک کھدر، تحریک گروکل، تحریک سوراج، تحریک شدھی اور پھر حجاز مقدس پر نجدی تسلط نے مسلمانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ایسے حوصلہ

کُش ماحول میں مسلمانوں کے اتفاق کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی خاص کر علما کے طبقہ کا ارتباط و اتحاد بہت ہی ضروری امر تھا۔ جس کی طرف صدرالافاضل نے توجہ منعطف فرمائی اور ہندوپاک کے مشاہیر علماء و مشائخ کو ایک مجلس، میں جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اور آپ نے اپنے اس عزم و ارادہ اور تحریک کو سنی کانفرنس کا نام دیا۔ اس تحریک کے ذریعہ آپ نے علما کی مقدس جماعت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ تحریک بھی اپنوں کی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر رہ گئی۔ اس تحریک کے خلاف کچھ اپنے ہی میدان عمل میں اتر آئے اور اخبارات و رسائل کے ذریعہ تحریک کی مخالفت کا کام سرانجام دینے لگے۔ صدرالافاضل نے اس پر ایک طویل مدت تک سکوت اختیار کیا اور جب صبر کا پیالہ بھرتا دکھائی دیا تو پھر بس دفاعی پوزیشن میں اتر کر اپنوں کے اس غیر مناسب رویہ پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے انہیں آگے بڑھ کر کام کرنے کا مشورہ دیا۔ علاوہ ازیں کام کرنے والوں کے لیے کچھ خطوط متعین کئے اور ان کی بہتر انداز میں ذہن سازی فرمائی۔ اور اصل سبق یہ پڑھایا کہ مخالفت کے جواب میں کام ہی اصل ہے اس سے ہٹ کر مخالفین کی طرف توجہ دینا اپنے کام سے خیانت کرنا ہے جو کام کرنے والوں کے لیے یقیناً مضر ہے۔

مصطفیٰ کمال

مصطفیٰ کمال پاشا ابتدا میں اسلام اور مسلمانوں کی حمایت میں خوب سرگرم رہا۔ مسلمانوں سے خوب داد و تحسین وصول کی۔ صدرالافاضل کا مضمون بھی اسی داد و تحسین کا ایک حصہ ہے۔ البتہ بعد میں حکومت ہاتھ میں آتے ہی نظریات میں کافی حد تک تبدیلی آگئی۔

پاشا نے ترکی اسلامی ملک کو سیکولر نظام دیا۔ پردہ کو غیر قانونی قرار دیا۔ مدارس پر اور دینی تعلیمات پر پابندی لگا دی۔ قرآن کا عربی رسم الخط بدل دیا۔ جمعہ کی چھٹی ختم کر کے اتوار کی چھٹی کو رواج دیا۔ سرکاری محکموں میں انگریزی لباس لازمی قرار دے دیا۔ ہجری تاریخ پر عمل درآمد ختم کر دیا۔

الغرض ایک اسلامی ملک کو سیکولر ملک بنا دیا۔ اور اس طرح اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنے میں حد بھر کوشش کی۔

حرف و شرافت

اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ کسی قوم کو ذلیل اور کسی پیشہ کو حقیر مت جانو۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کاشت کاروں اور دیگر پیشہ وروں کو حقیر تصور کرتے ہیں۔ جو بلاشبہ ایک مذموم امر ہے۔ صدرالافاضل نے اپنے اس مضمون میں پیشہ وروں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں حقیر سمجھنے والوں کو نصیحت آمیز تنبیہ فرمائی ہے۔

مملکت افغانستان

کسی بھی اسلامی ملک میں غیر اسلامی چال چلن، وضع قطع، بہت ہی معیوب بات ہے۔ افغانستان میں جب بادشاہ کی طرف سے اسلامی پابندیوں سے آزادی کا پروانہ جاری ہو گیا اور وہاں غیر اسلامی طرز معاشرت لوگوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا، سنیما بازی، ہیٹ کا استعمال، انگریزی لباس، الغرض یورپ کے طرز عمل کو اپنانے میں فخر محسوس کرنے لگے اور اسلامی وضع قطع، اسلامی چال چلن، اسلامی رہن سہن، سے لوگ غافل ہونے لگے۔ یورپی کلچر کو بڑھاوا دیا جانے لگا۔ تو اسلامی دنیا ماتم کتناں ہو گئی۔ ہر طرف تشویش ظاہر کی جانے لگی۔ صدرالافاضل نے ان حالات کو سنتے ہی حاکم افغانستان کے نام ایک گرامی نامہ تصدیق حال کے لیے روانہ کیا۔ اور مسموع حالات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین فرمائی۔

عالم قلب، دل کی دنیا

مومن کی قبر تا حد نظر کشادہ کر دی جاتی ہے اس بات کو کچھ خشک دماغ، بدباطن سمجھ نہیں پاتے اور اس پر اپنی فلسفیانہ مویشگانہ فیوں کے ذریعہ بے پرکی تبصرہ بازی کرنے لگتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے صدرالافاضل نے اس مضمون کو سپرد قسط فرمایا۔

اصلاح خلق اور اصول ہدایت

مخلوق کی اصلاح اور ان کی ہدایت ایک اہم امر ہے۔ اس کے لیے مصلح اور ہادی

کا خود کا کردار پاکیزہ و صاف ہونا ضروری ہے۔ اصول ہدایت پر مبنی مخلوق کی اصلاح کے زیریں خطوط و زاویوں پر مشتمل صدر الافاضل کا یہ مضمون پڑھے جانے کے قابل ہے۔

موت العالم موت العالم

موت رب کا ایک اہل فیصلہ ہے۔ ہر جان دار کو موت آتی ہے۔ اس سے کسی کو راہ فرار نہیں۔ بادشاہ ہور عایا، امیر ہویا فقیر، گورا ہویا کالا، اعلیٰ ہویا دنی، متقی ہویا گنہگار موت تو سب کو آتی ہے۔ ۱۳۳۹ھ میں ہندوستان کے کئی نامور علمائے وفات پائی۔ ان میں سے ایک ذات صدر الافاضل کے والد گرامی علیہما الرحمہ کی تھی۔

صدر الافاضل نے موت العالم موت العالم کے عنوان سے ایک مقتدر عالم دین مولانا پرول اور اپنے والد گرامی کے وصال پر اظہار غم پر مشتمل ذکر کردہ مضمون رقم فرمایا۔ اور والد گرامی کے وصال کے سلسلے میں تعزیتی خطوط کا ذکر کیا خاص کر اعلیٰ حضرت کا تاریخی تعزیت نامہ نقل فرمایا۔

الحاصل:

صدر الافاضل کے ان تریسٹھ مضامین کے مجموعہ میں بیسویں صدی کی ایک اہم تاریخ محفوظ ہے۔ سلاست و روانگی مضامین کا ایک اہم حصہ ہے۔ اردو نثر نگاری، مضامین کا خاص عنصر ہے۔ قاری مضامین کو پڑھتے ہوئے اکتاہٹ محسوس نہیں کر سکتا بلکہ ایک ایک سطر دل چسپی سے پڑھے جانے کے قابل ہے۔ اور ایک خاص بات جو مضامین میں وافر مقدار میں موجود ہے وہ یہ کہ سو سال قبل کے حالات کو صدر الافاضل نے اس انداز میں سپرد قریاس کیا ہے کہ قاری کو یہ اندازہ کر پانا مشکل محسوس ہوگا کہ یہ سو سال قبل کی بات ہے یا ابھی کل کی۔ لب لباب یہ کہ صدر الافاضل کے مقالات و مضامین کا مجموعہ بے حد قیمتی، قابل مطالعہ، اور لائق عمل ہے۔ یہ کتاب، ہندوستان کے مشہور اخبارات و رسائل خاص کر رسالہ السواد الاعظم (مراد آباد)، الرضا (بریلی)، یادگار رضا (بریلی)، اخبار الفقہ (امرتر)، اخبار دبدبہ سکندری (راپور) میں صدر الافاضل کے شائع شدہ مقالات و مضامین کا مجموعہ ہے۔

فقیر نے تریسٹھ مضامین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی مناسبت سے شامل کئے ہیں۔ ممکن ہے اس کے علاوہ بھی مقالات ہوں لیکن ان تک ہماری رسائی نہ ہو سکی۔ صدر الافاضل نے عموماً قرآن و احادیث عبارات فقہاء بغیر حوالے اور بغیر ترجمہ کے نقل کی ہیں فقیر نے قارئین کی آسانی کے لیے آیات قرآنیہ کا ترجمہ اور حوالہ کنز الایمان کے مطابق درج کر دیا ہے اور احادیث وغیرہ عربی و فارسی اشعار و مثل اور عبارات کا ترجمہ کرنے کے ساتھ ان کی تخریج بھی کر دی ہے۔

الغرض اپنے طور پر مضامین کی ترتیب و تحقیق میں مقدور بھر کوشش کی ہے پھر بھی صدنی صد غلطی کا امکان ہے۔ اس لیے جہاں کوئی غلطی نظر آئے اسے میری کم علمی و بے مائیگی کا کمال تصور کریں اور کہیں خوبی دکھائی دے تو وہ صدر الافاضل کے کمالات پر محمول کریں۔

آخر میں فقیر ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہے جنہوں نے کتاب کی ترتیب و تکمیل میں کسی بھی طور حصہ لیا۔ خاص کر میرے کرم فرما مشفق محترم مولانا محمد یامین صاحب قبلہ مہتمم جامعہ نعیمیہ جنہوں نے فقیر کو بار بار اس اہم کام کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور اس کتاب کی طباعت میں مالی تعاون بھی فرمایا۔ اور دیگر اساتذہ کرام جن کی دعاؤں کے طفیل میں اس خدمت کو انجام دے سکا۔

ان طلباء کا بھی شکر گزار ہوں جو اس سال جامعہ نعیمیہ سے فضیلت کا شرف حاصل کرنے والے ہیں اور جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں خاصہ مالی تعاون پیش کیا ہے۔ (ان طلباء کے اسماء کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں)

کتاب کی طباعت کے لیے جمع کردہ رقم کے بعد بھی ایک اچھی خاصی رقم کم پڑ گئی لیکن اس کمی کو اراکین صدر الافاضل ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، خانقاہ عالیہ قادر یہ نعیمیہ اسلامپوری مغربی بنگال، نے پورا کیا جس کے لیے فقیر تمام ہی اراکین کا مشکور و ممنون ہے۔

چند احباب نے کتاب کی کمپوزنگ میں مدد فرمائی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ خاص کر غلام مصطفیٰ رضوی صاحب مالیکو، وسیم احمد رضوی صاحب مالیکو، اشرف بھائی، دبی

اور میری دونوں بھانجیاں حرانا ز اور فضا ناز۔

محترم ثاقب رضا قادری (پاکستان) کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے تحقیق و ترتیب کے جدید انداز کے مطابق کتاب کی ترتیب و تزئین میں معاونت کی۔

اللہ پاک سبھی معاونین کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔

غلام صدر الافاضل

محمد ذوالفقار خان نعیمی ککرا لوی

نوری دارالافتاء مدینہ مسجد محلہ علی خاں کاشی پور اتر اکھنڈ

سلطان کونین کا ورودِ مسعود

دنیا میں نبوت و رسالت کے روشن ستارے بارہا اپنی تابشوں سے عالم کو منور کر چکے تھے..... بحر و بر، دشت و جبل اپنی روشنیوں سے پیہم عالم نور بنتے رہے تھے..... مسجد اقصیٰ کا مبارک خطہ نبوت کے انوار سے مدتوں چمکا کیا تھا..... اُس کے درود یوار ربانی تجلیوں سے مشرقستان انوار ہوتے رہے تھے.....

شب و روز ملائکہ مقررین کا نزول، رحمت کی بارشیں، خداوندی احکام کا پہنچنا، معجزات انبیاء کا صدور، مرسلین کی محافل متبرکہ اور ان میں حق و ہدایت کی تعلیم، کتب الہیہ کی تبلیغ، اس بقعہ پاک کو عجب طرح کی زیب و زینت سے سرفراز فرما چکے تھے.....

مصر و کنعان کے کوچہ و بازار صحرا و کہسار یوسفی جمال اور آسمانی انوار سے خوب جگمگا چکے تھے..... وادی ایمن حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عاشقانہ صداؤں سے گونج رہا تھا:

رب اذنی انظر الیک

(اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا۔ پارہ ۹، سورہ اعراف، آیت ۱۴۳)

کے پُر ارمان غلغلہ نے پہاڑ اور جنگل تک کو مست بنا دیا تھا۔ خبر نہیں اُس وقت عالم بالا والوں کے وجد کا کیا حال ہوگا!!!

کوہ طور کا مقدر اوج پر تھا۔ چرخ بریں کو بھی کبھی یہ دن میسر نہ ہوا۔ فلک بایں رفعت و بلندی اس سے پستی ہی میں رہا۔ طور پر حضرت کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ جلوۂ محبوب کی ایک جھلک دکھائی گئی۔ حضرت موسیٰ تو محمودیدار ہو گئے، عاشق شیدا حسن دل رُبا کو دیکھ کر ایسا بے خود اور وارفتہ ہوا کہ اپنی خبر نہ رہی اور پہاڑ تابش جمال کی تاب نہ لایا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پہاڑ کے سخت پتھروں نے عاشقانِ صادق کی طرح یار کا جلوہ دیکھ کر جیب و گریبان تار تار کر ڈالنے کی بجائے اپنے دل و جگر کو پاش پاش کر ڈالا۔

جسم خاک از عشق بر افلاک شد
 کوه در رقص آمد و چالاک شد
 عشق جان طور آمد عاشقا
 طور مست و خر موسی صاعقا

(ترجمہ: خاکی جسم عشق کے صدقہ آسمان پر پہنچ گیا، پہاڑ ناپنے لگا

اور ہوشیار ہو گیا، اے عاشق عشق، طور کی جان بن گیا، طور مست ہو اور موسیٰ پر غشی

طاری ہو گئی۔ مثنوی۔ نعیمی)

طور سینا کے ریزے ریزے کو وصال محبوب کی لذتیں آج تک یاد ہوں گی..... دریائے نیل بھی ابھی موسوی سطوت و جبروت کو نہ بھولا ہوگا جو پیکر تکبر، خدائی کے جھوٹے مدعی، فرعون کو غرق کر کے ظاہر فرمائی گئی تھی، اور اس کا سپاہ و لشکر خدم حشم کام نہ آسکا تھا، وہی منہ جو 'انسانا ربکم الا علی' (پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ پارہ ۳۰، سورہ نازعات، آیت ۲۲) کی ڈینگیں مارا کرتا تھا، ذلت و عجز کی حالت میں "امت برب موسیٰ و ہارون" کے نعروں سے فریاد کر رہا تھا۔ اعجاز موسوی نے چشم زدن میں فرعون کی شوکت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام، کے احکام دریائے نیل پر نافذ تھے۔ بہتے دریا میں ان کے نیاز مندوں کے لیے خٹنگ سڑکیں بن جاتی تھیں اور ان کا دشمن ڈوب جاتا تھا۔ دولت کے مغرور قارون کو اس کی دولت کے ساتھ میں دھنسا دیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کی درخواست پر آسمان سے غذائیں نازل کر کے ان کو تلاش معاش سے بے فکر کر دیا جاتا تھا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بت پرستوں کے انبوه میں صدائے حق بلند کی، نرودی آتش کدہ آپ کی استقامت کا امتحان گاہ بنا۔ آپ کے صبر و ثبات نے دنیا کو متحیر کر دیا۔ کوسوں میں جلنے والی آگ فضل الہی سے گلزار ہو گئی۔ عشق الہی میں فرزند کی قربانی کے لیے آپ اور وہ فرزند ارجمندہ تمنا آمادہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کا مقام ایک بیابان تھا جہاں نہ سبزہ تھا نہ پانی، اسباب زندگانی نیکسر مفقود تھے۔ آپ نے یہاں اپنی ذریعہ کو آباد کیا، اور خلق خدا کے قبلہ عبادت (کعبہ معظمہ) کی از سر نو اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمائی۔ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو حضرت ہاجرہ کا دوڑنا اور وہاں کی زمین کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا شدت تشنگی میں زمین پر پاؤں مارنا

فراموش نہ ہوا ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے اندھوں کو بینا، کوڑھیوں کو تندرست، مُردوں کو زندہ کر کے فلاسفہ کی عقلیں حیران کر دیں۔ غرض دنیا میں لگا تار انبیاء علیہم السلام کا ورود ہوتا رہا اور ان کے فیضانِ صحبت و برکاتِ تعلیم و اعلانِ حق کا فیض عام جاری رہا۔ ان مقدس ہادیوں کی صدا سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ اور کائنات میں خدا پرستی کے علم بلند ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ یہ مبارک زمانے ختم ہوئے، ارشادِ ہدایت کی تمام مشعلیں دنیا کے مجلسِ خانہ سے یکے بعد دیگرے اٹھتی چلی گئیں۔ آسمانِ نبوت کے عالمِ افروز انجم، روپوش ہوئے۔ ظلمت نے غلبہ کیا۔ بھیناک تاریکی عالم پر مسلط ہوئی۔ ایک کالی ڈراونی رات میں خلقِ خدا ٹکریں مارتی پھرتی تھی۔ اس جہانگیرِ اندھیرے میں معبود کے طلب گار، شیطان کے دامِ تزویر میں پھنس کر بتوں کے پرستار ہو گئے۔ کعبہِ معظمہ جیسے مقدس عبادت خانہ میں صدا بہت رکھے گئے اور دھڑلے سے بت پرستی ہونے لگی۔

حرام و حلال کا فرق و امتیاز اُٹھ گیا جو روستم کی گرم بازاری ہوئی۔ قتل و غارت، بے شرمی، بے حیائی، کا دور دورہ ہوا۔ انسان درندہ صفت، بلکہ درندوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ دلوں پر وہ اندھیرہ چھایا کہ سفیدی کا ایک نقطہ بھی باقی نہ رہا۔ زمین کفر و شرک کی نجاست سے گندی ہو گئی۔ اہل عرب نے بتوں کو معبود بنایا، اپنی لُحّت جگر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا دین ٹھہرایا، زمین میں فساد انگیزی ان کی عادت، اور خون ریزی طبیعت بن گئی۔ تجارت کے بجائے لوٹ مار رائج ہوئی۔ اہل فارس آتش پرستی میں گرفتار ہوئے۔ ماؤں تک کے ساتھ انہوں نے بدکاری روا رکھی۔ ترک شہر ویران کرتے، خلقِ خدا کو سخت ترین ایذائیں پہنچاتے، اور بت پرستی کرتے تھے۔ اہل ہند مخلوق پرستی کے شیدا تھے۔ بیوہ کو شوہر کے ساتھ جلا دیتے تھے۔ یہود کتبِ الہی کی تحریف اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تکذیب میں مشغول تھے۔ نصاریٰ حلول و تثلیث کے باطل عقیدوں کے پابند۔ غرض دنیا کا ہر طبقہ اور روئے زمین کا ہر خطہ تاریک ہو رہا تھا۔ ہر طرف کفر و ضلالت کی گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ کعبہِ معظمہ اور بیت المقدس کے درو دیوار اس غم میں خون در دل تھے۔ حرم شریف فریاد کر رہا تھا، بیت اللہ ہمہ تن آنکھ بن کر اُس مقدس آنے والے کی راہ تک رہا تھا، جس کے قدم پاک کے ساتھ اس کی عزت و عظمت، حق کا ظہور، خلق کی صلاح و درستی

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

وابستہ تھی۔ صفا و مردہ گردنیں اٹھائے ہوئے اُس ہادی اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ دیکھ رہے تھے۔ جس کی تشریف آوری کا مژدہ حضرت مسیح و خلیل ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام دینے چلے آئے تھے۔ سرزمین حجاز کا ذرہ ذرہ محبوب حق کے قدموں سے پامال ہونے کی تمنا میں دل پُر ارمان بنا ہوا تھا۔ زمزم کا دل ایک بحر جو دو کرم کی یاد میں پانی پانی ہو رہا تھا۔ بیت المقدس کی آنکھیں اس مقتدرائے عالم کا انتظار کر رہی تھیں، جس کے ورود سے اس کی دوبارہ آبادی متوقع تھی۔ اور جو اُس میں گروہ پاک انبیاء کی امامت فرمانے والا تھا۔ بطحا کا ہر سنگ ریزہ اُس عالم نواز، روانی نور کی قدیموسی کا تمنائی تھا۔ جس کی جلوہ افروزی کا غلغلہ ابتداءً عالم سے تمام دنیا میں مچا ہوا تھا، اور جس کے انتظار نے لاکھوں امیدواران جمال کو مضطر و بیتاب بنا دیا تھا۔ ہاں موجودہ زمانے کی شب تاریک کی سیاہ کملی جس آفتاب صدق و صفا کی نور افشانی سے پارہ پارہ ہونے والی تھی۔ آسمان وزمین اُس کے منتظر تھے۔

..... وہ نور الہی جس کے صدقہ میں کونین کو ہستی عطا ہوئی اور جس کا نام پاک عرش و جنت میں ہر جگہ مکتوب ہے۔ ہر غرفہ، ہر قصر پر حوروں کے سینوں پر، طوبی و سدہ کے پتے پتے پر، ملائکہ کی آنکھوں پر (۱)

..... وہ محبوب حق جس کے صدقے میں تمام عالم کرم الہی سے بہرہ اندوز ہو اور اس کی شفاعت اہل سماوات و ارض، کی کامیابی کا ذریعہ ہو۔

..... وہ خلیفہ مطلق (۲) جس پر ایمان لانا انبیاء سابقین اور ان کی امتوں پر لازم کیا گیا ہو۔

..... وہ راحت القلوب جس کا نام نامی عرش الہی کے اضطراب کے لیے تسکین کا تعویذ ہو۔

..... وہ عزت و جاہ (۳) کا سلطان جس کے اظہار شان کے لیے دنیا بنائی گئی ہو۔

..... وہ حق کا نور تاباں جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آفتاب کی طرح چمکا ہو اور اسی کی وجہ سے ملائکہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا ہو۔

..... وہ نور پاک جو حضرت شیث کی پیشانی میں نمایاں ہوا۔

..... وہ سید الطاہرین جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ یہ نور نسلاً

بعد نسلِ مطہرات کو تفویض کیا جائے۔ (رواہ ابن عباس)

..... وہ آفتاب جہاں تاب جس نے طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشانی میں جگمگا کر کشتی والوں کی تسکین فرمائی اور جس وقت حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے ان کی جبین سے ظہور فرما کر آتش نمرود کو ٹھنڈا کیا۔

..... وہ خدا پرستی کے آئین جاری فرمانے والا۔ جس کے لبیک پکارنے کی آواز اُس کے جد (حضرت) الیاس کی پشت سے سنی جاتی تھی۔

..... وہ آسمان نبوت کا بیڑا عظیم جس کے نور کی روشنی اُس کے آبا و اجداد، حزمیر، مدرکہ، نزار، معد، عدنان، عبدمناف، ہاشم، عبدالمطلب وغیرہم کے ناصبوں اور جینوں میں جگمگاتی تھی اور اُمم سابقہ کے علما و احبار اس کو دیکھ کر آداب و تعظیم بجالاتے، دست بوسی کرتے اور اُس تاج دار کی تشریف آوری کے مژدے سناتے، حوائج و ضروریات میں اُس نور پاک کی وساطت سے دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، شجر و حجر تک اس کو پہچانتے اور اس پر سلام عرض کرتے تھے، عالم میں اُس کی تشریف آوری، جلوہ افروزی کی دُھوم مچ رہی تھی۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشارتوں نے دنیا کو محو انتظار بنا دیا تھا.....

آثار و خوارق کے ظہور نے شوق کے ولولے تیز کر دیے تھے..... احبار و رہبان، پیہم خبریں دے رہے تھے..... جہان میں ایک غلغلہ بلند تھا..... ہرزبان پر یہی ذکر یہی تذکرہ تھا اور جس طرح آفتاب کے طلوع سے پہلے صبح صادق نمودار ہو کر خورشید کی عالم آرائی کی خبر دیتی ہے، اسی طرح غیبی انوار نمودار ہو کر آفتاب جمال کے طلوع کا مژدہ دے رہے تھے..... دُرو دیوار چمک اُٹھے تھے، ہوائیں بدل گئی تھیں، زمین میں نئی زندگی کے آثار پیدا ہو چلے تھے، خشک سالی کی جگہ مرفہ الحالی نے لے لی تھی، خشک صحرا سبز و شاداب ہو گئے تھے، بھوکے سیر اور دُبلے فریبہ نظر آرہے تھے، دنیا کی کایا پلٹ رہی تھی، جہان کا نقشہ تبدیل ہو رہا تھا جب وہ ماہ چرخ نبوت اپنے منازل طے فرما کر منزل آخر میں پہنچا اور آبا و اجداد کی پیشانیوں کو مطلع الانوار بنا کر والدہ ماجدہ کو تفویض ہوا۔

یہ شب تھی کہ آسمانی انوار نے زمین کو عالم نور بنا دیا تھا، اُمنگوں کے سمندروں میں سرور کی موجیں اُٹھ رہی تھیں، ملائکہ رحمت کا نزول تھا، روحانیت ایک دوسرے کو مژدے دے

رہے تھے، وحوش و طیور شادمانی کر رہے تھے، بے زبان جانوروں کی زبانیں فصاحت کے ساتھ کھل گئی تھیں اور وہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد میں عجیب سرور انگیز ترانہ سننے کر رہے تھے۔

اس شب میں کشور کشائے نبوت و رسالت کی شہنشاہانہ سطوت کا یہ ظہور ہوا کہ تمام روئے زمین کے سلاطین کے تخت اور اندھے ہو گئے۔ تمام جہان میں کوئی ایسا بت کدہ نہ تھا جس کے بت آج کی شب منہ کے بل اُلٹے نہ گر گئے ہوں۔ حضرت آمنہ خاتون نے اس نور پاک کی روشنی میں بصرہ و شام تک کی عمارتیں ملاحظہ فرمائیں.....

اس سے معلوم ہوتا تھا کہ مبارک آنے والا اس عظمت و شان کا آنے والا ہے کہ اُس کی تشریف آوری سے باطل کا تختہ اُلٹ جائے گا اور علوم کے سمندر دنیا میں موجزن ہو جائیں گے جس کے نور کی جھلک سے ممالک بعیدہ صاف نظر آنے لگے جب وہ بے حجاب ظہور فرمائے گا یقیناً تمام عالم کو علوم و حکم سے معمور فرمادے گا۔ اُس کی تجلی جس دل کو نصیب ہوگی وہ آئینہ سکندر و جام جم کے قصوں کو شرمادے گا۔

سلاطین کے تختوں کا اُلٹ جانا اور تمام بت خانوں میں بتوں کا اوندھے منہ گر پڑنا، ایسی بات نہ تھی جس سے دنیا کی آنکھیں نہ کھلتیں..... عالم میں تہلکہ مچ گیا۔ ایک طرف تو تاج و تخت کے والی حیرت میں مبتلا ہوئے اور انہیں فکر ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دوسری طرف بت پرستی کے معلموں و سرداروں کی آنکھیں کھلیں اور ان کے سامنے ایک عجیب انداز کا درس عبرت آیا کہ عمر بھر جن کو پوجتے اور معبود اعتقاد کرتے رہے، اُن کی اس ذلت و بے چارگی کا کیا سبب ہوا؟

اُرباب حکومت و سلطنت نجومیوں اور کاہنوں کی طرف دوڑے، اور علمائے اہل کتاب کو تلاش کر کے اُن کے دروازے کھٹکھٹائے۔ پجاریوں نے بتوں کے واقعات کو قوم میں بصیرت پیدا ہونے کے اندیشہ سے جہاں تک ممکن ہو سکا چھپانے کی کوشش کی مگر خود اس راز کی جستجو میں بے قرار ہو کر جا بجا ٹکریں مارتے پھرتے۔ نجومیوں اور کاہنوں نے کہا کہ آخری پیغمبر کے ظہور کی نشانیاں ہیں جس کی تشریف آوری کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے۔ اُس کا دین بت خانوں کو ویران اور بت پرستی کو باطل کرے گا، حکومتیں اور سلطنتیں اُس کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ کوئی قوت کوئی طاقت اُس کے دین کو روک نہ سکے گی۔ علمائے اہل کتاب یہ خبر سنتے ہی اُچھل پڑے،

انہوں نے کہا کہ یہ اُسی نورِ الہی کے ظہور کے آثار ہیں جس کا کتب سابقہ میں ذکر ہے اور جس کے انتظار میں آرزو منداناں جمال نے گھڑیاں گن گن کر کاٹی ہیں جس کے عالم افروز جلوے جہاں سے کفر و ضلالت کی تاریکی کو دفع کریں گے، وہ عدل و داد کے قوانین جاری کرے گا، ظلم و ستم اور ہر قسم کی بدکاری کو دُور کرے گا، زمین کو طاعتِ الہی سے بھر دے گا، ہر بلندی پر اُس کا نام پکارا جائے گا، روئے زمین کے چپے چپے پر اُس کا دین پہنچ کر رہے گا۔ کوئی قوت اُس کو روکنے میں کامیاب نہ ہوگی، بڑی بڑی سلطنتیں اُس کی سطوت سے مٹ جائیں گی، جاہل قومیں عالم بنیں گی، وحشی اقوام تہذیب و اخلاق اور معرفت پر ہیروزگاری کے درس دیں گی۔

تری و خشکی میں میدان و کھسار میں شہر و قریہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد کی خبر مشہور ہوئی۔ ہر مجلس میں یہی تذکرہ تھا، ہر محفل میں یہی چرچہ تھا۔ انتظار کی ساعتیں کاٹنا دشوار ہو گئیں۔ حمل کے ایام خیر و خوبی سے گزرے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو کسی قسم کی تکلیف کسی طرح کا بار محسوس نہ ہوا۔ ابھی آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس ودیعت و امانت تھے کہ والد ماجد نے وفات پائی۔

ملائکہ نے بارگاہِ الہی میں عرض کی: یارب! تیرا نبی یتیم ہو گیا اُس کے پدر مہربان کا سایہ اُٹھ گیا۔

ارشادِ الہی ہوا: ہم خود اُس کے حافظ و ناصر، ولی و نگہبان، حامی و کافی، معین و رزاق ہیں، تم اُس پر درود پڑھو اور اُس کے نام مبارک سے برکت حاصل کرو۔ اس ارشادِ الہی میں ملائکہ کو بتایا گیا کہ تمہارا خیال ہے کہ یتیم بے کس ہوتا ہے مگر یہ حبیب یتیم ہو کر بے کس نہیں، بے کسوں کا فریاد رس ہے، عالم کی حاجت روائی کا سہرا اُس کے سر ہے۔ ملائکہ مقررین تک کو اُس کے نام پاک سے برکت حاصل کرنا چاہیے۔

ولادت مبارکہ

اب ولادت و سعادت کا زمانہ قریب آیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعزہ و اقارب کو جو اُس بادشاہِ عرشِ پانگاہ کی خدمت کا شرف پانے والے تھے، اور دوسرے اور اعیان و اشرافِ علماء و احبار، امرا و سلاطین کو خواب ہونا شروع ہوئے جن میں اُس مہر انور کے طلوع کی خبریں دی گئیں۔ رہبان و احبار نے شب ولادت کی اطلاعیں دیں اور بتایا کہ آج ہی کی شب شب

ولادت ہوگی۔ علمائے یہود نے وہ ستارہ پہچانا جو اُمّ سابقہ کو اس سلطان ذی شان کے ظہور کی علامت بتایا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں اہل کتاب کی جماعتیں رات بھر اس جستجو میں ہرگلی کوچہ کا چکر لگاتی رہیں تاکہ معلوم کریں کہ محبوب حق کس سعادت مند کے گھر کو اپنے عالم افروز جلوہ سے منور اور کس نقطہ خاک و حصہ زمین کو اپنے قدم ناز سے بہرہ ور فرماتا ہے۔

..... آسمانی اور غیبی انوار نے آفاق بھر دیا..... فرش زمین عرش بریں کی روشنیوں سے جگمگانے لگا..... آسمانی دل رُبا شیدائے زمین ہوئے اور فلک کے نور پیکر انجم و اختر اس قدر قریب ہوئے جس سے دیکھنے والوں کو خیال ہوا کہ گرہی پڑیں گے۔

..... کارکنانِ عالم غیب نے تین علم نصب کیے۔ ایک کعبہ معظمہ پر ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں تاکہ معلوم ہو کہ ختم رسالت کے تاجدار کی حکومت کعبہ شریف سے ظاہر ہو کر تمام عالم میں پہنچ گئی اور مشرق و مغرب میں انہیں کا سکھ رائج انہیں کا علم بلند رہے گا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے جنتی پیبیاں آئیں، جن کے چہرے چاند سے زیادہ چمکتے تھے۔ وہ مصروف خدمت ہوئیں اور انہوں نے بہشتی شربت پیش کیا، اور عرض کرنے لگیں: بسم اللہ، تشریف لائیے اے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم!!!

حضرت عبدالمطلب کو آثار و قرآن سے بھی معلوم تھا، کانہوں نے بھی خبریں دی تھیں، خوابوں سے بھی پتہ چلا تھا، آج کی رات بخت کی بیداری اور طالع کی ارجمندی کی رات ہے۔ وہ اُمیدوں کا نجوم لے کر بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے، اور کعبہ معظمہ کے طواف میں مشغول ہو گئے۔

نور بھری رات کی خیر و برکت والی ساعتیں محبوب کی آمد پر قربان ہوتی چلی گئیں..... صبح صادق کا سہانا اور دل لہانے والا وقت آیا،..... خوش الحان طور نے غایت سرور سے نغمہ سنجی شروع کی،..... عطر بیز خوشبوؤں نے دماغ معطر کیے..... کعبہ معظمہ کے در و دیوار جنبش میں آئے،..... بت اوندھے منہ گرے،..... شیاطین کے تحت الٹ گئے،..... ضلالت کی شب دُبجور کا پردہ چاک ہوا..... صدق و صفا کی صبح صادق نے جلوہ کیا..... حق و ہدایت کے آفتاب عالم تاب نے بے نظیر جاہ و جلال، بے مثل حسن و جمال کے ساتھ اپنی طلعت مبارک سے حجاب

اُٹھایا،.....طیب و طاہر، زکی و نظیف، عالم کے سلطان، خدا کے محبوب، ہمارے آقا سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے صحن عالم میں قدم رکھا۔

ولد الحبيب و مثله لا یولد

ولد الحبيب و خده یتورد

ولد الحبيب مطیبا و مکحلا

فالنور من و جناتہ یتوقد

(یعنی نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کئے گئے اور ان کے مثل کوئی نہیں پیدا کیا گیا۔ سرخ

رُخسار اور خوشبودار اور آنکھوں میں سرمہ لگائے ہوئے پیدا کئے گئے اور آپ کے رُخساروں سے

نور چمک رہا تھا۔ یعنی]

نخل قدش کہ از چمن جاں بر آمدہ

شاخ گلے بصورت انسان بر آمدہ

(یعنی اس کے قد کا درخت جان کے باغ سے باہر آیا پھول کی ٹہنی انسان کی صورت میں

باہر آئی۔ یعنی)

صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ واصحابہ واز واجہ و ذریاتہ و

بارک وسلم .

مکہ مکرمہ کا ذرہ ذرہ معدن انوار بن گیا..... کعبہ شریف کے دروہام ایوانِ منجلی نظر آنے لگے۔ حضرت عبدالمطلب کو خبر دی گئی، سنتے ہی سجدے میں گر پڑے۔ پھر آ کر روئے منور کی زیارت کی،..... تبتناؤں کے ساتھ گود میں لیا اور کعبہ مقدسہ میں لے جا کر دعا کی۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا اور انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی..... نظر انور جانب سما اُٹھائی،..... زبان معجز بیان سے ”اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا“ فرمایا..... دولت سرانے اقدس کا گوشہ گوشہ نور سے بھر گیا..... اس وقت بھی ایسا نور ساطع ہوا کہ والدہ ماجدہ نے مشرق و مغرب کا معائنہ فرمایا اور بصرہ و شام کے محل و بازار ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔

آپ کے چچا حضرت عباس اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں:

وانت لما ولدت اشرققت
الارض وضائت بنورک الافق
فنحن فى ذلك الضياء و فى النور
وسبل الرشاد نستبق

(ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو زمین جگمگا اٹھی اور آپ کے نور سے

اکناف عالم منور ہو گئے تو ہم اسی روشنی اور نور کے سہارے ہدایت کا راستہ طے کرتے ہیں۔ نعیمی)

حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ مقدسہ میں دیکھا کہ حضور کی ولادت
کے وقت بت سجدے میں گر گئے اور کعبہ کی دیواروں سے یہ آوازیں آنے لگیں۔

ولد المصطفیٰ المختار
الذی تہلک بیدہ الکفار
ویطہر من عبادة الاصنام
ویامر بعبادة الملک العلام

(ترجمہ: باختیار مصطفیٰ تشریف لے آئے جن کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے

اور جو بتوں کی پوجا سے لوگوں کو پاک کریں گے اور اللہ کی عبادت کا حکم دیں گے۔ نعیمی)

کعبہ معظمہ آپ کی ولادت شریف سے تین روز تک جنبش میں رہا۔ نوشیرواں کے مکان
میں زلزلہ آیا اور ایک آواز دہشت ناک پیدا ہوئی، اور چودہ کنگرے گر گئے۔ آتش خانہ فارس کی
ہزار سالہ آگ ایک دم بجھ گئی۔ دریاے ساوی کا پانی خشک ہو گیا اور بہت عجائب و غرائب ظہور
میں آئے۔

لمولده ایوان کسری تشققت
مبانیہ والخطت علیہ شئونة
لمولده خرت علا شرفاته
فلا شرف للفرس ببقی حصینہ
لمولده نیران فارس احمدمت
فنورهم اخماده کان حصینہ

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

لمولده غاضت بحيرة ساوة
واعقب ذالك المدجوريشينه
كان لم يكن بالامس ريبا لناهل
وورد العين المستهام معينه

(ترجمہ: یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کسریٰ کے محل کی بنیادیں ہل گئیں اور اُس کی دیواریں گر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سبب اُس کی بلندیاں جھک گئیں۔ فارس کے لیے کوئی شرف باقی نہ رہا جس سے اُس کی عظمت برقرار رہتی۔ آپ کی ولادت کی برکت سے فارس کے آتش کدے بجھ گئے۔ آپ کی ولادت کی برکت سے دریائے ساوہ کا پانی خشک ہو گیا اور اُس کے بعد اُس میں مزید خرابی آگئی۔ گویا کل اس کے چشمے پر پیاسوں کے لیے کوئی تری نہ بچی۔ نعیمی)

حواشی از صدر الافاضل:

(۱) حدیث حاکم اپنی صحیح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عرش پر مکتوب دیکھا اور حضرت حق تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا: ”لولا محمد ما خلقتک“ حبیب انور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفرینش منظور نہ ہوتی تو اے آدم! میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ مواہب میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر جنت کے ہر مقام پر، ہر قصر، ہر غرفہ پر، حوروں کے سینوں پر، طوبیٰ و سدہ کے پتوں پر، حجابوں کے اطراف پر، ملائکہ کی آنکھوں پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا۔ عرض کیا: یارب! یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ یہ تمہارے فرزند ہیں۔ وہ فرزند کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں نہ پیدا کرتا۔ حضرت آدم نے عرض کی: یارب! اس فرزند ارجمند کی حرمت سے اس والد پر رحم فرما۔ ندادی گئی اے آدم! اگر تم تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع لاتے تو ہم وہ شفاعت قبول فرماتے۔

(۲) ابوالشیخ وحاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ وحی فرمائی۔ کہ تم حضور پر نور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو ان پر ایمان لانے کا حکم دو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا نہ جنت و نار کو۔ میں نے عرش الہی کو پانی پر پیدا کیا۔ وہ مضطرب رہا۔ میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکتوب فرمایا تو اُس کو سکون ہوا۔ حاکم نے اس

حدیث کو صحیح بتایا۔

(۳) دیلمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت کی۔ حضور فرماتے ہیں: میرے پاس جبریل امین آئے انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اگر آپ نہ ہوتے میں جنت کو نہ پیدا کرتا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں نار کو مخلوق نہ فرماتا۔ ابن عساکر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت جبریل نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، کہ آپ کا رب کریم آپ سے فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو ظلیل بنایا تو آپ کو حبیب بنایا اور میں نے کوئی مخلوق اپنی بارگاہ میں آپ سے گرامی تر پیدا نہیں کی۔ اور میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ انہیں آپ کی کرامت و منزلت سے واقف کر دوں۔ جو آپ کو میرے دربار میں حاصل ہے۔ آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ پیدا نہ کرتا۔

[السواد الاعظم، ربیع الاول ۱۳۴۷ھ، ص ۹ تا ۱۰]

مدنی تاجدار

ہستی کا پہلا نقش:

دائرہ کائنات کا مرکز،..... مجموعہ مخلوقات کا حرف اولیں،..... گلزار خلاق کا سب سے نفیس پھول،..... آسمان وجود کا تیرا عظم،..... وہ تابان و درخشاں نور عالم افروز ہے جس کے ظہور نے اپنے پر تو جمال کے فیضان سے کائنات کو مالا مال کر دیا۔

یہ کاتب قدرت کے قلم ایجاد کا سب سے پہلا نگار ہے۔ اُس نے اپنے حسن و جمال، زیبائی و یکتائی، خوبی دل رُبائی سے ہمہ تن سراپا زبان ہو کر اس کی صنعت و حکمت، علم و قدرت، بدیع نگاری، نادر طرازی، اوصاف کمال، عزت و جلال کی برملا شہادت دی۔ (علیہ ازہر صلوات و اطمینات)

اس کی شان والا سے اُسکی شان عالی ظاہر ہوئی۔ اس کی ہستی مقدس سے اُس کی ہستی پاک پہچانی گئی۔ آیت: **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ**. الآية .

(وہی ہے جس نے اُن پڑھوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ پارہ ۲۸، سورہ

جمعہ، آیت ۲)

آیت: **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ**. الآية .

(وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ پارہ ۱۰، سورہ توبہ:

آیت ۳۳)

قرآن پاک ان آیات طیبہ میں یہ تعلیم فرماتا ہے کہ اللہ عز و علا تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ سید ابراہر صلی اللہ علیہ و علی آلہ و بارک وسلم کے محاسن و اوصاف کی معرفت ہے..... عالم کی تمام ہستیاں اُسی پاک ہستی کا صدقہ..... جہان کے سارے وجود اُسی پاک وجود کا طفیل ہیں..... بے شک ثانی، اول پر موقوف، اور اپنی ہستی میں اُسی کے دامن کے ساتھ مربوط ہوتا ہے مگر اس میں بھی شک نہیں کہ اول اپنے وصف اولیت میں لا ثانی ہے، اُس کا ثانی نہیں۔

اُس ہستی مقدس کا کوئی نظیر ہے نہ مثیل..... نہ ہمتا، نہ عدیل..... لاثانی نے لاثانی بنایا ہے..... بے نظیر نے بے مثال پیدا کیا ہے۔

اُس روح مصور، جان مجسم پر بے شمار درود جس کے وجود نے وجود بے کیف کا پتہ دیا اور جس کے حسن بلیغ نے محبوب حقیقی کے حسن کا خطبہ پڑھا۔ وہ حسن بے پردہ جو بے شمار حجاب رکھتا تھا اور باوصف غایت ظہور و اشراق کمال خفاء و استتار میں تھا۔ ہر کہیں جلوہ افروز تھا اور کہیں نظر نہ آتا تھا۔

بے پردگی تو پردہ تو
اے نورِ نظر حجاب تاکے

(یعنی بے پردگی خود تیرا پردہ ہے، اے آنکھ کے نور پردہ کب تک۔ نعیمی)

..... بے حد و پایاں نشان رکھتا تھا اور بے نشان تھا..... اُس کا جلوہ دل رُباندنی محبوب کے رُخسار اُنور میں نظر آیا..... آئینہ کے جلانے یار کے رُخ سے برقع اٹھایا جو آنکھ میں نہ آسکتا تھا وہ دل میں سمایا جس کا پتہ نہ تھا وہ رہنما ہوا..... عشاق کی راہ طلب میں حیرانی و پریشانی دُور ہوئی..... مراد طالب ہے ہم آغوش ہے اور مطلب آرزو مند کی تلاش میں بے نشانی نشان بنی اور پردہ دید کا ذریعہ ہوا..... چشم حراما نصیب اور دیدہ حیراں کو دید جمال میسر آئی..... نظر بازی کے لطف اٹھانے اور جان و دل فدا کرنے کا موقع ملا۔

چھپ کے پردے میں آنکھ کے وہ حسین

دل کے چلے میں ہو گیا ہے مکیں

لاکھ پردے ہیں اور پردہ نہیں

جلوہ گر گشت یار پردہ نشیں

غمزہ زن گشت حسن در بازار

حسن ازل عربی شاہد کی طلعت میں نمودار ہوا۔ نورِ قدیم نے برزخی حجاب میں ظہور فرمایا۔ حق ہے کہ یہ ذات برحق آئینہ حق نما ہے۔ عالم دنیا میں اس ورود و ظہور اور پیکر بشری اور صورت انسانی میں اس کی جلوہ نمائی، اسی کو تعین اول کہتے ہیں، یہی مخلوقات کا مبداء اور نور الہی کا پہلا پرتو ہے، یہی نائب حق اور خلیفہ مطلق ہے۔ یہی آفرینش عالم کا مقصود۔ ع

مقصود ذات تست دگر جملگی طفیل
(یعنی اصل مقصود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے باقی سب طفیلی ہیں۔ نعیمی)

حدیث قدسی:

خلقت الخلق لا عرفهم کرامتک و منزلتک عندی لو لاک لما
خلقت الدنيا .

یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اے حبیب! آپ کی
کرامت و منزلت کی اُن کو معرفت کراؤں، اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہرگز دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔
[تاریخ دمشق، ۳/۵۱۸، نعیمی]

تمام دنیا اسی پاک ہستی کی عزت و منزلت ظاہر کرنے کے لیے مخلوق ہوئی۔ ہر ممکن کو اسی
کی اطاعت و خدمت، اسی کے اظہار شان و شوکت کے لیے وجود مرحمت ہوا۔ سطوت الہیہ اور
وجود حق اسی کے وجود مبارک سے پہچانا گیا۔ جمال کبریائی کی معرفت اُسی کی بدولت
ہوئی۔ کاتب ازل نے سب سے پہلا جو دل کش نقش رقم فرمایا، سب سے اول جس ذات
اقدس کو ہستی عنایت کی، وہ عربی تاجدار کا نور پاک تھا۔

یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک قبل الاشیاء

(یعنی اے جابر! اللہ پاک نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔

سیرت حلبیہ، ج ۱ ص ۴۷۔ نعیمی)

اس نور پاک کو نبوت و رسالت کا جلیل منصب مرحمت کیا۔ اس کی خلافت عظمیٰ و نبوت
کبریٰ کا سکہ جاری ہوا۔ فرماں روائی و حکمرانی کے اعلان کیے گئے۔ نیابت حق کے اورنگ و
سریر پر متمکن فرما کر عزت و جلالت کا تاج زیب سر اقدس فرمایا۔ تخت نشینی و تاج پوشی کی دھوم
چھی اور ابھی تک آدم (علیہ السلام) کی روح جسم سے متعلق بھی نہیں ہوئی۔ ابوالبشر کا پتلا بھی
نہیں بنا۔

کنت نبیاً و آدم بین الروح و الجسد . کنت نبیاً و آدم لمنجدل

فی طینتہ .

(یعنی آدم علیہ السلام جب روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت نبی تھا، آدم خیر کی

منزل میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نعیمی)

بابائے شفیق ہر دو عالم فرزند خلف ترین آدم
از عیسیٰ مریمی موخر بر عالم و آدمی مقدم
اے نام تو بر زمیں محمد خواند بر آسمان احمد

(یعنی دونوں عالم کے مہربان بابا، آدم کے بہت بعد میں آنے والے بیٹے عیسیٰ مریمی

سے موخر، لیکن دنیا اور آدمی پر مقدم۔ اے وہ ذات کہ تیرا نام زمین پر محمد ہے اور آسمان پر احمد ہے۔

دیوان سلمان ساوجی، ص ۳۵۱۔ نعیمی)

نیا مولود:

کائنات میں کسی ہستی کا ظہور، کسی نئے نقش کی نمود، کسی وجود کا نہاں خانہ عدم سے قدم نکالنا، بڑی پُر لطف بات ہے جس کے لیے خوشیاں منائی جاتی ہیں، انتظار کھینچے جاتے ہیں، آنکھوں شوق کے ساتھ دید کے لیے ڈا ہوتی ہیں، دلوں کو سرور کی لذت حاصل ہوتی ہے، عام ازیں کہ یہ ہستی کسی رتبہ اور منزلت کی ہوتی کہ انسانی مصنوعات جو اپنے ہی جیسے افراد کی عقل و تدبیر کا نتیجہ ہیں ان پر کس قدر خوشیاں کی جاتی ہیں۔ ریل جب ایجاد ہوئی اس پر کس حیرت و استعجاب سے نگاہیں پڑیں اور اس کی تعریف سے ہرزبان نے استلذاد کیا۔ ہوائی جہازوں کی خبریں کس شوق کے ساتھ سنی جاتی ہیں۔ ان کے تذکرے کس لطف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔

تجربہ شاہد ہے کہ ہر نئی چیز سے طبیعت کو ایک بشاشت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ ”کل جدید لذیذ“ جب ادنیٰ درجہ کی موجودات اور اپنے وہم و خیال کی بنیادوں پر تعمیر کی ہوئی عمارت تک کا عالم ہستی میں نمودار ہونا ایک وقعت رکھتا ہے اور فرح و انبساط کا موجب ہوتا ہے۔ دنیا اسی سے ایک نئی زینت حاصل کرتی ہے تو کسی اعلیٰ مخلوق کا پیکر وجود میں ظاہر ہونا اور صالح عالم کی قدرت کے کرشمے اور بدیع نگاری کے مرقع کار و نما ہونا کتنی شان و شوکت، کیسی عظمت و جلالت، کس قدر فرح و طرب کے لوازم اپنے ساتھ رکھتا ہوگا اور دنیا میں اس کے ظہور

سے کیسی تجلی اور روشنی، کبھی دُھوم دھام ہوگی!!!

روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہر غریب اور ادنیٰ شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو روزِ استقرارِ حمل سے وضع کی ساعت تک ماں باپ، عزیز اقارب اور ان کے دوست احباب کیسا پُر لطف انتظار کرتے ہیں..... دعائیں مانگتے ہیں..... اُمیدوں کے مزے لیتے رہتے ہیں..... پیدائش کے وقت جب یہ نیا مولود دنیا میں قدم رکھتا ہے تو سب پھول کی طرح کھل جاتے ہیں..... ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں..... دوست احباب کو مژدہ پہنچاتے ہیں..... وہ سن کر باغِ باغ ہو جاتے ہیں..... خط لکھے جاتے ہیں..... تار دیے جاتے ہیں..... شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں..... عیش و نشاط کی محفلیں ترتیب دی جاتی ہیں..... دعوتیں کی جاتی ہیں..... داد و دہش کا بازار گرم ہوتا ہے..... خوشی کے سارے لوازم پورے کیے جاتے ہیں..... پھر اس خوشی کے دن کی یاد تازہ کرنے کے لیے سال بہ سال سالگرہ کی جاتی ہے..... اور اس میں دل کے حوصلے دکھائے جاتے ہیں۔

یہ تو معمولی معاشرت رکھنے والوں کا تذکرہ تھا۔ دنیا میں اقبال و اقتدار رکھنے والے، تاج و دیہیم کے مالک، تخت و سریر کے والی، نئے مہمان کا کس کروفر سے استقبال کرتے ہیں، اور تو ولدِ فرزند کی خوشی میں کیا کیا اولوالعزمیاں دکھاتے ہیں یہ بھی ادنیٰ وجود ہیں۔ وہ اعلیٰ ترین کائنات جن کی پاک ہستیوں سے خدائے پاک کی ہستی پہچانی جائے۔ عالم میں انقلاب کر دیں..... دنیا کو سبھی و بہی خواص کے بچے سے چھڑا کر ملکی صفات کے ساتھ متصف بنا دیں..... نفسانی کدورتوں کی بجائے ربانی انوار سے قلوب کو معمور فرما دیں..... انسانی نفوس کو شائستگی عنایت فرمائیں..... دنیا کو دستگیر بن کر قعر ضلالت سے نکالیں..... عدل و انصاف کے قوانین جاری کریں..... ظلم و جہالت کی افواج کو شکست دیں..... دُور اُفتادوں کو منازلِ قرب تک پہنچائیں..... چھٹے ہوؤں کو رب سے ملائیں..... اُن کی ولادتِ مبارکہ۔۔۔ عالم کے لیے رحمت، جہان کے لیے نعمت، آفتاب کی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ ان کا فیض برسرِ کرم ہے اور کائنات کے تمام خوش نصیب اس سے بہرہ اندوز اور فیض یاب۔۔۔ ایسی پاک ہستیوں کا ظہور اور اس کی یادگاریں کس فرح و طرب، کس خرمی و شادمانی کس شان و شوکت، کس دُھوم دھام کی مستحق ہیں!

آیت: واذ قال موسى لقومه لقوم اذ کرو انعمة الله عليكم

اذجعل فيكم انبياء. الآيه

(اور جب موسیٰ نے کہا کہ اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم

میں سے پیغمبر کئے۔ پارہ ۶ سورہ مائدہ، آیت ۲۰)

جب ادنیٰ ادنیٰ ہستیوں کے ظہور کی خوشی کی جاتی ہے، اور ان کی یادگاریں قائم ہوتی ہیں، تو اعلیٰ ترین کائنات اور مقصود آفرینش جو ذات ہو۔ اُس کے رونق افروز ہونے کی کس قدر خوشی ہونا چاہیے..... اور اس کی یادگاریں کس شان و شوکت کے ساتھ قائم کرنا لازمی ہے۔ کارساز قدرت نے اس وجود اقدس کو نرالے انداز کے ساتھ جب شان و شوکت سے ظاہر فرمایا۔ دنیا میں تبدیلیاں ہوئیں۔ فصلی اور موسمی تغیرات نے ایک عظیم انقلاب پیدا کرنے والی ہستی کے ورود کی خبر دی۔ قحط سالی رفع ہوئی۔ تمام جہاں مرفہ الحال ہو گیا۔ اس کو اس مولود مسعود کی دعوت عامہ اور ضیافت سرور کہیے، خواہ صدقہ اور خیرات سمجھئے۔

حاصل یہ کہ عالمگیر مصیبت کے بجائے رحمت عامہ کا نزول ہوا۔ خشک اور چٹیل میدان سر سبز و شاداب ہوئے، سوکھے درخت پھل لائے، دبلے جانور فرہہ ہو گئے، بھوکے، قحط زدہ سیر معلوم ہونے لگے، عالم کا نقشہ بدل گیا، دنیا کی کایا پلٹ گئی، نظام قدرت کے عظیم الشان تبدل نے ایک سرِ الہی کے ظہور کا پتہ دیا، بُت خانوں میں ہل چل مچی بُت سر بہ خاک ہوئے، جھوٹی خدائی کی جھوٹی شوکت خاک میں ملی، باطل معبودوں کی رُسوائی و خواری نے اُن کے بطلان کی شہادت دی، آتش خانوں کی صدہا سالہ آگ سرد ہوئی، عزت و جبروت والے بادشاہوں کے قصر و ایوان زلزلہ میں آئے، فلک رفعت قلعوں کے کوہ ساہاں دیواریں شق ہوئیں، کنگرے سر بسجود ہوئے، شیاطین کے تخت اُلٹ گئے، ربانی انوارِ خطِ خاک کی طرف متوجہ ہوئے، عالم ملائکہ میں دُھو میں مچیں، روحانیت کے وُرد سے صحن زمین پُر ہو گیا، آرزو مند ان جمال کی چشم تمناؤ اہوئی، نرگس منتظر کا فرش بچھا، رحمتِ الہی کا شامیانہ تنا، گلشن تمنا میں با دمراد چلی، بام کعبہ پر علم سبز نصب ہوا، کونین کے تاجدار کی آمد آمد کا غلغلہ مچا، جہاں نور سے معمور ہوا، فرح و طرب نے عالم پر قبضہ کیا، شب غم نے بستر اُٹھایا، صبح اُمید نے چہرہ دکھایا،..... ۲۰ اپریل ۵۷۱ء یا ۱۲ ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت صبح صادق نے طلوع فرمایا۔

مکہ مکرمہ کے مقام پر عبدالمطلب کے گھر میں عبد اللہ کے فرزند، خلیل اللہ کے نورِ نظر،

کونین کے سرور، دارین کے تاجور نے (حضرت) آمنہ (رضی اللہ عنہا) کے پہلو سے ظہور فرمایا۔ تشنگانِ جمال کو شرابِ دیدار سے سیراب فرمایا۔ آفتابِ حق و ہدایت طالع ہوا۔ نورِ الہی نے جلوہ فرمایا۔ تمام موجودات نے مرجہا مرجہا کہا۔

ولد الحبيب و مثله لا يولد

ولد الحبيب و خده يتورد

ولد الحبيب مطيبا و مكحلا

والنور من و جناته يتوقد

(یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب پیدا کئے گئے اور ان کے مثل کوئی نہیں پیدا کیا گیا۔ سرخ

رخسار۔ اور خوشبودار جسم اور آنکھوں میں سرمہ لگائے ہوئے پیدا کئے گئے۔ اور آپ کے رخساروں

سے نور چمک رہا تھا۔

تیسرے مصرعہ کے علاوہ باقی مصرعے، مولد شرف الانام، شیخ احمد بن علی المشہور

بالحریری۔ ص ۱۳، میں ہیں۔ نجی]

يا قوم على النبي صلوا

توبوا و تضرعوا ذلوا

(اے قوم! نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، توبہ کرو، عاجزی انکساری کرو۔ دیوان

سلمان ساوجی، ص ۳۵۱۔ نجی)

[السواد الاعظم، ربیع الآخر، ۱۳۳۸ھ ص ۸۲۱]

خورشید رسالت

طلوع روشنی جیسے نشاں ہو شہ کی آمد کا
ظہورِ حق کی حجت ہے جہاں میں نور احمد کا

انتظار کی ساعتیں کس بے چینی سے کٹتی ہیں اس کی انہیں کو خبر ہے جو دردِ دل کی لذت سے
آشنا ہیں..... جنہیں کچھ محبت کے سوز و گداز کی خبر ہے..... جنہوں نے فراق کی راتیں اختر شاری
کر کے کاٹی ہیں۔

یہ بھی ایک مشہور مقولہ ہے ورنہ شیدا یاں جمال و شہینت گان جس غم فراق میں یادِ محبوب کے
سوا کسی دوسری طرف ملتفت نہیں ہوتے، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ آسمان پر ابر ہے یا تارے نمودار
ہیں۔ مجھوڑی کا اسیرتارے کیا گئے گا!!!

ہجر کی راتیں اُس کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتی ہیں اور شبِ جدائی کا طول اندازہ
سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ دنیا میں کون کس کا عاشق ہے..... اور کس کا دل کس سنبل تر کے حلقہ
کا اسیر ہے؟..... کون کس کے فراق میں آہ کھینچتا ہے؟..... کس کے درد کا دم بھرتا ہے؟..... کس
کی یاد میں تڑپتا ہے..... کس کی جدائی میں دم توڑتا ہے؟..... اس سے ہمیں کیا غرض!!!

گل و بلبل کے فسانے شمع و پروانہ کی حکایتیں ہمارے لئے کیا کار آمد ہیں!!! ہمیں
تو اپنے محبوب سے مطلب ہے جس کی طرف ہمارا دامن دل کھینچتا ہے اور جس کے دامنِ رحمت
کے گوشہ میں ہماری تمنائیں بندھی ہوئی ہیں۔ ہماری آرزوؤں کا قبلہ ہمارے ارمانوں
کا کعبہ..... ہماری جانوں کا چین..... ہمارے دلوں کی راحت..... ہمارا وہ حبیب ہے جس کی
تجلیاتِ حسن کا صدقہ، عالم کی تمام زیب و زینت اور کائنات کا ہر وجود ہے۔

مخلوقات میں جو جمیل ہے وہ اُس کے جمال کا در یوزہ گر..... جو حسین ہے وہ اس شہنشاہ
حسن کا خانہ پرور،..... زمین پر بسنے والی دنیا ہو یا سکانِ سماوات، سب اُس کے جود سے بہرہ

مند ہیں..... اُجرامِ بیّره میں اُس کے حسن کی ایک چمک ہے..... ماہر ویانِ خلد میں اس کے جلوہ کی اک جھلک ہے..... کون سی آنکھ ہے جو اس کے حسنِ عالمِ افروز کو کما حقہ دیکھ سکے۔

نقل القرطبی عن بعضهم أنه لم يظهر تمام حسنه ﷺ و الا لما

اطاقت اعين الصحابة النظر اليه انتهی. . واما الكفار فكانوا كما قال

تعالیٰ: وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون.

و قال بعض الصوفية اكثر الناس عرفوا الله عزوجل و ما عرفوا

رسول الله ﷺ لان حجاب البشرية غطت ابصارهم

[جمع الوسائل فی شرح الاشمال للعلامة علی القاری، جلد ۹، باب ماجاء فی خلق رسول اللہ]

”یعنی امام قرطبی نے بعض اکابر سے نقل فرمایا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ

علیہ وسلم کا جمالِ عالمِ آراپورے طور پر ہمارے لیے ظاہر ہی نہ ہوا۔ ورنہ صحابہ کی

آنکھیں روئے اقدس کی طرف نظر نہ کر سکتیں۔ یہ تو آنکھ والوں کا حال ہے اور کور

چشمانِ سیاہ دل اس عالمِ نور کو کیا دیکھ سکتے۔ ان کے حق میں تو رب العزت تبارک و

تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا:

وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون.

(اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔

پارہ ۹، سورہ اعراف، آیت ۱۸۹)

بعض صوفیہ نے فرمایا کہ عرفانِ حق تو بہتوں کو میسر آیا اور معرفتِ الہی کی

دولت سے بہت سے سرفراز ہوئے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان کما حقہ

انہیں بھی حاصل نہ ہوا کہ حجابِ بشریت اہل نظر کی آنکھوں کے لیے پردہ بن گیا۔“

جس طرح ضعیف نگاہیں آفتابِ عالمِ تاب کی دید سے عاجز رہتی ہیں، اسی طرح چشم

عالمِ آفتابِ حق و ہدایت کے نظر خیرہ کر دینے والے جلووں کی تاب نہ لاسکی۔ دید کے ارمان

ہمیشہ تڑپتے ہی رہے۔ آرزو مند ان دید کی حسرتیں ہمیشہ تڑپا ہی کیں۔

عالم میں بنی آدم سب سے مکرم:

اور اس نوع کا سب سے پہلا وجود مکرم جدِ محترم حضرت آدم (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ

والسلام) حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دید کی آرزو دل میں رکھتا ہے۔ بارگاہِ حق میں ان کے مقدس ہاتھ پھیلتے ہیں..... زبان دل کی بے چینی کی ترجمانی کرتی ہے..... قلب نا شکلیبا حسن حبیب خدا کا ایک جلوہ دیکھنے کی درخواست کرتا ہے..... رحمت حق فیاض فرماتی ہے اور ان کو اس حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم منور کن جلوہ سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔

انگوٹھوں کے ناخن آئینہ بنا دیئے جاتے ہیں اور خسر و حسن و جمال کی طلعت مبارکہ ان آئینوں سے نمودار فرما کر عالم انسانی کے پہلے طلب گار کو فیض یاب فرما دیا جاتا ہے..... آدم کی آنکھ نور دیدہ کو ایک نظر دیکھتی ہے،..... دل بے اختیار ہو جاتا ہے..... فرط محبت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ برنباس کی انجیل میں ہے:

”پس آدم نے بہ منت کہا:

اے پروردگار! یہ تحریر مجھے میرے ہاتھ کی انگیوں کے ناخنوں پر عطا فرما۔
تب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو یہ تحریر اس کے دونوں انگوٹھوں پر عطا کی۔ داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر عبارت ”لا الہ الا اللہ“ اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر عبارت ”محمد رسول اللہ“ تب پہلے انسان نے ان کلمات کو پداری محبت کے ساتھ بوسہ دیا اور اپنی دونوں آنکھوں سے ملا اور کہا مبارک ہے وہ دن جس میں تو دنیا کی طرف آئے گا۔“ (ص ۱۰)

اس انجیل میں حضور پر نور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تذکرہ ہے اور حضور کا ذکر بہت شان و شکوہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ ایک تائید ہے ان روایات کی جو ہماری کتب سیر میں ملتی ہیں۔ اور ضرورتی مطابقت سے روایت کو تقویت ہوتی ہے اور ضعف کا اثر مضمحل ہو جاتا ہے کہ مدتوں پہلے لکھی ہوئی کتاب جو دشمنوں کے ہاتھ میں رہی دشمنوں کے کتب خانہ سے برآمد ہوئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا اور اس شان سے کہ اسلامی کتب سیر سے اس کا مضمون موافق و مناسب ہو۔ ناقص کو صحت کا یقین دلانے کے لیے زبردست قرینہ ہے۔

غرض انسان جب دنیا میں آیا تو حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ محبت ساتھ لایا۔ ان کے تمنائے دیدار کا دلولہ نسل انسان کے سب سے پہلے فرد میں بہت قوت کے ساتھ موجزن ہوا، اور تمام صاحب دل اور اہل نظر جو اپنے اپنے وقت دنیا میں آتے گئے اور ان کی آنکھیں

حقائق و معارف کی روشنی میں کھلیں، چشم بینا صورت سے معنی کے مشاہدہ تک رسا ہوئی۔ بصیرت پیکر کے بیرونی سطح پر رُک نہ گئی بلکہ باطن کے راز تک اس کو پہنچنا میسر آیا۔ اس طبقہ کو آنکھ والا اور دل والا طبقہ کہیے۔

یہ طبقہ ہر قرن ہر عہد ہر زمانہ میں مصطفائی جمال کا دلدادہ رہا اور جس طرح آفتاب کے حسن کا جاننے والا، شب تار کی گھڑیاں بے چینی میں کاٹتا ہے اور تمام شب آفتاب کی نورانی بقا کا انتظار کیا کرتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہل نظر و اصحاب بصر خورشید رسالت کے انتظار میں ہجر کی طویل رات غم و آندوہ اور اضطراب و بے قراری کے ساتھ کاٹتے رہے۔ یہ ولولہ اور شوق پہلوں ہی پر ختم نہیں ہو گیا اور جذب اُلفت کا مزہ تہا ساقین ہی اپنے ساتھ نہیں لے گئے بلکہ عہد پاک کے بعد سے آج تک تمام عالم اسلام چشم تمنا بنا ہوا ہے۔

ہر صغیر و کبیر برناؤ پیر سال بھر ربیع الاول شریف کی آمد کا انتظار کیا کرتا ہے۔ ماہ ربیع الاول آیا، چاند نے اپنے چہرہ سے نقاب کا ایک گوشہ اٹھایا اور دل باغ باغ ہوئے..... افسر وہ جانوں کے سر بستہ غنچے کھل گئے..... پڑمردہ شگوفے تروتازہ ہوئے..... نسیم شوق کے فرحت انگیز جھو نکوں سے چمن دہر کے نہال و شجر لہلہانے لگے..... طبیعت کی ہزار داستان بلبلیں جذبات شوق کی نغمہ سرا ہوئیں..... فیض باری نے رحمت و کرم کی بارش کی..... باغ عالم میں بہار آئی..... مرادوں کے گل کھلے..... حبیب کبریا کی آمد آمد کا شہرہ مچا..... مدح و ثناء کے ترانوں سے گنبد نیلگوں گونجنے لگا..... میلاد مبارک کی محافل متبرکہ جا بجا قائم ہوئیں..... زبان آوروں نے نعت شریف میں زبان کھولی..... فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے..... دنیا کے چہ چہ پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بیان ہوئے..... خصائص و معجزات سنائے گئے..... ایمان داروں میں ایک تازہ زندگی پیدا ہوئی..... رزائل سے دلوں میں نفرت ہوئی..... خصائل حمیدہ و اخلاق ستودہ کی رغبت ہوئی..... ایمانی و روحانی جذبات حرکت میں آئے..... دنیا میں اصلاح و تہذیب کا دور دورہ ہوا..... خدا طلبی و راست بازی کے جوہر چمکے..... اقوام عالم کو سیرت پاک کے نقشے دکھا کر متحیر کر دیا گیا..... نظر بازوں کی آنکھیں جھپک گئیں..... گردن کشوں کے سر جھک گئے..... حبیب انور کی بے مثالی کے نقش دلوں پر کھینچ گئے..... جس طرح میلاد مبارک و ظہور نور اقدس سے تاریکی کفر و ضلالت دُور ہوئی اور سادہ دل مشرقستان انوار بنے

..... مردہ قلوب کو حیات میسر آئی..... اور ضائع شدہ استعدادیں اور قابلیتیں اُز سر نو معرض وجود و شہود میں آئیں..... مردہ دنیا جی اُٹھی..... اور خدا شناسی مٹے ہوئے نشانات پھر سربہ فلک ہوئے..... شہوات میں ڈوبی ہوئی مخلوق - بہیمت کی پستی میں گرے ہوئے انسان - شیطانی دام کے گرفتار - قدم ناز کی ایک ٹھوکر سے نجات پا کر اُوج شرافت پر پہنچے..... ہادی خلق بنے..... آفتاب رُشد و ہدایت ہوئے..... ہر زبان ثنائے الہی و توحید کا وظیفہ خوان ہوئی..... دل خواہشات نفسانیہ کی منزل ہونے کے بجائے مراقبہ و مکاشفہ سے بہرہ آندوز ہوئے..... نگاہوں کے سامنے سے پردے اُٹھے..... حقیقت کے راز کھلے..... ہر گھر حکم و معارف کی درس گاہ خانقاہ بنا..... سرکانِ سماوات کو حیرت ہو گئی..... اک دم میں کیا سے کیا ہو گیا۔ رُخسارِ انور کی ایک تجلی نے شب تار کو روز روشن بنا دیا..... ہادی برحق کے لطیف اشاروں نے صدیوں کی گم راہیوں کو نیست و نابود کر ڈالا..... شیاطین مایوس ہوئے..... بتوں نے کلمے پڑھے..... شجر و حجر نے شہادتیں دیں..... صحرا کے درندے رسالت کے اعلان کرنے لگے۔

اسی طرح میلاد کے ذکر اور مولود شریف کی محافل متبرکہ سے ہر سال روحانیت کو جلا ہوتی ہے..... حقانیت کے افسردہ و لولے تر و تازہ ہوتے ہیں..... گم گشتگانِ بادیہ ضلالت کو نور ہدایت میسر آتا ہے..... اقوامِ عالم کو فیضِ اسلام سے منتفع و فیض یاب ہونے کا موقع ملتا ہے..... آندھوں کو آنکھیں ملتی ہیں..... بہروں کو شفا آئی عطا ہوتی ہے..... غفلت میں گزرے ہوئے اوقات سے جو کچھ کدورتیں قلب پر آجاتی ہیں وہ اس ذکر جمیل سے دُور ہوتی ہیں..... دلوں کے آئینوں پر اُز سر نو صیقل ہو جاتی ہے..... بندوں کو اپنے فرائضِ عبدیت کی یاد تازہ ہوتی ہے..... دینی و دُنوی برکات کے ذخائر ملتے ہیں..... اہل حاجت کی مرادیں پوری ہوتی ہیں..... دلوں میں محبوب حق عز و علا تبارک و تعالیٰ کی محبت موجزن ہوتی ہے۔

اسی لیے صدیوں سے مسلمانانِ عالم کا معمول ہے کہ ربیع الاول شریف کو فرح و سُور و رکا مہینہ سمجھتے ہیں..... ذخیرہ برکات و سعادات جانتے ہیں..... محبوبِ دل نواز کی طرح اس کا انتظار کرتے ہیں اور جب یہ مبارک ایام آتے ہیں تو حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بہجت آندوز ہوتے ہیں جس طرح ظہورِ اقدس سے قبل حضراتِ انبیاء (علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات) حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و ولادت و بیان کمالات کی مجلسیں قائم کرتے

رہے جس کا قرآن وحدیث و کتب سابقہ میں ذکر ہے۔ اسی طرح ظہورِ مبارک کے بعد قیامت تک حضور کے میلاد شریف کی محفلیں قائم ہوتی رہیں گی اور جیسے شیاطین ظہورِ اقدس سے رنجیدہ و غمگین و خاک بسر ہوئے تھے، اُسی طرح ان کی ذریت تا قیامت اس ذکر پاک سے جلا کرے گی۔ اور ان محافل متبرکہ کے روکنے کے لیے طرح طرح کے فریب کام میں لائے گی اور اپنے پہلوں کی طرح خوار و رُسوا ہوگی۔

اللّٰهُمَّ ارزقنا محبته و طاعته و وفقنا لاتباع سنة و حماية ملتہ و امتنا علی دینہ و شریعتہ و احشرنا فی زمرة محبیه و ذاکریہ. آمین یارب العلمین.

[السواد الاعظم، ربيع الاول، ۱۳۳۹ھ ص ۶۲ تا ۶۳]

محفل میلاد شریف

یورپ کے صدر مقام میں مجلس مبارک کی دھوم دھام

یورپ کی مادہ پرست، فلسفی خیال، دہریہ منش نیچری دنیا۔ اس قدر تنگ خیال واقع ہوئی ہے کہ کسی طرح اُس کا قدم محسوسات کے چھوٹے سے دائرہ سے باہر نہیں نکلتا اور اس کی عقل و خرد کا طائر مادیات کے قفس تنگ سے رہائی نہیں پاتا۔ اُس کے علم و عمل کی تمام تر ترقیاں اسی احاطہ میں محدود رہتی ہیں اور وہاں کے اہل دانش تغیرات عناصر کے تماشاوں میں محور ہتے ہیں۔ روحانیت اور اس کے کمالات اور عالم ملکوت کے برکات ابھی تک اس سرزمین کی سکونت رکھنے والوں کے لئے اچھوتے ہیں۔ اُن کا خیال انتہائی ترقی کر کے یہاں تک پہنچا کہ کرہ ارض کی طرح دوسرے کرات میں بھی آبادی ہو سکتی ہے اور وہاں بسنے والوں سے رسم و راہ پیدا کرنے کی کوئی سبیل نکالنا چاہئے۔ اس کے لئے بھی مادی ذرائع ہی کی تلاش ہے مگر ہنوز وہ اپنے نفس سے بھی آشنا نہیں ہیں اور انہوں نے خود اپنی ذات سے ہی شناسائی پیدا نہیں کی، روحانیت کی درس گاہ کی طرف ہی اُن کا قدم نہیں اٹھا اور عالم ملکوت و جبروت کے ابتدائی درس سے بھی اُن کے کان آشنا نہیں۔ علم۔ اُن کے لئے بالکل اجنبی ہے۔

مگر الحمد للہ امسال ماہ مبارک ربیع الاول شریف میں آفتاب روحانیت کی شعاعوں نے اس تیرہ و تار سرزمین کو اپنے فیض نورانی سے مستفیض فرمایا۔ ۱۱ ربیع الاول شریف ۱۳۴۶ھ کو پیرس کی مسلم آبادی نے بڑی شان و شوکت اور تڑک و احتشام کے ساتھ عید میلاد کا جشن منایا اور محفل مبارک مولود شریف منعقد کی جس میں افریقہ، ترکی، ایران، ہندوستان وغیرہ کے بہ کثرت مسلمان شریک تھے۔ سیرت پاک کے تذکرے سے روحانیت کا ایک مکمل نقشہ یورپ کی مادہ پرست دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اور اس سے جو روحانی فوائد اور ایمانی برکات اس سرزمین کے رہنے والوں کو حاصل ہوئے۔ اُن کے نتائج تو دنیا کے سامنے آ ہی جائیں گے۔ ان

شاء اللہ۔ مگر اس محفل مبارک کے انعقاد سے یہ ثابت ہوا کہ باستثنائے چند وہابیوں کے عرب، عجم، یورپ، افریقہ، ایران ترکی وغیرہ تمام ممالک کے مسلمان محفل میلاد شریف منعقد کرتے ہیں اور اس کو سرمایہٴ سعادت و برکت جانتے ہیں۔

ماہ ربیع الاول دنیاے اسلام میں بالعموم مسرت کی لہریں لاتا ہے اور ہر مسلمان گھر تمام بلاد و اقالیم میں ذکر مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثنا سے منور ہو جاتا ہے۔ صرف معدودے چند وہابیوں کے جھونپڑے۔۔۔ اس ذکر اقدس کے انوار سے محروم و بے نصیب رہتے ہیں۔ ان گھروں میں بجائے فرحت و شادمانی کے بغض و عداوت و حسد و رشک کی آگ سلگتی رہتی ہے..... اور وہ اپنی آگ میں خود جلا کرتے ہیں۔ کفی للحسود حسد

(جلنے والے کے لیے حسد ہی کافی ہے۔ نسبی)

گھر گھر عید ہوتی ہے اور مٹھی بھر وہابیوں کے گھر ماتم!!!

دنیا حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں مسرور ہے اور یہ فرقہ بتلائے غم۔

[السواد الاعظم، ربیع الثانی، ۱۳۴۶ھ، ص ۲، ۳]

وصل حبیب

ملکوت سلطوت وارض کی سیر!

نبوت کا گیارہواں سال رجب کی ستائیسویں تاریخ دوشنبہ کی شب -- شعب ابی طالب میں اُم ہانی بنت ابی طالب کی دولت سرافخر ارم بنی ہوئی ہے..... کعبہ مقدسہ جو دنیا کی سب سے پہلی بنا اور سب سے پہلا عبادت خانہ اور تمام عالم کا قبلہ ہے، روزانہ ملائکہ اُس کی زیارت کو آیا کرتے ہیں اور دنیا کے حاجت مند ارمان بھرے دل لے کر اُس کے پردوں میں لپٹ لپٹ کر بارگاہِ الہی میں اپنی التجائیں عرض کیا کرتے ہیں

.....تمام جہان کے خدا پرست اپنی عبادتوں میں اسی بیت محترم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں..... یہ بیت محترم جس کی تعمیر حضرت خلیل اللہ کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی ہے اور جس کے لیے گارالانے کا کام حضرت اسمعیل ذبیح اللہ انجام دیتے ہیں

.....وہ مقدس عمارت جس کا طواف مقررین بارگاہ کی دلی تمنا ہے، آج اُس میں نزالی زیب و زینت ہے..... اُس کی نورانیت کے جلوے اور انوار کی تابشیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں..... اس کے پہلو میں اُم ہانی کا مکان ہے اور آج کی شب اللہ کے حبیب، عالم کا ہادی اس میں جلوہ افروز ہے۔

اس کے حسن دل کش کی نورانی شعاعیں کعبہ مقدسہ کے دروہام پر جلوہ افروزی فرما رہی ہیں۔ نصف شب گزر چکی، دنیا مصروف خواب ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات نے بعد عشا آرام فرمایا ہے، اُم ہانی بھی سو چکی ہیں، عالم ملائکہ میں دُھو میں مچ رہی ہیں، روحانیات کو خبر ہے کہ آج ہی کی شب لیلۃ الاسراء (شب معراج) ہے۔ آسمان سے ملائکہ اتر رہے ہیں، جبریل و میکائیل علیہما السلام بہشتی براق لے کر آئے، براق دروازہ پر حاضر ہے، جبریل امین نے اُم ہانی کی دولت سرائیں داخل ہو کر قبلہ گاہ ناز کو حسن ادب کے ساتھ بیدار کیا،

چشم حق نما کھولی، جبریل امین کو نئے ساز و سامان کے ساتھ، نرالے انداز خدمت میں مستعد و کمر بستہ ملاحظہ فرمایا اور پھر خواب شیریں سے ہم آغوش ہو گئے، راتوں بیدار رہ کر گنہگاروں کی مغفرت کے لیے دریا بہانے والی آنکھیں خدا جانے کس لطف میں خواب سے سُریگیں ہیں آج کی خواب میں کیا لذت اور کس طرح کی ربودگی ہے کہ جبریل امین نے بیدار کیا اور پھر آنکھ لگ گئی، ملائکہ کی جماعتیں کی جماعتیں آستانہ معلیٰ پر جلو میں چلنے اور شرف خدمت گزاری کی تمنا میں دلوں میں لیے منتظر ہیں، جبریل امین نے کچھ دیر انتظار کر کے پھر ادب و احترام کے ساتھ سلطان کو نین کو بیدار کیا پھر چشم دل نواز کھلی، نظر جان پر رواٹھی، جبریل کے قدسی پیکر کو ایک نگاہ کرم سے نوازا اور پھر آنکھ لگ گئی۔ اس محبوبانہ ناز کے دربان انداز پر کو نین کی جانیں قربان !!!

قدسی آستانہ پر حاضر ہیں، سردار ملائکہ خدمت پر کمر بستہ ہے، بار بار ادب کے عنوانوں سے شاہ عرش پائے گاہ کو بیدار کرتا ہے اور نیند قدموں پر لوٹ جاتی نورانی نرگس پر قربان ہو جاتی ہے، مامور معذور ہے اور اپنے مالک و مولیٰ کے تعیل حکم پر مجبور، جنتیں نئی زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو چکی ہیں..... سموات میں تشریف آوری کا غلغلہ بلند ہو چکا ہے..... آسمانی نور پیکر تمنائے دیدار میں سرشار ہیں..... ناچار ملکوتیوں کا سردار پھر اس محبوب ذی وقار کو شاہانہ آداب کے انتہائی رعایت و لحاظ کے ساتھ بیدار کرتا ہے..... پھر جمیل جہاں پر ور نے آنکھ کھولی..... قدسی پیسبر کی قسمت کھلی..... ایک نظر انور سے اُس کی طرف ملاحظہ فرمایا..... جبریل امین نے بے توقف و بے درنگ حضرت رب العزت عز و علا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیام طلب پہنچا کر کعبہ مقدسہ میں رونق افروز ہونے کی التجا کی..... سرور انبیاء نے شرف قبول سے سرفراز فرمایا۔ قدم ناز اٹھا اور رحمت مجسم کعبہ مقدسہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ نورانی تابشوں سے کعبہ مقدسہ جلوہ گاہ محبوب بنا..... کعبہ مقدسہ میں پھر کعبہ جمال نے آرام کیا..... جبریل و میکائیل اس سرور انور نور مصور صلی اللہ علیہ وسلم کو زَم زَم کے قریب لائے اور وہاں شق صدر کی خدمت انجام دی اور قلب مبارک کو سنہری طشت میں آب زَم زَم کے ساتھ غسل دے کر حکمت و ایمان سے لبریز کر کے سینہ مبارک میں رکھا اور سینہ شریف کو ہموار کر دیا۔

شق صدر مبارک عجیب شان کے ساتھ تھا، نہ کسی آلہ کا استعمال کیا گیا، نہ خون کا ایک قطرہ

نکلا، نہ کسی طرح کا اَلْم، نہ تکلیف محسوس ہوئی۔

یہ شق صدر سیر عالم ملکوت و قرب الہی و دیدار حضرت حق کے مقاماتِ رفیعہ کے لیے وضو کی طرح ایک تطہیر تھی۔ خشک دماغان فلسفہ کو تو یہ سن کر اختلافِ قلب ہو جاتا ہے اور ان کی عقل کو تاہ اندیش و فکر نارِ ساشق صدر و قلب کو علتِ موت سمجھتی ہے مگر مومن کامل الایمان جس کو حکمت الہی سے بہرہ ہے اور کارخانہ قدرت میں اس کو کچھ نظر حاصل ہے وہ جانتا ہے کہ اسبابِ عادیہ مسبب کے تحت قدرت و اختیار ہیں، خلقِ موت و حیات اس کے قبضہ میں ہے۔ یہ اسباب اس کے موجب مستقل نہیں۔ قلب شریف کو سونے کے طشت میں غسل دینا معزز و محبوب مہمان کی توقیر و تکریم ہے۔ یہ خدشہ کہ حضور کی شریعت میں سونا حرام ہے کچھ قابل التفات نہیں کیوں کہ یہ حرکت دارِ دنیا میں ہے نہ کہ دارِ آخرت میں۔ حضور انور علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات نے فرمایا:

ھولھم فی الدنیا و لنا فی الاخرة

(وہ لوگوں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں۔)

صحیح بخاری، ۷/۷۷، باب الاکل فی اناء مفضض۔ (یعنی)

اور عالم معراج عالم آخرت سے ہے علاوہ بریں حضور نے سونے کا استعمال نہ فرمایا، استعمال کیا تو ملائکہ نے کیا اور تحریم ان کے حق میں نہیں۔ اس سبب میں قطع نہ کیجیے تو ابھی تک سونا حرام ہی نہ ہوا تھا، اُس کی حرمت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، حکمت و ایمان سے دل کے لبریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نورانی جواہر بھر دیے گئے جن سے کمال حکمت و ایمان کی تحصیل ہو اور قادرِ مطلق کی قدرتِ کاملہ سے کچھ بعید نہیں کہ وہ معانی کو مجسم کرے اور ایمان و حکمت کو جواہر محسوسہ کا لباس عطا فرمائے۔

قلب مبارک کو آبِ زَم زَم سے غسل دیا گیا، زَم زَم دنیا میں عجیب پانی ہے۔ اَطْبَا کا اتفاق ہے کہ پانی غذا ہے مگر آبِ زَم زَم میں تغذیہ ہے۔ تقویتِ قلب کی ایک خاصیت خاصہ قدرت نے اس پانی کو عطا فرمائی ہے۔ غسل میں یہ حکمت تھی کہ قلب مبارک قوی ہو اور مشاہدہ عالم ملکوتِ قلب نازک کے لیے موجبِ دہشت و وحشت نہ ہو سکے۔ علماء نے یہیں سے ثابت کیا ہے کہ آبِ زَم زَم آبِ کوثر سے افضل ہے کہ غسلِ قلب مبارک کے لیے وہی مقبول ہوا۔ اب جبریل براق لائے، یہ ایک سواری ہے بلندی میں متوسط گھوڑے کے قریب قریب سمجھئے۔ اس کی

تیز رفتاری کا یہ عالم کہ منتہائے نظر پر قدم رکھتا ہے۔ بلندی پر چڑھے تو اس کے اگلے پاؤں چھوٹے ہو جائیں اور پچھلے حسب ضرورت بلند کہ سوار کے لیے اس کی نشست گاہ ہموار رہے۔ نشیب میں اترے تو اس کے برعکس اگلے پاؤں بڑھ جائیں، پچھلے کوتاہ ہو جائیں۔ ابلق چمک دار، رنگ حسین و جمیل، زمین اور ہوا میں برابر چلے۔ پہلے تو اسیران عقل خام اس پر بہت چمکتے رہے کہ کوئی چار پایا ہوا میں اڑ جائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کوتاہ اندیش مقدورات الہیہ کو اپنی فکر ناقص کے تنگ دائرہ میں احاطہ کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں مگر اب جو زپلن اور ایروپلین (Aeroplane) ہواؤں میں اڑنے لگے تو ان تیرہ دماغوں کو پھر شرمندگی ہوئی۔

عجیب منظر ہے محبت نے محبوب کو بلایا ہے..... طالب نے مطلوب کو یاد کیا ہے..... مالک و مولیٰ نے اپنے بندہ مصطفیٰ کو طلب کیا ہے..... کس تعظیم و تکریم کے ساتھ، کس انعام و اکرام کے ساتھ آستانہ معلیٰ پر سواری بھیجی گئی ہے..... بہشتی براق حاضر کیا گیا ہے..... انحص خاص، صاحب اختصاص، محرم و انیس مجلس خاص کوشب کی تنہائی اور خلوت کے وقت میں چشم اغیار سے پنہاں بلانے کے لیے بھیجا ہے..... سلطان کونین نے سواری کا ارادہ فرمایا براق نے شوخی کی - سرکشی و سرتابی سے نہیں ناز و افتخار سے..... اُسے بھی پتہ تھا کہ آج اس کا بخت رسا بیدار ہوا..... عزت و کرامت کی ساعت آئی..... محبوب کبریا کی سواری میں رہنے کا شرف ملا..... جوش طرب میں پھول گیا..... شادی و خرمی میں مست ہوا۔

جبریل امین نے فرمایا کہ براق! ہوش میں آ۔ دیکھ آج تو کس کی سواری کی عزت سے نوازا جاتا ہے۔ حضور کا نام پاک سن کر براق کو پسینہ آ گیا۔ ادب و فروتنی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ سید انبیاء سوار ہوئے۔ جبریل امین نے براق تھامی۔ میکائیل نے باگ ہاتھ میں لی۔ ملائکہ کا انبوه ساتھ ہوا۔ مرحبا مرحبا کے غنغلہ سے گنبد نیلگوں گونج اٹھا۔ دوزرماں اور چشم فلک نے جو نہ دیکھا تھا وہ جلوہ آج مشاہدہ کیا۔ محبوب کی سواری چلی، زمین نخلستاں پر گزر ہوا۔ دور کعت نماز پڑھی، اس مقام پر پہنچے جہاں عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات کی جائے ولادت ہے یہاں بھی تاجدار کونین نے سواری سے اتر کر نماز ادا فرمائی۔ اس سے انبیاء کے مولد اور ان کی یادگاروں کے احترام کا پتہ چلتا ہے اور ایسے مقامات متبرکہ میں پہنچ کر طاعت الہی میں مشغول ہونے کی سنیت معلوم ہوتی ہے پھر شاہ عالم سوار ہوئے، پھر موبک اقدس بیت المقدس کی طرف

متوجہ ہوا۔

راہ میں ایک جماعت پر گزرے جنہوں نے اس طرح سلام عرض کیا:

السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر!!!

حضور نے جواب سلام عطا فرمایا۔

جبریل امین نے عرض کیا یہ مقدس جماعت انبیاء تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور

حضرت عیسیٰ سلام عرض کر رہے تھے۔

جلوس آگے بڑھا جس وقت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر اطہر پر گزر

ہوا، ملاحظہ فرمایا کہ وہ اپنی قبر میں مصروف نماز ہیں۔ وہیں سے فرمایا: اشہد انک رسول اللہ

معلوم ہوا کہ انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں عبادت کرتے ہیں، گزرنے والوں کو دیکھتے اور

پہچانتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نظر انور کے لیے خاکی پردے

جواب نہیں ہو سکے۔ سر راہ جاتے ہوئے قبر کے اندر کا حال ملاحظہ فرماتے ہیں۔

بیت المقدس میں سواری پہنچی، ’باب المسجد‘ کے حلقہ میں براق باندھا گیا جس کو ’باب

محمد‘ کہتے ہیں۔۔ حضور مسجد میں تشریف لائے اور دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ مدت سے بیت

المقدس کے درو دیوار اور ہر ہر پتھر کا دل انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دیدار کی حسرت و

آرمان میں موم کی طرح پگھل رہا ہوگا۔ آج شب کیا آئی دولت دارین لائی۔ بیت المقدس بقعہ

نور بنا، ملائکہ و انبیاء کا اجتماع ہو، اتمام روحانی و نورانی بابرکت نفوس کا قافلہ سالار، کونین کا

شہریار، دارین کا تاجدار سید ابرار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوا، بیت المقدس کا

نصیب کھلا، انبیاء نے نماز کے لیے صف باندھی، امام رسل علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات سے

امامت کی استدعا کی۔ اللہ کا حبیب آگے بڑھا، انبیاء و ملائکہ کی مقدس جماعت نے آپ کی اقتدا

میں نماز پڑھی۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ

السلام تک انبیائے کرام تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، حضور پر صلا پڑھی اور سب نے

آپ کے فضل و شرف کا اعتراف و اقرار کیا۔ مدتوں کے بعد آج وہ دن آیا کہ بیت المقدس میں

انبیاء علیہم الصلوٰۃ و السلام خطبے پڑھ رہے ہیں اور یہ تو پہلا ہی موقع ہے کہ یہاں اتنا عظیم

الشان اجتماع ہے اور بلیغ خطبے پڑھے جا رہے ہیں۔ تمام انبیاء کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

وسلم نے پروردگار کی حمد و ثنا کی، اپنے فضائل و خصائص اپنا فاتح و خاتم ہونا بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا۔ اس سے فراغ کے بعد سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لائے۔ جبریل امین نے شیر و شراب کے ساغر پیش کیے۔ ابھی تک شراب حرام نہ ہوئی تھی، اور نہ وہ یہ شراب دنیا تھی، حضور نے دودھ قبول فرمایا اور جبریل امین نے حضور کے اس انتخاب پر حضور کی ثنا کی۔ پھر پرچم اُٹھے، پھر پھریرے لہرائے۔ یمین و یسار ملائکہ کی صف بستہ ہوئی، مؤدب جماعتیں اور اُن سب کے درمیان دونوں جہان کا سلطان نطقہ خاک سے جانب افلاک عازم ہوا، آن کی آن میں آسمان پر پہنچے، آسمانوں کے دروازے کھلوائے، ہر مقام پر وہاں کے انبیاء و ملائکہ نے بہ کمال اعزاز و آداب مراسم تسلیم و تحیت ادا کیے، آج افلاک پر زالی دھوم دھام ہے، عجیب تزک و احتشام سے نطقہ خاک سے ایک نور پاک آتا ہے، افلاک و ساکنان افلاک کو اپنی نورانیت سے نوازتا ہے، عالم بالا کی بلند مرتبہ مخلوق اس کی خدمت کے لیے کمر بستہ اور دیدار کی تمنا میں از خود رفته ہے، اس کے جمال افلاک آفرود کو دیکھ کر ملائکہ سماوات پیکر حیرت بن رہے ہیں، مرحبا و خوش آمدید کے غلغلوں سے افلاک گونج رہے ہیں۔

حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات سرعت کے ساتھ سیر کرتے، انبیاء و ملائکہ کے سلام لیتے، آسمانوں سے گزرتے چلے جا رہے ہیں تا آن کہ سدرۃ المنتہیٰ پہنچے۔ یہیں تک خلق کے علوم و اعمال پہنچتے ہیں اور یہیں سے امر نازل ہوتے ہیں اور یہاں پہنچ کر ملائکہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اس مقام سے تجاوز کرنے کی کسی کو مجال نہیں۔ سدرۃ المنتہیٰ درخت ہے جس کو رنگ رنگ انوار نے احاطہ کیا ہے۔ یہاں بھی حضور کی خدمت میں شیر و شراب پیش ہوئے اور حضور نے شیر قبول فرمایا اور یہاں بھی حضور نے نماز ادا کی اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ و السلام کی امامت فرمائی اور حضور کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ بیت المعمور کعبہ مقدسہ کے بالکل مقابل ہے اور ملائکہ کا کعبہ ہے جس کا وہ طواف کرتے ہیں۔ روزانہ نئے ستر ہزار فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں جنہیں دوبارہ پھر اس کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ آمد کی خبر پا کر آرزوئے دید کی تمنا دل میں لیے بیت المعمور سے تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ پھر حضور کو ہشتوں کی سیر کرائی گئی، بہشتی نور پیکر خورشید منظر جمال اقدس کی زیارت سے متمتع ہوئے پھر اس شہنشاہ عرش پائے گاہ نے دوزخ کا معائنہ فرمایا۔ آیات الہیہ کے ملاحظہ

کے بعد حضور اس مقام قرب میں پہنچے جہاں کسی انس و ملک کو رسائی نہ تھی، ساتھی رہ گئے۔ ہنوز ستر (۷۰) حجاب نوری ہیں، ہر حجاب پانچ سو برس کی راہ۔۔۔ انقطاع تام ہے، محض تنہائی ہے، رحمت الہی کی اعانت و امداد سے محبوب مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیرت و دہشت وہ حجابات طے کیے۔

حضرت عزت سے ندا آئی:

أَذُنُ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، أَذُنُ يَا أَحْمَدَ، أَذُنُ يَا مُحَمَّدَ.

اے بہترین کائنات!!! قریب آئیے۔ اے احمد!!! قریب آئیے۔

اے محمد!!! قریب آئیے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

حضور فرماتے ہیں: مجھے پروردگار عالم نے اپنے قرب سے نوازا..... اور وہ قرب اتم حاصل ہوا جس کو ”دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی“ میں بیان فرمایا..... اور علم اولین و آخرین عطا فرمایا..... محبت و محبوب میں راز کی باتیں ہوئیں..... فساو حسی الی عبدہ ما او حسی تمام علوم و معارف اور حقائق و دقائق کے دروازے کھول دیے گئے..... اور وہ نعمتیں، دو تئیں عطا ہوئیں جو احاطہ بیان سے باہر ہیں۔

حضور نے احوال امت عرض کیا اور ان کے حق میں زبان شفاعت کھولی،

ارشاد ہوا: ہم ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں..... ان کے گناہوں کو بخشتے ہیں..... دعائیں قبول کرتے ہیں..... سالکین کو مرادیں دیتے ہیں..... متوکلین کی کفایت کرتے ہیں..... اور آخرت میں آپ کو ان سب کا شفیع بنائیں گے۔

الفاظ اس مقام کے وصف بیان کی گنجائش نہیں رکھتے، عز و کرامت کے خلعت ہائے فاخرہ سے فیض یاب ہو کر سرور اکبر حبیب داؤد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت سرائے اقدس میں پہنچے۔

صبح کو واقعہ معراج بیان فرمایا، کفار نے تکذیب کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات سے بیت المقدس کے حالات دریافت کیے گئے، حضور نے تمام بتائے، راہ میں جو قافلے ملاحظہ فرمائے تھے اُن کی خبریں دیں، اُن کے اُونٹوں

کے نشان بتائے، قافلے کے آگے چلنے والے اُونٹ کا رنگ اور اُس کے سوار کا پتہ دیا۔ ان کے مکہ مکرمہ پہنچنے کا وقت بتایا، قوم نے اس دن انتظار کیا، اسی دن قافلہ پہنچا۔ دشمنانِ خدا ذلیل ہوئے۔

واقعہ معراج میں ہزار ہا دقائق و حکم اور بہت تفصیلات ہیں جن سے بہ نظر اختصار قلم روکا گیا۔

و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ
اجمعین .

[السواد الاعظم، رجب وشعبان، ۱۳۴۶ھ ص ۱۳ تا ۱۷]

لیلۃ الاسرا

لاکھ عیدیں ہیں فدا جس پہ وہ ہے آج کی شب
آج کی شب ہے شہ دیں کی معراج کی شب

فلک حقہ باز اپنے نیلے تھیلے سے ہمیشہ گوری کالی سیاہ سفید تصویریں نکالا کرتا ہے جن کو لیل و نہار، شب و روز، رات دن کہا کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا دل رُبانظارہ دنیا کو اپنا مفتون بنائے ہوئے ہے لیکن کبھی کبھی جشن و عشرت کی راتیں، عیش و طرب کے دن، اپنی نرالی سچ دھج کے ساتھ چشم تمنا کو موجیرت بنا دیا کرتی ہیں۔ زمانہ کے ادوار میں ایسے روز و شب کی بھی کمی نہیں ہے، بے شمار راتیں ہیں جو عیش و طرب کے سچیلے ساز و سامان سے جگ مگا رہی ہیں، بہت سے دن ہیں جو فرح و سرور کے متاع و سرمایہ پر نازاں ہیں لیکن جس طرح آفتاب کا جہاں منور کن جمال کو اکب کے دعاوئے حسن کی زباں درازیوں کو خاموش کر دیتا ہے اور جس طرح جلوہ صباحت یوسفی مصر کے مغروران زیبائی اور دل رُبا بیان نخوت شعار و سرستان خود نمائی کو شرمندہ کر دیتا ہے اور جس طرح عربی ملاحت کے حضور کنعانی صباحت کو سر نیاز خم کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی کائنات کے سلسلے، لیل و نہار کی تمام زیب و زینت والے اوقات، حبیب و محبوب کی شب وصال یعنی لیلۃ المعراج کے حضور سر یہ گریاں ہیں۔

عہد نبوت کے حق نما و قائل اور شان دار معجزات بفضلہ تعالیٰ اس قدر کثیر ہیں کہ مجلدات کبار بھی ان کو حاوی نہیں ہو سکتے اور بڑے بڑے دفنوں میں ان کا احصاء معجز نظر آتا ہے لیکن بعض وقائع اپنے ساتھ کچھ ایسی دل آویز تجلیاں رکھتے ہیں کہ ضبط کتابت میں آنے سے پہلے ان کے صدق و حقانیت کے نقوش صفحات قلوب میں زینت بخش ہو جاتے ہیں۔ ان ہی میں سے وہ واقعہ عظیمہ ہے جس کو میں اس وقت اجمالاً آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا اگر مجموعہ لیل و نہار کی ورق گردانی کرے تو اس کو اس تمام مجموعہ میں ایسا ایک مرقعہ بھی ہاتھ نہ آئے گا جو

شبِ اَسْرٰی.... رگلیں کا مقابل ہو سکے۔

رجبِ مرجب کی ستائیسویں شبِ محبوب رب العالمین خوابِ ناز میں۔

مست از مے شبینہ مہ من ز خوابِ ناز

با آفتابِ دست و گریباں برآمدہ

(یعنی میرا چاند رات کی شراب سے مست و بے خود ہو کر ناز و ادا کی نیند سے مخمور سورج کا مقابلہ کرتے ہوئے باہر نکلا۔ یعنی)

ملائکہ... سدرۃ المنتہیٰ کا مند نشین، فرشتوں کا سردار، حضرت جبریل میں خدمت اقدس میں براق لے کر حاضر ہے۔ سلطانِ دارین کی بارگاہ میں خالق کونین کا پیامی، حسن ادب کے ساتھ پیغامِ دعوت عرض کرتا ہے..... مژدہ معراج سناتا ہے..... حضرت کلیم اللہ نے کوہِ طور پر حاضر ہو کر دیدار کی آرزو کی تھی تو بھی لن ترانی جواب ملا تھا، سید انبیاء آرام میں ہیں اس وقت وصال کا مژدہ رُوح افزا پہنچایا جاتا ہے..... نرگس حق میں سرمہ خواب سے مکھل تھیں..... نیند کا عالم تھا، آنکھ لگی تھی..... کس سے لگی تھی جس سے دل لگا تھا، اُس سے لگی تھی..... رسولِ امین نے بیدار کیا۔ (آنکھ) کھلی تو حق کی طرف کھلی.....

ان آنکھوں کے قربان!!! لگیں تو حق سے لگیں اور کھلیں تو حق کی طرف کھلیں..... حبیبِ مکرم نے عالم والا کا عزم کیا ہے جنت سے طلائے مرصع طشت اور آبِ تسنیم حاضر کیا گیا ہے۔ قلب مبارک کو اس طشت میں غسل دیا گیا اور نور و سکینہ سے لبریز کر کے سینہ پاک میں محفوظ کیا گیا۔

اللہ اللہ!!! کیا اہتمام ہیں۔ حضور براق برق رفتار پر جلوہ گر ہوئے،..... مقربین ملائکہ نے رکابیں تھامیں،..... معصوموں کی جماعت ہالہ کی طرح اس ماہِ منیر کے گرد و پیش چلی..... شہنشاہِ کونین سواری پر رونق افروز ہیں،..... فرشتوں کا پاک گردہ خدمت میں ہے..... سواری کی سرعت سیر کا یہ عالم کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہ فاصلہ ایک قدم میں طے ہوتا ہے..... مکہ مکرمہ سے چل کر آن کی آن میں بیت المقدس پہنچے جہاں مدتوں کے آرزو مند ان دیدار (حضرات انبیاء و مرسلین صلوات اللہ علیہم و سلامہ) چشم تماوا کے منتظر تھے۔ براق اس حلقہ میں باندھا گیا جس میں انبیاء (علیہم الصلاۃ و السلام) کی سواریاں باندھی جاتی تھیں۔

اب حضور امام ہوئے اور تمام کشور کشایان نبوت نے مقتدی ہو کر حضور کے ساتھ نماز ادا کی۔ (اے زہے نصیب!!!) عجب منظر ہے۔ سید انبیاء امام ہیں اور سارے انبیاء مقتدی۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم اجمعین)۔

یہاں شیر و شراب کے جام پیش ہوئے۔ حضور نے دودھ قبول فرمایا، شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: أمست الفطرة، پھر سواری چلی۔ پھر اسی شوکت و حشم کے ساتھ جلوس اٹھا..... دم کے دم میں آسمان پر پہنچے..... جبریل امین نے دروازہ کھلویا، دربان نے دریافت کیا: من انت؟ تم کون ہو؟ کہا: جبریل۔ پھر پوچھا کہ: من معک؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام نامی بتایا پھر کیا تھا غایت شوق سے دربان دریافت کرتا ہے، کیا حضور بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے بشارت سنائی، اُس نے دروازہ کھولا۔ ملائکہ کی آنکھیں دید جمال سے منور ہوئیں۔ نورانی دل سُرو کی لذت سے معمور ہو گئے۔ اسی طرح حضور منازل سفر طے کرتے اور ہر آسمان کے ملائکہ اور انبیاء کو اپنی دولت دیدار سے نوازتے، اُن کی تحیت و تسلیم کی نذریں قبول فرماتے سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے باادب اجازت چاہی اور معذرت کی۔

اگر یکسر موئے برتر پر م
فروغ تجلی بسوزد پر م

(یعنی اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلی کی روشنی میرے پر جلادے۔ بوستاں، ص، ۲۰۔ نعیمی)

حضور رَف پر آگے بڑھے۔ پردہ ہائے نور طے کرتے ہوئے مقام قرب تک پہنچے، جمیل حقیقی نے جمال بے کیف سے حضور کو نوازا، وہ دو تین عنایت فرمائیں جو حضور سے قبل کسی کو عطا نہ ہوئی تھیں، وہ اُسرا رحمت فرمائے جن پر دوسرا کوئی مطمح نہیں ہو سکتا۔

حضور۔۔۔ ”دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی“ (پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔ پارہ ۲۷، سورہ نجم، آیت ۹) کی منزلت پر فائز ہوئے۔ ”فساوحی الی عبده ما وحی“ (اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ پارہ ۲۷، سورہ نجم، آیت ۱۰) کے اکرام سے نوازے گئے، جنتوں کی سیریں کرائی گئیں، نمازیں فرض ہوئیں، اُمت نوازی کے قربان، تحفیف کی درخواستیں عرض کیں، قبول ہوئیں، حضور واپس

تشریف لائے تو زنجیر حجرہ مبارک کی ہنوز حرکت میں تھی، بستر اقدس گرم تھا۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم .

فلسفی تاریکیاں

فلسفی تاریکیاں جو اوہامِ باطلہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ حقیقتِ بنی سے محروم ہیں۔ قدرت الہیہ کے کرشمے جو روزمرہ بے حد بے شمار نگاہوں کے سامنے آتے رہتے۔ عقل کو حیران کر دیا کرتے ہیں اگر وقتاً فوقتاً حکمتِ غامضہ تک رسائی کرنے میں عقل تیرہ کوتاہی کرے تو یہ اُس کا قصور ہے..... ضعفِ البصر اگر دُور کی چیز یا باریک نقش و نگار نہ دیکھ سکے تو وہ نقش و نگار غلط اور باطل نہیں ہو سکتے۔ ایسی آنکھ کے لیے عینک یا علاج درکار ہے اگر عقل حقائق کے ادراک سے عاجز ہو تو اُس کے لیے ایمانی عینک کی ضرورت ہے۔

غرض کہ وہم کے اعتراضات خود باطل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمانی انوار عنایت فرمائے ہیں وہ سنتے ہی کامل تصدیق فرمایا کرتے ہیں۔ اللّٰہم صل علیٰ حبیبک المصطفیٰ و آلہ اجمعین .

[السواد الاعظم، رجب المرجب، ۱۳۳۸ھ ص ۶ تا ۳۶]

آسمانی سیر

سیر و سیاحت کے واقعات بالعموم قلم بند کیے جاتے ہیں اور اہل ذوق اُن کو دل چسپی کے ساتھ دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اس لیے سفر نامے لکھنے کا ایک عام دستور ہو گیا ہے۔ ان سفر ناموں سے علاوہ دلچسپی اور وسعت معلومات کے اور فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں لیکن خطہ زمین کی سیر امر عجیب نہیں نہ اس سے اُس مسافر کے لیے کوئی منزلت و قربت ثابت ہوتی ہے۔ ایک شخص اٹھا اور جنگلوں، پہاڑوں، گاؤں، آبادیوں، ویرانوں میں گشت کر آیا، اس کا یہ کام عام طاقت انسانی سے بالاتر ہے نہ اس سفر کو اُس کے لیے قرب حق کی دلیل بنایا جاسکتا ہے لیکن کرہ ارض سے تجاوز کر کے احاطہ کرنے والے آسمانوں سے گزرنا، جسد بشری کا تمام فضائیں طے کر کے عالم سماوات کی سیر فرمانا۔ یہ ایسی عجیب بات ہے جو عالم نقل و حکایت کی صرف ایک ہی ذات کے لیے ثابت ہے۔

علاوہ یہ کہ یہ سیر عقل کو حیرت میں ڈالنے والے عجائب پر مشتمل ہے اور قدرت الہیہ کے بدیع و رفیع مدارج و مراتب... کرتی ہے۔ خلق کے لیے فیض ربانی کا فتح باب اور... عزت کے لیے انتہائی عزت کا تاج افتخار ہے جو بواسطہ ایک فرد کامل کے حاصل ہوا۔ جو بھی مدارج و مراتب ہیں ان میں یہ مرتبہ سب سے بلند ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی شان محبوبیت کبریٰ نمودار ہو رہی ہے۔

پیاری رات

عزت و کرامت، شرف و منزلت والی رات محبت و محبوب کے وصال کی رات، جمال و جلال کے اتصال کی رات، رازدار رات، پیاری رات عالم پر اس کا خیمہ نصب ہے۔ طنائیں کھنچی ہوئی ہیں، آفتاب کو غروب کیے عرصہ گزر چکا ہے۔ وقت ٹھنڈا ہو چکا۔ خوشبودار ہواؤں نے عالم مہکا دیا۔ قدسی انوار نے رات کو دن سے زیادہ نورانی بنا دیا۔ ملائکہ مقررین میں سے ایک رسول

محترم رُوح امین مامور کیے گئے۔ رُوحانیوں کا سردار خدمت کے لیے کمر بستہ ہوا۔ رب العالمین کی طرف سے پیامی بنا کر محبوب مطلوب کی خدمت میں مع براق بھیجا گیا۔ یہ وحی کا حامل ملائکہ کا محترم رسول، مباشرت جمال جلال اُزلی و محاضرت کمال عز اُبدی کی بشارت لے کر شبِ آسمان رحمت نشان حبیب ذیشان رفیع المکان پر حاضر ہوا۔ آئین ادب سے سلام عرض کیا، پیام پہنچایا، محبت و محبوب کو محبوب و محبت کے وصال کا مژدہ سنایا، براق پیش کیا، عز و شان کے ساتھ سوار کیا۔

بساط بسیط ”اسری بعبده لیلًا“ (پاک ہے اُسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ پارہ ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۱) کے دست قدرت سے طے ہوا اور چشم قضا و قدر نے..... لنفسی کی نظر سے ملاحظہ فرمایا، ملکوت اعلیٰ اور سماوات کے تمام عالم ”لنریہ من آیاتنا“ (کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ پارہ ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، آیت ۱) میں آپ کے لیے پیش کیے گئے۔ کونین کے محذرات اور ملکین کے سرانر و مستورات، ذارین کے امور، ثقلین کے علوم مجلس ”لقد رای من ایت ربہ الکبریٰ“ (بیشک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ پارہ ۲۷، سورہ نجم، آیت ۱۸) میں آپ کے عقد میں لائے گئے۔ روساءِ رسل آپ کے سلامی ہوئے جب کہ آپ اُفقِ اعلیٰ میں جلوہ نما تھے..... امراء انبیاء آسمانوں کے دروازوں پر آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں حاضر رہنے پر مامور ہوئے..... ملائکہ کے ملوک و سلاطین دربان ہو کر سدرۃ المنتہیٰ تک خدمت میں دوڑتے رہے..... قدسیوں کے سرداروں نے درخواست کی کہ ان کی آنکھوں کو مشاہدہ طلعت اور ان کے دلوں کو ملاحظہ بہجت سے نوازیں..... فیض بر سر کرم ہوا،..... کریم بندہ نواز نے اخلاص مندوں کی التجا پذیر افرمائی..... انوار کی بہاؤ ضیا اپنے اشراق سے آسمانوں کے دروازوں اور سدرۃ المنتہیٰ پر چھا گئی..... جمال جمیل اور جلال جلیل نے نور پیکروں صفح اعلیٰ کے ساکنوں کی آنکھیں جھپکا دیں..... سر اداق اسنی والوں کی گردنیں ہیبت سے جھک گئیں اور صوامع نور کے رہنے والوں کے سر نیچے ہو گئے..... آپ کے کمال مجد کو دیکھنے کے لیے کروڑوں روحانیین کی آنکھیں اٹھیں۔ ملائکہ مقررین صف بستہ مودب کھڑے رہے۔ حضائر قدس تسبیح کرنے والوں کی طرب ناک صداؤں سے گونج اٹھے..... معاملہ تزیہ متواجدین کے انفاس سے پُر ہو گئے..... عرش و کرسی دیدار کی مسرت میں جھومنے لگے..... خوش منظر جنتیں تشریف آوری کی خوشی میں

مزمین کی گئیں..... آسمانوں کے ایوان جلوہ محبوب کی نرالی چمک سے جگمگا اٹھے..... عالم بالا کو افتخار ہوا..... چشم مختار کے لیے آسرا کھولے گئے اور صاحب انوار کے لیے جب واستار اٹھا دیے گئے..... جبریل امین نے 'وما منا الا لہ مقام معلوم' (اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے۔ پارہ ۲۳، سورہ صافات، آیت ۱۶۴) تک حق خدمت انجام دے کر عرض کیا کہ حبیب قریب قرب الہی اور لقاء محبوب مبارک!!! اب آگے آپ کا مقام خاص ہے، یہاں سے آگے بڑھنے میں کسی کی تاب و مجال نہیں۔ حضور منازل نور میں آگے بڑھے۔ رسولوں کے سردار جبریل امین اپنے مقام پر رہ گئے۔ انبیاء علیہم السلام حرم حرمت میں قدم خدمت پر مستعذر رہے اور ملائکہ کو معارج جلال میں پائے آجلال پر قائم عشاق مقامات اشواق میں واپسی کے منتظر کہ حبیب کریم کی ذات مبارک سے نسیم محبوب کے لطف اٹھائیں۔ حضور اس مقام پر پہنچے کہ صفحہ لوح اعظم پر اقلام وحی کی آواز سننے میں آتی تھی۔ اب رَف رَف نے نور پر اُفتخ العلیٰ کی طرف سیر فرمائی اور شوق کی بازوؤں سے مقام دنیٰ تک پرواز کی..... قرب خاص حاصل ہوا۔

کریم مہمان نواز نے مہمان سراپا ناز کو ریاض قاب تو سین میں اُتار، مقام اختصاص میں آپ کے لیے فرشِ دنیٰ او ادنیٰ بچھایا گیا۔ حضرت رفیع اعلیٰ عز و علا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب کریم بہ تجت و تکریم ہوا: السلام علیک ایہا النبی فرمایا گیا۔ حبیب نے اکرام کے ساتھ اس سلام کو قبول کیا۔ حضرت جلیل نے حبیب کے قلب مبارک کو منسبط فرمایا۔ مخاطبات... ہوئے۔ دل آسرا منزل خزینہ بنا۔ فاوحی الہی عبدہ ما او حی (اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، پارہ ۲۷، سورہ نجم، آیت ۱۰) کے رازوں کو محفوظ کیا اور لسقذ راہ نزلة اخروی کے ظہور سے کشف فرمایا گیا۔ حضور نے جواب سلام کا ارادہ کیا قضا و قدر نے آپ کا دہن اقدس کھولا اور بحر علم ازلی سے ایک قطرہ ٹپکایا جس سے علم اولین و آخرین حاصل ہوا۔ حضور کے خلق عظیم وجود عظیمی زبان کھولی۔ عرض کیا یہ درگاہ کرم، دربار نعم، معدن رحمت، ایوان فضل، بساط فتوت، منبع خیرات ہے۔ مکارم کے طریق میں نیاز مندوں کو بھول جانا شایان نہیں اور موافقات کے آئین میں اخلاق مندوں کو فراموش کرنا مستحسن نہیں۔ حضور نے اپنے عواطف مراحم کے ساتھ توجہ فرمائی اور ان کی طرف اپنے عنان و احسان کو پھیرا اور اپنے شرف و منزلت و دعوت و برکت میں ان کا ایک حصہ رکھا اور انھیں وہاں یاد فرمایا جہاں یاد کرنے والے کو خود فراموشی ہوتی

ہے۔ فرد حمد کے ساتھ مقام انفراد اور مناجات میں غلاموں کو فراموش نہ کیا اور فرمایا: السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین (ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ نبی) حبیب جلیل جل جلالہ نے... فرمائی: اے سید سادات! امام اہل مکرمات! آپ ہی کے لیے جلالت ہے اولاً و آخراً اور آپ ہی کے لیے مفاخرین باطناً و ظاہراً اور مروت و وفا، فتوت و صفا آپ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہ کھول دیا یا ہم نے آپ سے وہ بار ورنہ کیا جس نے آپ کی حالت کو شکستہ کر دیا تھا، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا مقام بلند نہ کیا، کیا ہم نے آپ کو ازل میں تمام مرسلین پر شرف عطا نہ فرمایا، کیا ہم نے آپ کو احمر و اسود کی طرف رسول نہ بنایا۔ کیا ہم نے آپ کو علیین میں مبرا مجد کے متاع عطا نہ فرمائے۔ کیا ہم نے عیسیٰ کو ”رسول یأتی من بعدی“ اسمہ احمد“ (اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے۔ پارہ ۲۸، سورہ صف، آیت ۶) کا مبشر اور مشرہ رساں نہ بنایا اور نبی کہتے ہیں: ”رب اشرح لی صدری“ (اے میرے رب میرے لئے میرا سینہ کھول دے۔ پارہ ۱۶، سورہ طہ، آیت ۲۵) بار خدایا میرا سینہ کھول۔

اور تم سے فرمایا جاتا ہے: ”الم نشرح لک صدرک“ کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کھول نہ دیا۔ [القرآن، پارہ ۳۰، سورہ شرح، آیت ۱]

وہ کہتے ہیں: ”رب ارنی سی“ یا رب مجھے اپنا دیدار دکھا۔ [القرآن، پارہ ۹، سورہ اعراف، آیت ۱۲۳] اور تم سے کہا جاتا ہے: ”الم تر الی ربک“ کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف۔ [القرآن، پارہ ۱۹، سورہ فرقان، آیت ۲۵] تم دنیا میں اپنی امت پر شہید ہو اور آخر میں وہی ہوگا جو تم چاہو تو جب آپ تمہید شریعت سے فارغ ہوں تو مومنین کے لیے استغفار میں مشغول ہو جائیے اور اپنی امت کے حق میں اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ غرض محبت و محبوب میں خوب راز و نیاز ہوئے۔ ادھر جو عرض کرنا تھا حسن ادب کے ساتھ سب کچھ عرض کیا۔ ادھر سے غایت کرم کے ساتھ بے نہایت نوازشیں ہوئیں۔ قلب مبارک کو بیت حکمت،..... زبان اقدس کو محل فصاحت،..... عنصر لطیف کو معدن بلاغت،..... ذکر شریف کو منبع اعجاز بنایا گیا۔

اور ارشاد الہی ہوا کہ آپ جب سفر اسری سے واپس ہوں تو میرے بندوں کو خبردار کیجیے کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میری مخلوق کو آگاہ فرمائیے کہ میں قریب ہوں داعی کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔

صاحب رسالت نے زبان فصیح سے محامد عرض کر کے فرمایا: یا رب! میں تیری ثنا کی طاقت نہیں رکھتا۔ تیری شان عالی ایسی ہی ہے جیسی خود تو نے ثنا فرمائی۔

پھر حضور نے اہل عالم کی طرف معاودت فرمائی۔ رُوَسَائے ملائکہ نے آپ کے قدم گاہوں میں پیشانیاں رکھیں۔ رُوح امین آپ کی فخر و منزلت کے غاشیہ بردار اور آپ کی تعظیم قدر کے لیے صفوف ملائکہ میں طرّفوا خوان ہوئے۔ حضرت آدم نے آپ کی جلالت کے علم بلند کیے۔ حضرت ابراہیم نے آپ کی مہابت کے پھریرے اُڑائے۔

غرض وہ حبیب انور وصال محبوب کی دولت سے بہرہ ور اور تاج عز و کرامت سے مشرف ہو کر اپنی دولت سرا میں رونق افروز ہوئے۔

والحمد لله رب العلمین. و صلی اللہ تعالیٰ علی سید الانبیاء
والمرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین.

[السواد الاعظم، رجب المرجب ۱۳۴۷ھ، ص ۵ تا ۲۵]

دورِ حاضر میں سید عالم کے معجزات کا ظہور

[منکرین احادیث کے ترجمان رسالہ نگار، لکھنؤ اور تہذیب نسواں کے متعلق
حدیث کی ضرورت و اہمیت و حجیت پر ایک ایمان افروز تحریر۔]

اس آفتابِ حق و ہدایت کی تجلیوں پہ قربان جس کی پُر نور شعائیں تیرہ سو برس کے بعد آج
بھی جلوہ بے مثالی دکھا رہی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وبارک وسلم
اس بڑے عظیم رسالت کے صدقے جس کے معجزات کی روشنیاں صدیوں دُور پڑی ہوئی
مخلوق رہنمائی فرما رہی ہیں۔ علیہ وعلیٰ آلہ الف الف صلاة و سلام
صدیوں کے انقلاب اور لیالی وایام کے دورے سے دنیا میں بڑے بڑے عظیم الشان
انقلاب ہوئے، سلطنتیں پیدا ہوئیں، بڑھیں اور فنا ہو گئیں۔ قومیں ترقی کے میدانوں میں سبقت
کے نیزے لے گئیں، ان کی شوکت و شان کے پھریرے اڑے، پرچم لہرائے، اور آخر نیست
و نابود ہو گئیں، سربہ فلک عمارتوں کا نام و نشان نہ رہا، لہق و دق صحرا آباد ہو گئے، شہرہ آبادیاں ویران
ہو کر سنسان جنگل بن گئیں۔ سب کچھ ہوا اور بڑے بڑے آثار مٹ گئے اور دنیا نے صد ہاپلٹے
لگائے مگر حسن دل افروز کے فدا جس کی ملاحظت میں فرق نہ آیا۔

اُس کعبہِ حسن و جمال پر نثار جس کے شیدا یوں کا ولولہ نیاز مندی کم نہ ہوا، دنیا بدل گئی
تاریخوں میں واقعات و نقل کی حکایات بھی دفتر پارینہ بن گئے ہیں مگر وہ حسن لازوال قابل
ستائش ہے جس کی ادائیں ہمیشہ دل نوازی کرتی رہیں۔ عہد نبوت کو تیرہ سو صدی سے زائد زمانہ
ہو چکا لیکن آج بھی تاجدار نبوت و رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے معجزات باہرہ
کاظہور جو رہا ہے..... آنکھ والے دیکھتے ہیں اور ان کے ایمانوں کو قوت ہوتی ہے اور بدمعاند
تو عہد پاک میں بھی محروم ہی رہے۔

غیب کی خبریں:

حضور سید عالم کے معجزات باہرہ میں سے اخبار بالغیب بھی ایک معجزہ ہے۔ غیب کی بہت خبریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیان فرمائیں جن کی تصدیق زمانہ اقدس دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس کی نسبت حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

فان قال فی یوم مقالة غائب

فتصدیقها فی ضحوة الیوم او غد

یعنی اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیب کی خبر فرماتے ہیں تو اسی

روز چڑھتے دن یا اگلے روز اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

اس معجزہ کا اس کثرت سے ظہور ہوا اور غیبی اخبار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے اس کثرت سے بیان فرمائے کہ کفار کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ غیبی خبریں دینا منصب نبوت کا ایک خاص کام ہے اور اسی لیے وہ بار بار خدمت اقدس میں حاضر ہو ہو کر غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ کبھی ان کے جواب میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ میرا کام صرف حلال یا حرام کا بیان اور عربی عبارت کی تعلیم اور صفات الہی کے ذکر پر تمام ہو جاتا ہے۔ غیبی خبریں دینا کچھ ہمارے منصب کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ جب انہوں نے کوئی سوال کیا اُس کا تشفی بخش جواب دیا گیا۔ ابو جہل سنگ ریزے چھپا کر ہاتھ میں لاتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب دینے سے انکار نہیں فرمایا جاتا۔ بتا دیا جاتا ہے کہ سنگ ریزے ہیں، ان کی تعداد اتنی ہے۔ ان سے اپنی رسالت کی شہادت سنوادی جاتی ہے۔ اور بدر میں مرنے والوں کے نام اور ان کی موت کے مقام معین فرمادیے جاتے ہیں۔ زمین پر نشان لگا دیئے جاتے ہیں اور جن کے لیے جو جگہ معین فرمائی وہ وہیں مرتا ہے، اس سے خطا نہیں کرتا۔

اس طرح رات دن ہزار ہا واقعات بیان فرمائے جاتے تھے جس سے دنیا کو رائے قائم کرنے کا موقع ملتا تھا کہ وہ زبان جو غیبی واقعات بیان فرماتی ہے اور کبھی خطا نہیں کرتی، وہ اگر آخرت کے حالات بیان فرمائے تو ضرور قابل اطمینان ہیں۔ اس تسکین کے ساتھ سرکار ابد قرار

نے اپنے زمانہ پاک ہی کی مخلوق کو منحصر نہیں فرمایا بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بہت سی خبریں ارشاد فرمادیں جو ہر عہد کے مسلمان اپنے اپنے وقت میں دیکھتے چلے آئے۔ اس زمانے کے متعلق بھی احادیث میں بہ کثرت خبریں ہیں جن کا ظہور بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح ارشاد فرمایا ہے اگر وہ تمام خبریں درج کی جائیں تو ایک مستقل کتاب تیار ہو جائے۔ اس وقت میں جس مدعا کے درپے ہوں اُس سے تعلق رکھنے والی ایک خبر درج کرتا ہوں۔

امام احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و بیہقی نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی:

قال رسول الله ﷺ لا ألفينَ احدكم متكيا على اريكته ياتيه الامر من امرى مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ندرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه.

(یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میں تم سے کسی کو ایسا نہ پاؤں گا جو اپنے تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور اس کے پاس میرا حکم پہنچے گا کہ میں نے اسے کرنے کا حکم دیا ہوگا یا کرنے سے روکا ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہم نہیں جانتے ہم تو بس جو کتاب اللہ میں ہے اُسی کی پیروی کریں گے۔ سنن ابوداؤد، ۴/۲۰۰، باب فی لزوم السنۃ۔ نعیمی)

اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث ابوداؤد، دارمی، ابن ماجہ نے مقدم ابن معدی کرب سے روایت کی۔

قال رسول الله ﷺ على انى اوتيت القرآن ومثله معه على يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن مما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وانما حرم رسول الله كما حرم الله.

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے مثل اس کے ساتھ (یعنی احادیث) عنقریب ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے تکیے پر ٹیک لگائے کہے گا کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ اس میں جو حلال پاؤ وہ حلال ہے اور جو حرام پاؤ وہ حرام ہے حالانکہ جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ سنن ابوداؤد، ۴/۲۰۰، باب فی لزوم السنۃ، سنن دارمی، ۱/۴۲۳، باب: السنۃ قاضی علی کتاب اللہ تعالیٰ۔ نعیمی)

ان دونوں حدیثوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقہ کی خبر دی جو احادیث

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا اور فقط قرآن پاک کے اتباع کا مدعی ہوگا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فرقہ کی ابتدا ایسے شخص سے ہوگی جو مال دار ہوگا، متکبر و مغرور ہوگا۔ اس خبر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو متنبہ فرما دیا کہ اس گمراہ کے کہنے میں نہ آئیں اور حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو نہ چھوڑیں کہ حضور کی حدیث بھی وحی ہے۔ صد ہا برس یہ حدیث روایت ہوتی رہی اور مسلمان سمجھتے رہے کہ آخر زمانے میں کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جبکہ کوئی مدعی اسلام یہ آواز بلند کرے کہ فقط قرآن پاک کو مانو، حدیث کا اعتبار نہ کرو لیکن یہ خبر ہمارے زمانے میں پوری ہوئی اور عبداللہ چکڑالوی نے ”اہل قرآن“ نامی ایک فرقہ نکالا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خبر دی تھی بعینہ ویسا ہی ہوا کہ اُس مغرور و متکبر نے احادیث کا انکار کیا اور اب اس کا فرقہ طرح طرح سے مسلمانوں کو غلطی میں ڈالنے اور احادیث سے منحرف کرنے کی فکریں کر رہا ہے۔

رسالہ نگار جو لکھنؤ سے شائع ہوتا ہے وہ بھی اسی فرقہ کا ایک آرگن (Organ) ہے اور انہیں خیالات کا پھیلا نا اُس نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اس فرقہ کے دوسرے لوگ بھی اخباروں اور رسالوں میں اس قسم کے مضمون شائع کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ پانچویں اکتوبر ۱۹۲۹ء کے رسالہ تہذیب نسواں میں بھی اسی قسم کا ایک مضمون شائع کیا گیا ہے۔ اس قسم کے مضامین خود حدیث شریف کی تصدیق اور حضور کے اخبار بالغیب کا ایک ظہور ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنے بطلان کی خود دلیل ہیں مگر یہ رسالے مسلم حلقوں، مسلم جماعتوں میں، مسلم لائبریریوں میں، مسلم کلبوں میں، مسلم زنانہ مدارس میں جاتے ہیں۔ کم علم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اُن کو دیکھتے ہیں اس سے اُن کے دین میں خلل آنے اور عقائد فاسد ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ مسلمان ایسے رسالوں کی اشاعت یک دم بند کر دیں۔ خریدار خریداری چھوڑ دیں مفت بھی نہ لیں۔ اپنی لائبریریوں، کلبوں، مدرسوں میں نہ آنے دیں۔

علمائے دین:

علمائے دین بیدار ہوں اور اس فتنہ عظیمہ کا ابتدا ہی سے سدّ باب کریں۔ اپنی تقریروں سے، تحریروں سے، مسلمانوں کو ایسے رسالوں کے مطالعہ سے روکیں، یہ اُن کا اہم ترین فرض ہے۔ اس موقع پر سستی اور سہل انگاری سے کام نہ لیا جائے۔ علما پر فرض ہے کہ وہ اپنی پوری

جدوجہد اس فتنہ عظیمہ کو روکنے میں صرف فرمادیں۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایسے رسالوں، اخباروں اور تحریروں سے اجتناب کریں اور اپنے امکان تک دوسروں کو ان پر نظر ڈالنے سے روکیں اور جو بے دین اس قسم کی بے دینی پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف نفرت و حقارت کی صدائیں بلند کر کے ان کو ان کے شاعت افعال پر متنبہ کیا جائے۔ یہ ہوا پرست بندگانِ نفس کفار کی خواہشیں پوری کر کے دنیاے دنی کی ناپائیدار دولت اس کمینہ طریق عمل سے جمع کرنا چاہتے ہیں: **خذلہم اللہ تعالیٰ**۔

احادیث کا انکار شریعت و قرآن کا انکار ہے:

احادیث کریمہ قرآن حکیم کی تفسیر ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

کلامی تفسیر کلام اللہ۔

میرا کلام کلامِ الہی کی تفسیر ہے۔

تو جب تفسیر کو چھوڑا جائے گا تو قرآن پاک کے صحیح مطالب تک رسائی کا کیا ذریعہ ہے؟؟؟ اب اپنے ہوائے نفس کا اتباع رہ گیا اور احادیث کا انکار کرنے سے یہی مقصود بھی ہے۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتهوا۔

جو رسول علیہ السلام تمہارے پاس لائیں اس کو اخذ کرو، قبول کرو اور جس سے

وہ منع فرمائیں اس سے باز رہو۔ [پارہ ۲۸، سورہ حشر، آیت ۷]

اس میں ارشاداتِ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قبول کا صریح حکم ہے۔ احادیث کا انکار اس حکمِ قرآنی کی کھلی مخالفت ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا:

وما ینتطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی۔

(معصوم نبی ﷺ) کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں فرماتے۔ نہیں وہ مگر وحی جو ان کی طرف بھیجی

جاتی ہے۔ [پارہ ۲۷، سورہ نجم، آیت ۳، ۴]

اس سے معلوم ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی الہی ہے اور حدیث کا انکار وحی خداوندی کا انکار ہے کہ شیطان کا کہنا بڑا عظیم الشان مکر ہے کہ وہ مسلمانوں کو وحی الہی سے محروم

کرنے کے لیے احادیث سے بیگانہ بنانے کی کوشش کرے۔

تہذیب نسواں نام کا رسالہ جو بیشتر کم علم ناواقف عورتوں کے مطالعہ میں آتا ہے، اس میں ”جمع احادیث“ کے عنوان سے ایسے گمراہی بھرے مضامین شائع کیے جاتے ہیں جن سے نادانوں کے عقائد خراب ہوں اور وہ دین کی دولت سے محروم ہو جائیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو اس قسم کی کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو احادیث کی طرف سے بدگمان بنانے کی سعی میں رہتے ہیں وہ شریعت کے نظام کو درہم برہم کرنے والے یہود و نصاریٰ سے بڑھ کر دشمن اسلام ہیں، ان کو مسلمان سمجھ کر کوئی مغالطہ نہ کھائے۔

احادیث کریمہ:

واقعات کا ثبوت خبر پر موقوف ہے اس لیے دنیا میں تاریخ اور اخبار کا وجود ہے اور ان پر کروڑوں روپیہ صرف کیا جاتا ہے۔ محض تخیل فاسد اور وہم باطل سے کشف واقعات نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر جاہل کون ہوگا جو واقعات، ثبوت تخیلات رویہ پر منحصر کرے۔ دنیا میں جس قدر اُدیان و ملل ہیں جس قدر اقوام ہیں جس قدر عقلا ہیں عام ازیں کہ وہ کسی ملک کے ہوں کسی عہد و قرن کے ہوں۔ واقعات کا ثبوت نقل و خبر سے چاہتے ہیں اور تاریخ و اخبار کو اس مقصد کے لیے وسیلہ بناتے ہیں۔ ملکی مہمات خبروں پر مرتب ہوتے ہیں، سلطنتوں کے نظام اسی پر منحصر رہتے ہیں۔ مقدمات کے فیصلے، قضایا کے تصفیے خبر ہی سے سرانجام پاتے ہیں اگر آج دنیا سے شہادت کا اعتبار اٹھا دیا جائے اور نقل و خبر نامعتبر قرار دے دی جائے تو دنیا کا نظام فاسد ہو جائے۔ جب انسانی ضروریات میں خبر اس حد تک ذخیل اور موثر ہے تو اس سے دست برداری کی صلاح دینے والا عقل و انسانیت کا دشمن ہے۔

طبقہ عقلا کے لیے ایسے شخص کی گفتگو کی طرف التفات کرنا عار ہونا چاہیے۔ ان منکرین کو یہ عذر پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مطلقاً خبر و حکایت کے منکر نہیں ہیں اور شہادتیں اور بیانات ان کے نزدیک یکسر نامعتبر نہیں ہیں بلکہ وہ صرف احادیث کے منکر ہیں کیونکہ احادیث اخبارِ معتدہ و نقولِ معتبرہ کا فرد اکمل ہیں۔

دنیا کی کون سی تاریخ ہے، عالم کا کون سا اخبار ہے جو اسلامی تاریخ (احادیث صحیحہ) کے

سامنے قابل ذکر بھی ہو۔ آج اگر ہم ایک صلّائے عام دیں اور دنیا کی قوموں کو قابل وثوق تاریخ پیش کرنے کی دعوت دیں تو دنیا میں کون قوم ہے جو سر اٹھا سکے، کس کی حیثیت ہے کہ سامنے آسکے اور ہر خبر کا مبداء انتہی اور اس کے جملہ ناقلین کے مفصل احوال، اُن کا طریق زندگی، اُن کا تقویٰ و راست بازی، اُن کا صدق و دیانت، اُن کا تسلسل ہمارے سامنے پیش کر سکے، اور اس طرح ایک ایک واقعہ کی جانچ کرادے۔ ایسا اعلان دیجیے تو دنیا کا کوئی اخبار، دنیا کی کوئی تاریخ سامنے نہیں آسکتی اور اپنے صدق و واقعات کی ذمہ داری نہیں کر سکتی اور سب کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس تو شیعہ خبر کے ایسے ذرائع موجود نہیں ہیں اور نقل و حکایت میں یہ اہتمام کبھی کسی قوم، کسی ملت، کسی سلطنت میں نہیں کیا گیا۔

یہ فخر صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس کے اخبار احادیث صحیحہ سے مروی ہیں اور ہر خبر کے ساتھ اس کے راویوں کا سلسلہ محفوظ موجود ہے۔ ہر راوی کے مفصل احوال معتبر ذرائع سے قلم بند ہیں۔ جانچ کرنے والوں نے اصلاً رعایت سے کام نہیں لیا اور بے دریغ جانچ پڑتال کی۔ ایسے اخبار کا انکار کر دینے والا اور ان کو نامعتبر قرار دینے والا دنیا کی دوسری خبروں کے انکار کرنے والے سے بدرجہا بدتر ہے۔ اب نگار کا ایڈیٹر ہو یا تہذیب نسواں کا نامہ نگار جو کوئی بھی احادیث کا منکر ہے وہ اپنے لیے جگہ تلاش کرے۔ مجلس عقلا میں تو ان کو باریابی نہیں ہو سکتی۔

ان صاحبوں کو یہ بھی تسلیم ہے کہ جمیع احادیث میں کمال اہتمام کیا گیا، انتہا درجہ کے پاک باز صداقت شعار راویوں نے کمال پرہیزگاری کے ساتھ حدیث کی خدمت کی۔ پھر بھی احادیث کا انکار کر کے یہ لوگ اپنے لیے بہانے بدرجہا زیادہ پستی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ کون صاحب عقل ہوگا جو ایسی لغو اور لالی یعنی، اس قدر لچر اور خلاف عقل باتوں کو سننے یا ان کی طرف توجہ کرنے میں اپنے اوقات کو ضائع کرے گا۔

احادیث کے انکار کے لیے ان لوگوں نے جو وجوہ قائم کیے ہیں وہ اپنی بے علمی ہے۔ جہاں اپنی نارسائی اور بے ادراکی سے دو خبروں میں تعارض معلوم ہوا تو اس کی کوشش نہیں کہ اس علم کے جاننے والوں سے اپنا عقدہ حل کرائیں۔ بلکہ اپنی اس نادانی کو تمسک اور دستاویز بنا کر احادیث کے انکار پر تل گئے۔

اگر فہم نارسا کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ جب کسی سلسلہ کے دو مضمونوں میں تطبیق سے عاجز ہو تو اس سلسلہ ہی کو ساقط الاعتبار کر دیا کرے۔ ایسی حالت میں دنیا کا کوئی علم کوئی کتاب ساقط الاعتبار ہونے سے نہ بچے گی۔ فلسفہ کے صدہا مسائل ایک دوسرے سے ٹکراتے نظر آئیں گے۔ منطق کے مسائل باہم لڑیں گے، طب کے مباحث ایک دوسرے کے خلاف معلوم ہوں گے تو دنیا کے سارے علوم ہی کا خاتمہ کر دیجیے۔ ایسا کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے حتیٰ کہ سب سے افضل و اعلیٰ قرآن پاک ہے جن کو اس کا علم نہیں ان کو قرآن پاک کے مضامین میں متخالف نظر آئے گا تو کیا اپنی فہم نارسا اور نادانی کی بنا پر یہ دشمنانِ عقل و دین کتابِ الہی کا بھی انکار کریں گے؟

اور حقیقۃً احادیث کا انکار قرآن پاک ہی کا انکار ہے۔

ان لوگوں کا یہ دعویٰ کہ وہ قرآن پاک کو تسلیم کرتے ہیں بالکل جھوٹا اور غلط ہے (اس کا بیان اوپر ہو چکا ہے) اور لطف یہ ہے کہ احادیثِ معتبرہ و سنن صحیحہ کے منکرین اپنے اپنے اعتراضوں کا مادہ انہیں احادیث سے تیار کرتے ہیں اور اپنے مقصد کی تائید میں انہیں روایتوں کا نام لیتے ہیں جن کے وہ بالکل منکر ہیں۔ یہ کہاں کی دانائی ہے کہ جو چیز آپ کو تسلیم نہیں، جس کا آپ کو شہدہ برابر اعتبار نہیں اسی پر آپ کا مدعا کار ہے، اسی پر آپ کے دعویٰ کا انحصار ہے۔ ع

یکے برس سر شاخ و بن می برید

(ایک شخص شاخ کے اوپر بیٹھ کر بڑا کاٹتا تھا۔ یعنی)

-- انہیں صاحبوں کی شان ہے۔

اب آگے رہ جاتا ہے (ان اصحاب کا) فہم قرآن کا دعویٰ باطل ---

--- میں اعلان دیتا ہوں کوئی چکڑا لوی امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ اُس کو فہم قرآن میسر ہے۔ تو میں ایک آیت دو آیت کے متعلق استفسارات کروں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ فہم قرآن تو بہت دُور ہے، ہنوز وہ طفلِ مکتب کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچا مگر بات یہ ہے کہ دنیا پرستان دین فروش، دشمنانِ اسلام کے خوش کرنے والے اور ان سے دنیوی نفع حاصل کرنے کی طمع میں ایسی ایسی خلافِ عقل باتیں کہنی گوارا کرتے ہیں۔ میں نے اُصولی طور پر ان کا رد کر دیا اور ان شاء اللہ العزیز اس کے جواب میں کوئی معقول بات وہ ہرگز پیش نہ کر سکیں گے اور جب

ان کا اصول حدیث کا نہ ماننا ہی باطل ہو گیا تو اس پر نماز وغیرہ کے انکار کی جس قدر تفریعات مرتب کی ہیں وہ سب باطل ہو گئیں۔ والحمد للہ !

برادرانِ اسلام نماز کا منکر، شریعت کا منکر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر یقیناً قرآن اور خدا کا منکر ہے۔ وہ کافر ہے خارج از اسلام ہے۔ ایمان کی رمتق بھی اس میں نہیں۔ خدا را اس کے فتنہ سے بچو۔

میں آئندہ ان جزئیات پر بھی بحث کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جو ان اعدائے عقل و دانش نے بے سرو پا لکھ ڈالی ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

[السواد الاعظم، رجب وشعبان، ۱۳۴۸ھ، ص ۷ تا ۲۲]

مدینہ طیبہ کی نورانی تجلیاں

مدینہ طیبہ کی خاک کا ذرہ ذرہ مشرقستانِ انوار ہے۔ بے شمار مقبولانِ بارگاہِ کروڑوں اولیاء اللہ اس کے ایک ایک ذرہ پر فدا ہونے کے لیے عمریں آرزو میں گزار گئے اور زندگی کا لمحہ لمحہ اس بلدِ پاک کی تمنا سے دیدار میں صرف فرما گئے۔ جدائی اور فراق نے جو بے چینی اور بے تابی ان میں پیدا کی وہ ان کی ہر سانس کے ساتھ آنے والی آہِ سرد سے ظاہر تھی۔ لمحہ لمحہ مدینہ پاک کی یاد سے آباد تھا۔ زمانہ صحابہ سے لے کر ہمارے زمانہ تک ہر ملک و ہر دیار ان عشاق سے بھرا ہوا ہے جو دیا محبوب کی محبت میں محو ہیں۔

مخصوص حضرات کا کیا ذکر کیا جائے۔ جامی اور محدثِ دہلوی کہاں؟ اس سرزمینِ طاہرہ کے عشاق میں کروڑوں جامی اور محدثِ دہلوی ہیں جن کے کلام سے آج تک عشق و محبت کی خوشبوئیں آرہی ہیں اور انھوں نے عالم کو مہکا دیا ہے۔ بہت سے وہ دل سوختہ بھی ہیں جن کی نظر دردِ لدا کی طرف لگی ہوئی ہے، دل ہوائے شوق سے کھنچا جا رہا ہے۔ صبر و قناعت ہے، ان سے پوچھیے کہ مدینہ کی یاد میں کیا مزہ ہے؟ اور کس حبیبِ دل نواز کے عشق و محبت نے تمہیں وارفتہ بنا دیا ہے؟ اس بحث پر اگر بسط کیا جائے اور عشاق کی زبان سے دیا محبوب کا تذکرہ سنایا جائے تو لذیذ ہوگا، مزہ دے گا، سوز نہاں اپنا اثر دکھائے گا، سچے جذباتِ دلوں میں تاثیر کریں گے، یہ ضرور مگر میں چاہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ کا تذکرہ، عالم کے شہنشاہ، کونین کے سرور، دارین کے تاج و زر، دلوں کے مرغوب، جانوں کے مطلوب، اللہ کے محبوب، حضور پُر نور، سید انبیا و مرسلین، صلوات اللہ علیہ و سلامہ، کی زبانِ حق ترجمان سے سناؤں اور احادیثِ کریمہ کی طرف دستِ طلب بڑھاؤں یہ تو ہر بیگانہ و بیگانہ جانتا ہے کہ مدینہ پاک کی عزت و عظمت، کرامت و شرافت، حرمت و فضیلت تمام اقطاع و بقاع سے زیادہ ہر شہر و دیار سے بڑھ کر کسی خطہ کو اس سے کچھ نسبت نہیں۔ خطہ ہائے ارض اور قطفہ ہائے خاک تو کیا اس خاکِ پاک فخرِ افلاک سے ہم سری کا دعویٰ کر

سکیں۔ آرام گاہ حبیب خدا اَرْض و سما تو کجا عرش معلیٰ سے مرتبہ میں بلند و بالا ہے۔

امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا:

ان النبى ﷺ كان اذا قدم من سفر فنظر الى جدران المدينة
أوضع راحلته وان كان على دابة حر كها من حبا.

حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے اور مدینہ
طیبہ کی دیواریں نظر پڑتیں تو اپنی سواری کو تیز چلاتے اور اگر کسی اور جانور پر تشریف
فرما ہوتے تو مدینہ کی محبت میں اس کو تیز کرتے۔ [صحیح بخاری، ۳/۲۳، باب: المدينة تنفی

[الخبث]

بخاری کی یہ حدیث مدینہ طیبہ کی ایک عظیم الشان فضیلت کا اظہار کرتی ہے کہ سید انبیا
محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر پاک کے ساتھ وہ محبت تھی کہ اس کے درو دیوار پر نظر
پڑتے ہی وہ محبوب اکرم اپنی سواری تیز کر دیتے تھے۔ مسلمانوں کی جان اس درو دیوار پر قربان۔
انھیں انس رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث مروی ہے:

ان النبى ﷺ طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان
ابراهيم حرم مكة وانى احرم ما بين لابتيها.

حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے سامنے جب اُحد پہاڑ آیا تو
فرمایا یہ پہاڑ ہمیں محبوب رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یارب! حضرت
ابراہیم نے مکہ کو حرم کیا اور میں اس جگہ کو حرم کرتا ہوں، جو اطرافِ مدینہ کے درمیان
ہے۔ [صحیح بخاری، ۴/۱۳۶، کتاب أحاديث الأنبياء]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو مدینہ طیبہ اور
اس کے دشت و جبل کے ساتھ محبت تھی۔ امام احمد و ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
روایت کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بها فاني أشفع لمن
يموت بها.

جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے، پس چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے۔ میں

یقیناً اس کی شفاعت کروں گا جو یہاں مرے۔

[سنن ترمذی، ۶/۲۰۲، باب ما جاء فی فضل المدينة]

یہی تو تمنا کیں عشاق کو جاننا زمی نہیں جاں نثاری کے لیے مدینہ طیبہ لے جاتی ہیں اور جو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اسی حسرت میں دم توڑتے رہتے ہیں۔ اے کاش میرے اس تن ناقص کو وہاں کی خاکِ پاک شرفِ جاں نثاری بخشے اور دولتِ شفاعت سے بہرہ یاب ہوں۔ آمین۔

میرے مدفن کو ملی ہے کوئے دلبر کی زمیں

آگئی قبضہ میں اقلیمِ مقدر کی زمیں

بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے:

عن انس عن النبی ﷺ قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

یارب! مدینہ میں مکہ سے دو نئی برکت عطا فرما۔

[صحیح بخاری، ۳/۲۳، باب: المدينة تنفی الخبث]

بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی:

قال من زارني متعمدا كان في جوارى يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة.

حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا: جس نے قصد کر کے میری زیارت کی وہ

میرے جوار رحمت اور میری محافظت میں ہوگا روزِ قیامت اور جس شخص نے مدینہ

پاک میں سکونت کی اور وہاں کی تکالیف پر صبر کیا، میں روزِ قیامت اس کا شہید و شفیع

ہوں گا اور جو حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں مرا، اللہ تعالیٰ اس کو آمینین میں محشور

فرمائے گا۔ [شعب الایمان، لیبھقی، ۶/۶، فضل الحج والعمرة]

اس حدیث میں ”زارنی“ کے ساتھ ”متعمدا“ کی تصریح صاف بتاتی ہے کہ اس

بشارت کا مستحق وہ سعادت مند مخلص ہے، جس کا مقصود سفرِ مدینہ سے زیارتِ سرکار ہو مگر وہاں یہ

جنہیں مخالفتِ حدیث کی عادت ہوگئی ہے، اس پر مُصر ہیں کہ مدینہ کا عازم زیارت کی نیت نہ

کرے۔ نیز اس حدیث میں یہ بھی بشارت ہے کہ روزِ قیامت زائرانِ رسول کو علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کے جوارِ رحمت و حفاظت میں پناہ ملے گی مگر وہابیہ نجدیہ حضور کے حفظ و پناہ سے گھبراتے ہیں۔

تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دُور ہو

ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی

حضرت امام علامہ علی نور الدین ابوالحسن بن عبداللہ سمودی قدس سرہ خلاصۃ الوفایں ابن عساکر سے بہ سندِ جید بہ روایت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں:

ان بلا لا رأى النبى ﷺ وهو يقول له ما هذه الجفوة يا بلال! أما أن لك أن تزورنى فانتبه حزينا خائفاً فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر رسول الله ﷺ فجعل يبكي عنده ويمرّ وجهه عليه فاقبل الحسن والحسين فجعل بضمهما ويقبلهما فقلاً نشتهى نسمع اذأناك الذى كنت تؤذن به لرسول الله ﷺ فى المسجد فعلاً سطح المسجد ووقف موقفه الذى كان يقف فيه فلما قال الله اكبر، ارتجت المدينة فلما قال اشهد ان لا اله الا الله ازدادت رجتها فلما قال اشهد ان محمداً رسول الله خرجت العواتق من خدورهن. (الحديث)

حضرت بلال نے حضور انور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ فرماتے ہیں: اے بلال! یہ کیا ستم ہے۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو میری زیارت کے لیے حاضر ہو۔ حضرت بلال چونک پڑے اور خائف و غم ناک بیدار ہوئے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ روضہ طاہرہ پر حاضر ہو کر حضور کے سامنے رونے لگے اور اپنا چہرہ خاک پاک میں ملنے لگے۔ امام حسن و حسین آئے، انھیں چپٹا کر بوسے دینے لگے۔

صاحبزادگان والا شان نے فرمایا: ہمارا جی چاہتا ہے کہ تمہاری وہی اذان سنیں جو تم حضور کی مسجد میں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال چھت پر چڑھے۔ اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور جب انھوں نے ”اللہ اکبر“ کہا، مدینہ گونج اٹھا۔ جب ”اشہد ان لا اله الا اللہ“ کہا، شور مچ گیا۔ جب ”اشہد ان محمداً رسول اللہ“

کہا، پردہ نشینوں سے بھی صبر نہ ہو سکا۔ [خلاصۃ الوفاء باخبار دارالمصطفیٰ، ۱/۳۵۶،] اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آداب ہیں۔ وہ اس طرح خاک میں لوٹتے اور اس شیفنگی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ امام سمہودی نے نقل فرمایا:

وقد استفاض عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبرد البريد من الشام
يقول سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني حضرت عمر بن عبد العزيز سے یہ خبر مشہور ہوگئی کہ وہ حضور پر سلام عرض
کرنے کے لیے شام سے قاصد بھیجتے تھے۔ [مرجع سابق، ۳۵۹،]
امام ابو بکر بن عمر بن ابو عاصم نے اپنے مناسک میں فرمایا:

وكان عمر بن عبد العزيز يبعث بالرسول قاصدا من الشام الى
المدينة ليقرى على النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم يرجع.
عمر بن عبد العزيز حضور پر سلام عرض کرنے کے لیے شام سے قاصد بھیجتے تھے،
جو سلام عرض کر کے لوٹ جاتا تھا۔ [الصارم المنكى لشمس الدين الحنبلى، ۱/۲۴۴،]
امام سمہودی نقل فرماتے ہیں:

صح ان عمر كان اذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه
وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابا
بكر الصديق، السلام عليك يا ابتاه.

یہ روایت صحیح ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے سفر سے آتے
روضہ پاک پر حاضر ہو کر عرض کرتے: السلام عليك يا رسول الله - السلام عليك يا ابا بكر
الصديق - السلام عليك يا ابتاه۔ (اے میرے والد) [خلاصۃ الوفاء باخبار دارالمصطفیٰ، ۱/۳۶۲،]

[السواد الاعظم، جمادى الاخرى، ۱۳۳۵ھ، ص ۱۲ تا ۱۰]

مدینہ طیبہ کی نورانی تجلیاں

(لاحق بسابق)

وہابی ندا سے بہت چڑتے ہیں، وہ اس حدیث کو دیکھیں مگر انہیں حدیث سے کیا تسلی ہوگی، نجدی کا کلام ہوتا تو اُن کی تسکین کر سکتا تھا۔ اس موقع پر میں وہابیوں کے استاذ الاساتذہ اور پیر پیراں کے چند شعر لکھ دوں جن میں ندا الغیر اللہ ہے۔ دیکھیے اس پر کیا حکم لگائیں۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی مدرسہ دیوبند کے بانی، مولوی محمود حسن وغیر ہم کے استاد، وہابیوں کے پیشوا جن کی یادگار میں (وہابی عقیدہ کی بنا پر) رسالہ القاسم اور مدرسہ قاسم العلوم جاری کرنے کی بدعت سیئہ کا ارتکاب کیا گیا ہے اور جن کو ہندوستان کے تمام دیوبندی وہابی اتنا مانتے ہیں کہ اُن کے مقابل قرآن وحدیث کی بھی پروا نہیں کرتے۔ وہ لکھتے ہیں:۔

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا
 نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار
 اگر جواب دیا بیکسوں کو تو نے بھی
 تو کوئی اتنا نہیں جو کرے کچھ استفسار
 کروروں جرم کے آگے یہ نام کا اسلام
 کرے گا یا نبی اللہ کیا یہ میری پکار
 اگر میں حضرت مولانا جامی علیہ الرحمۃ کے یہ اشعار لکھتا جن میں حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو صریح و صاف نداؤں سے پکارا ہے اور فریادیں عرض کی ہیں:

زمہجوری برآمد جان عالم
 ترحم یا نبی اللہ ترحم
 نہ آخر رحمة للعالمینی

ز مهجوران چرافارغ نشینی
 ز خاک اے لالہ سیراب برخیز
 چو نرگس خواب چند از خواب برخیز
 یعنی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!!! آپ کی جدائی میں لوگوں کی جان نکل رہی ہے۔ اے اللہ
 کے نبی! رحم فرمائیے۔ کیا آپ تمام عالم کے لیے رحمت نہیں ہیں تو پھر کیوں عاشقوں سے یہ بے اعتنائی
 ہے؟ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!!! نرگس کے خواب کی طرح خواب سے بیدار ہو کر تربت انور سے
 باہر تشریف لائیے۔

اے بسرا پردہ طیبہ بخواب
 خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب
 (یعنی، اے وہ ذات جو مدینہ طیبہ میں محو خواب ہے کرم فرمائیے کہ پورب و پچھم برباد ہوئے
 جاتے ہیں۔ نبی)

یا حضرت شیخ سعدی کا یہ شعر لکھتا:

اے محمد گر قیامت را بر آری سر ز خواب
 سر بر آور دیں قیامت در میان خلق بین
 (یعنی یار رسول اللہ! اگر قیامت میں آپ تربت انور سے باہر تشریف لا کر دیدار کرائیں گے ابھی
 دیدار کرائیے اور مخلوق کے درمیان قیامت کا منظر ملاحظہ فرمائیے۔ نبی)

یا ان کے علاوہ اور صد ہا اولیا و عرفاء، ائمہ و علما کے کلام نقل کرتا جن میں حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو ندا کی گئی ہے تو وہابیوں کو ان سب پر بے تامل شرک کا حکم کرنے میں کچھ تکلف نہ ہوتا اور
 وہ حسب عادت سب کو خارج از ایمان کہہ ڈالتے لیکن اب تو میں نے ان کے مرشد مولوی محمد
 قاسم صاحب کے اشعار پیش کیے ہیں۔ دیکھنا ہے گھر کے پیر کی کیسی تو اضع کرتے ہیں۔ ان پر
 بھی شرک کا حکم دیا جاتا ہے یا نہیں مگر اس توپ کا رخ مولوی محمد قاسم کی طرف نہ ہوگا۔ اس کا
 نشانہ بنانے کے لیے بزرگان اسلام اور اولیا و علمائے دین تجویز کیے گئے ہیں۔

کس قدر شرم ناک بات کہ ندا جو وہابی عقیدے میں شرک ہو۔ وہابیوں کا شیخ المشائخ وہی
 ندا کرے اُس کو مشرک نہ کہا جائے اور اسی حیلہ بہانے سے دنیائے اسلام کو مشرک بنا ڈالا

جائے۔

الحاصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! السلام علیک یا ابا بکر الصدیق!، السلام علیک یا ایتاہ! پکارنا اور اس طرح ندا نہیں کرنا، سلام عرض کرنا مسلمانوں کے اطمینان کے لیے کافی ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے:

عن ابن عباس قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدينة فأقبل علیہم بوجهه فقال السلام علیکم یا اهل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثار.

حضور انور علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات مدینہ طیبہ میں چند قبروں پر گذرے، تو آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے قبر والو! تم پر سلام اللہ تعالیٰ ہماری تمہاری مغفرت کرے تم ہمارے پہلے ہو اور ہم بعد والے۔

[سنن ترمذی، ۳۶۰/۲، باب ما یقول الرجل إذا دخل المقابر]

اس حدیث میں حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے خود بہ نفس نفیس اہل قبور کو ندا فرمائی۔ اس کو شرک کہنا بجز اس کے کیا کہا جائے کہ بے دینی ہے اور محض نابینائی کہ جو امر حضرت سید المرسلین صلوات اللہ تعالیٰ علیہ و سلامہ سے ثابت ہو جو فعل آں سرور کریم خود فرمائیں وہ شرک ہو سکے۔ لا الہ الا اللہ! کیا دل و جگر ہے وہابیہ کا اور ان کی زبانیں کس قدر بے باک ہیں کہ وہ ایسی باتوں کو شرک کہہ ڈالتے ہیں جو خود صاحب شرع ارواحنا فداہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہیں۔

شفاء امام اجل قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے:

روی ان عبد اللہ بن عمر خدرت رجله فقیل له اذکر احب الناس الیک یزل عنک فصاح یا محمد اہ فانتشرت.

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پائے مبارک سن ہو گیا۔ اُن سے عرض کیا گیا کہ آپ اپنے سب سے زیادہ پیارے کو یاد کیجیے تو انہوں نے بلند آواز سے پکارا یا محمد! پاؤں اچھا ہو گیا۔ [الشفاء بتعریف حقوق المصطفى، ۵۳/۲]

مگر وہابی دماغ اس کو شرک ہی سمجھتا ہے۔ اس کو شیخ نجدی کی تعلیم کے سامنے قرآن و حدیث کی بھی پرواہ نہیں والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

الحاصل حضرات صحابہ کا روضہ طاہرہ پر حاضر ہونا اور ندا کر کے سلام عرض کرنا ثابت ہے۔

عن ابن عون سال رجل نافعاً هل كان ابن عمر يسلم على القبر
قال نعم لقد رايتہ مائة مرة او اكثر من مائة مرة كان ياتي القبر
فيقول السلام على النبي السلام على ابي بكر السلام على ابي.

ابن عون سے منقول ہے۔ ایک شخص نے نافع سے دریافت کیا۔ کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما قبر پر سلام عرض کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں نے ان کو سو مرتبہ یا اس سے اور زیادہ دیکھا ہے کہ وہ قبر شریف پر حاضر ہو کر حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم پر سلام عرض کرتے تھے۔ [خلاصة الوفا

باخبار دار المصطفى، ۱/۳۶۳]

مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے کہ روضہ طاہرہ پر حاضر ہو کر سلام عرض کرے۔ صحابہ کبار و سلف ابرار کے یہی آداب تھے۔ نافع کی روایت مذکورہ شفاء شریف میں بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے:

وروي ابن عمر واضعاً يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم
من المنبر ثم وضعها على وجهه.

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا گیا کہ وہ منبر شریف پر حضور کے
جلوس مبارک کی جگہ ہاتھ رکھ کر منہ پر ملتے ہیں۔

[الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ۲/۵۷]

خلاصة الوفا میں شفاء شریف سے نقل کیا:

قال بعضهم رأيت انس بن مالك أتى الى قبر النبي ﷺ فوقف
فرفع يديه حتى ظننت انه افتتح الصلوة فسلم على النبي ﷺ ثم
انصرف.

بعض حضرات نے فرمایا کہ میں نے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور وہاں ٹھہر کر اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ انہوں نے نماز شروع کر دی پھر وہ حضور پر سلام عرض کر کے رخصت ہو گئے۔ [خلاصۃ الوفا باخبار دار المصطفیٰ، ۱/۳۶۴]

[السواد الاعظم، رجب المرجب، ۱۳۴۵ھ ص ۷ تا ۹]

حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بیان

جس طرح ایک آراستہ مکان اور اُس کی آرائش و زیبائش کا سامان اور راحت و آسائش کی چیزیں خبر دیتی ہیں کہ وہ کسی ذی مرتبہ مکین کے لئے مہیا کی گئیں ہیں جو انہیں استعمال میں لائے اُن میں تصرف کرے اور جس طرح کسی دُہن کا بناؤ سنگھار بتاتا ہے کہ اس تمام زیب و تزئین کا مقصود دولہا کی آمد ہے، اسی طرح کارخانہ عالم کی رنگا رنگ ہستیاں، یہاں کے تمام ساز و سامان، دلکش ہوائیں، پُر لطف فضائیں، رُوح پرور مناظر، نفاہت، مآکل و مشارب یہ سب ذخیرہ اپنی ہیئت و شان سے دلالت کرتا تھا کہ کوئی متصرف آنے والا ہے جو ان میں تصرف کرے، ان کو کام میں لائے، برتے، لطف اُٹھائے۔

حضرت آدم علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات کا وُود، اور نوع انسانی وجود اس معمہ کا حل کرنے والا ثابت ہوا، اور اس نوع کے وجود نے ثابت کر دیا کہ کائنات دنیا کی ہر چیز کارکنان قدرت نے جس کے لئے مہیا فرمائی تھی اور یہاں کا تمام ساز و سامان جس کے دستِ تصرف و استعمال کے لئے بنایا گیا تھا وہ انسان ہے جو بیابانوں کو آباد کرتا ہے، ویرانوں کو معمور کرتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پر عمارتیں اور راستے بناتا ہے، ہوا اور سمندر میں سیر کرتا ہے، نباتات، حیوانات، جمادات، معادن سب کو اپنے کام میں لاتا ہے۔ ان میں جیسے چاہتا ہے تغیر کرتا ہے۔ یہ مضمون ”خلق لکم مافی الارض جمیعا“ سے مستفاد ہے اور آیت کریمہ کے اس جملہ جمیلہ میں یہ اشارت و بشارت ہے کہ کائنات ارضی کی خلقت حضرت انسان کے لئے ہوئی اور قدرت نے اس سر و سامان کی عزت اسی میں رکھی کہ انسان ان تمام چیزوں کو استعمال کرے، اور کام میں لائے چنانچہ آج انسان ہوا پر سواری کرتا ہے، بجلی سے کام لیتا ہے، زمین اور پانی میں اپنی سواریاں لیے پھرتا ہے، جاندار اور بے جان چیزوں کو اپنے کام میں لاتا ہے۔

اب یہ بات کہ انسان کے وجود کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ اس کے لئے کوئی ایسی تاریخ تو موجود نہیں ہے جو اُس وقت کے حالات نقل کر سکے جب انسان کی پیدائش کا ابتدائی وقت تھا، نہ

ایسے اشخاص شہادت یا خبر دینے کے لئے بہم پہنچ سکتے ہیں جو اپنے معائنہ سے اُس وقت کے حالات کی اطلاع دیں۔ اگر اُن حالات کا معلوم کرنا ہمارا مقصد ہو تو وہ بغیر اس کے حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہم کتاب الہی اور خبر سماوی کی طرف رجوع کریں اور عالم کے خالق اور جہان کے پیدا کرنے والے سے یہ علم حاصل کریں کہ پیدائش انسان کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ قرآن کریم جو تمام علوم کا جامع ہے، وہ اس میں بھی ہماری دست گیری فرماتا ہے اور اس وقت کا حال ہمیں بتاتا ہے جس وقت نہ ہم خود تھے نہ ہمارے زمانہ میں اُس وقت کا کوئی آدمی موجود ہے نہ اُس عہد کی کوئی تاریخ پائی جاتی ہے۔ یہ علم بجز کتاب الہی اور تعلیم ربانی کے اطمینانی و یقینی طور پر اور کسی وسیلہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

اور الحمد للہ کتاب الہی نے یہ عقدہ بھی حل کیا اور ارشاد فرمایا:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَهَا مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اُس کی زوجہ کو خلق فرمایا اور اُن دونوں سے بکثرت مرد و عورت پیدا کر کے جہان بھر دیا۔

[پارہ ۴، سورہ نساء، آیت ۱]

احادیث میں اور تفصیلات و تصریحات بھی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ زمین کے تمام سخت و نرم، سیاہ و سفید، خطوں سے حضرت جبرائیل بحکم الہی ایک مشیتِ خاک لائے اُس سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا گیا۔ روح اُس میں داخل کی گئی پھر بحالت خواب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسم سے ایک پسلی نکال کر اُس سے اُن کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں سے نسلِ انسانی چلی اگرچہ احادیث کا بیان اور قرآن کریم کی خبر وثوق و اعتبار کے اعلیٰ پایہ پر ہے اور اس سے زیادہ اطمینان بخش اور تسلی دینے والا اور کوئی ذریعہ علم نہیں ہو سکتا مگر جس طرح ذوقِ فاسد لذیذ اغزیہ، نفیس اطعمہ سے استلذاذ نہیں کر سکتا، اسی طرح بیمار دل اور مریض قلوب، آیات و احادیث سے یقین و اطمینان کی اعلیٰ دولت حاصل کرنے میں قاصر رہتے ہیں اور اُن کے شکوک و اوہام اُن کی پریشان خاطر کی باعث ہوتے ہیں اور وہ عقلی قرآن اور قیاسی شواہد کے مفتون ہو جاتے ہیں یہ ایک بیماری ہے اور ادراکِ قلبی کا کمال ضعف ہے، کہ قوی ترین آدمی

سے تسکین نہ ہو اور عقل خطا کار کے ضعیف ترین تلاش کئے جائیں۔ صادق واجب الصدق کے کلام میں تو شبہ رہے اور خرد پیشہ کے افکار منتشرہ پر اعتماد رکھا جائے۔ وسائل ادراک کے ضعف کی حالت میں ایسی صورت کا پیش آنا عجیب نہیں۔ نظر جب ضعیف ہوتی ہے تو قوی ترین انوار اور زبردست روشنیاں ناگوار معلوم ہوتی ہیں اور ان سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دُھندلی روشنی سے اُنس ہوتا ہے۔ اسی طرح قوی عقلیہ کی ضعف کی حالت میں اخبار صادقہ سے مطمئن ہونے کی بجائے افکار دامغیہ سے آدمی تسلی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس حالت کا معالجہ اور اس مرض کا دفع ضروری ہے کہ ادراک قلبی صحیح حالت پر آئے اور ذوقِ طہیح بالکل جاتا نہ رہے۔

قرائن

گو واقعات کے لئے قرائن بھی ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ وقائع کا پتہ بھی دیتے ہیں لیکن اس قابل نہیں کہ اعتماد انہیں پر مقصود کر دیا جائے اور علم کے قوی ترین ذرائع سے تعلق باقی نہ رہے۔ ایسے قرائن کو مؤیدات کے طور پر کام میں لاتے ہیں یا جہاں خبر نہیں ملتی وہاں اُن کا کچھ اعتبار کرتے ہیں، وہ اعتبار بھی حد حزم و یقین تک نہیں پہنچتا۔

روایات سے پیدائش انسان کی جو صورت معلوم ہوئی قرائن عقلیہ و شواہد قیاسیہ اس کی پوری پوری تائید کرتے ہیں۔ آج انسانوں کی جو کثرت دیکھنے میں آتی ہے اور قبائل و اقوام کا شمار جس بڑے عدد سے ہوتی ہے، گزرے ہوئے زمانوں میں یہ کثرت موجود نہیں جتنا زمانہ ماضی میں بڑھتے چلے جائے، نفوس بشریہ کی تعداد گھٹتی چلی جائے گی اور تمام فروع کا اصول کی نسبتوں سے یہی حال ہوتا ہے۔ درخت کے پتے تعداد میں بہت ہوں گے لیکن جن شاخوں سے وہ پتے پیدا ہوتے ہیں وہ شاخیں تعداد میں بہت کم رہ جائیں گی پھر وہ شاخیں جن تنوں سے نکلی ہیں وہ تنے تعداد میں شاخوں سے کم ہوں گے۔ اسی طرح آگے بڑھتے جائیں تو ایک قامت رہ جائے گا جس سے فروع کی تمام کثرتیں استناد رکھتی ہیں۔ ایک انسان جو کسی قبیلہ کا جدِ اعلیٰ ہے آج اگرچہ اُس قبیلہ کی تعداد کروڑوں پر ہو مگر جدِ اعلیٰ تک پہنچتے پہنچتے اور ہر پشت میں کم ہوتے ہوتے، ایک ہی جدرہ جاتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا قبیلہ اُس سے اوپر ناپید ہوتا ہے۔ اس طرح جانب ماضی میں نظر کیجئے تو آپ بہ آسانی اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اس تمام کثرت کا مرجع ایک ذات ہے اور یہ تمام شاخیں ایک اصل سے علاقہ رکھنے والی ہیں۔ شریعت اسلامیہ اس ایک

شخص کا لقب آدم بتاتی ہے اور ہم سب کا لقب آدمی ہونا اس کی قوی دلیل ہے کہ ہم جس کی طرف منسوب ہیں اُس کا لقب ”آدم“ ہے۔ اس نتیجہ تک تو ہم بے تردد پہنچ گئے کہ تمام نوع بشر ایک شخص خاص اور ایک ذات مبارک کی نسل و اولاد ہیں اور ہمارے اُس سب سے اعلیٰ جد بزرگ کا نام نامی واسم گرامی حضرت آدم ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

لیکن جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تمام دنیا کے انسان حضرت آدم سے پیدا ہوئے اور حضرت آدم کی ذات نسل انسانی کی نہایت ہے تو ضرور ماننا پڑے گا کہ اس تمام سلسلہ بشری کا کثرت کار تو الود و تناسل اور ان کی پیدائش جس طریقہ جاریہ پر ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اس طریقہ پر نہیں ہوئی کیوں کہ اس طریقہ کی پیدائش کے لئے ضروری ہے کہ ماں اور باپ دو ہوں اور جب انسانی سلسلہ ایک پر ختم ہوا، اور اس سے پہلے کوئی انسان ہی نہیں ہے تو ضروری ہے کہ اُس کی پیدائش اس طریقہ جاریہ کے سوا کسی اور طریقہ سے ہو اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اس کے جسم کی ترکیب جن بساط سے ہے قدرت اُن بساط سے بغیر والدین کے اُس کو پیدا کرے اور یقیناً پہلے انسان کی پیدائش اسی طرح ہوئی جو عناصر جسم انسانی میں شامل ہیں، اُن میں سب سے غالب عنصر خاک ہے اور اس غلبہ ہی کی وجہ ہے کہ انسان کی معاشی زندگی اور اس کا قیام و قرار خطہ خاک پر ہے۔

ہر عنصر اپنے چیز کی طرف مائل ہوتا ہے اگر عنصر خاک ہمارے وجود میں تمام عناصر پر غالب نہ ہوتا تو خطہ خاک ہمارا مسکن بھی نہیں ہو سکتا۔ مرکب کی نسبت جز و غالب کی طرف کی جاتی ہے۔ اس لئے خلقت انسان کی نسبت مٹی کی طرف بالکل صحیح ہے اور اس لئے آیات و روایات میں انسان کی پیدائش مٹی سے بتائی گئی ہے۔ قالب آدم کا اقسام خاک سے مرکب کیا جانا بھی بالکل عقل کے مطابق ہے۔ انسان کی رنگتیں، اجسام کے قوام کا تفاوت، مزاجوں کے فرق، اس کی شہادت دیتے ہیں۔

عقل کی رہنمائی سے آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ سب سے پہلا انسان بے ماں باپ کے مختلف قسم کی خاک سے پیدا کیا گیا لیکن ایک انسان سے طریقہ تولد عادی جاری نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ طبقہ آناث کا بھی فرد اعلیٰ ان کے ساتھ موجود کیا جائے مگر جب ایک فرد موجود ہو چکا تو اقتضاء حکمت یہی ہے کہ نوع کا ایک فرد موجود ہوتے ہوئے دوسرے فرد کو اسی

فرد سے پیدا کیا جائے جب ایک بھی فرد نہ تھا تو بے واسطہ عناصر سے پیدا کرنا ہی حکمت تھا لیکن جب ایک موجود ہو چکا تو نوع سے پیدا کرنا حکمت کے مناسب ہے لیکن طریقہ تو الٰہی عادی اب بھی جاری نہیں ہو سکتا کیوں کہ ایک شخص سے جو پیدا کیا جائے گا اُس کا طریقہ پیدائش ازدواج اور اختلاط مادر و پدر ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اسی کے جسم کے کسی حصہ سے قدرت دوسرے کو معرض وجود میں لائے جس میں انسان کی ساخت کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ تمام چیزیں اپنی مناسبت پر ہیں، اگر کوئی چیز کم معلوم ہوتی ہے تو وہ بائیں جانب کی ایک پسلی ہے تو اب وہ روایت کہ بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ دلالت عقل سے بھی خاطر گزین ہو جاتی ہے۔

جسم انسانی سے بطریق تناسل عادی جو پیدا ہوتے ہیں اُن میں ابنیت و ابوت کے رشتے قائم ہوتے ہیں اور جو اس طریقہ پر نہ پیدا ہوا اُس کا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تو اگرچہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پاک کے ایک حصہ سے پیدا کی گئیں مگر نسل سے علاقہ رکھنے والا کوئی رشتہ ان کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان نہیں ہے۔ اب قدرت نے ان کی تزویج فرمائی جو انسانوں کی پیدائش اور ان کی اس کثرت کا سبب ہوئی۔ یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ قوی کے منبع میں جو زور اور جیسی زبردست قوت ہوتی ہے، وہ فروغ میں آ کر تقسیم ہو جاتی ہے تو کبھی فرع کی قوت، اصل کی قوت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ اس قوت کا ذکر ہے جس کا منبع سے تعلق ہوا اور تاثیرات خارجہ اس کا مدار نہ ہوں۔

اس اصول پر قوت تو الٰہی و تناسل پہلے انسان میں فروغ مابعد سے بہت زیادہ قوی ہونی قرین قیاس ہے۔ اسی لیے صبح و شام ایک ایک جوڑا اور لڑکی پیدا ہونے لگے اور اس کثرت ولادت ہی سے عہد آدم (علیہ السلام) میں دنیا آباد ہو سکتی تھی۔ بہ تقاضائے حکمت وقت جوڑے کے اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی قرار دیے جاتے تھے اور دوسرے بطن سے یعنی دوسرے وقت پیدا ہونے والے ان سے وہی نسبت رکھتے تھے جو آج بنی اعمام کا حاصل ہے جو ایک جد میں شریک ہیں مگر جدا جدا صلب سے پیدا ہوئے اس وقت کی کثرت کو دیکھ کر اس ابتدائی حالت کے لیے اسی قانون کا تجویز کرنا بعید از عقل ہے جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ اپنی خفت عقل کا ثبوت دیتے ہیں۔

الحمد للہ کہ مضمون روایات قرآن عقلیہ ہے، اس کا انکار محض مکابرہ و عناد اور ناہمی ہے۔

سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العليم الحکيم.
 (پاکي ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے شک تو ہی علم و حکمت والا
 ہے۔ پارہ ۱۰، سورہ بقرہ، آیت ۳۲)
 و صلی اللہ تعالیٰ علی سید انبیائہ و رسلہ محمد و آلہ اصحابہ
 اجمعین.

[السواد الاعظم، جمادی الاخریٰ، ۱۳۵۳ھ، ص ۱۲ تا ۱۷، ص ۱۷]

سیر الصحابہ

الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على
افضل الانام سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد و على آله
وصحبه اجمعين .

قصد ہے کہ صفحات کاغذ کو اُن پاک اور مقدس ہستیوں کے کارنامہ ہائے زندگی کے ذکر سے زیب و زینت دی جائے جن کے نفوس قدسیہ بے واسطہ آفتاب نبوت و رسالت سے مستنیر و مستفیض ہیں اور جن کے قلوب حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات جمال اقدس کی جلوہ گاہ ہیں، حروف کے پیکر اگر ان نورانی ہستیوں کی تصویریں پیش کر سکیں تو کاغذ کا میدان چمنستان فردوس کا روش بہار ہو۔

الا عند ذکر اولیاء اللہ تنزل الرحمة .

بے شک خاصان خدا کے ذکر کے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

مسلمانوں کو صحابہ کی سیرت پاک کا مطالعہ برکاتِ بے نہایت کا شمر اور ایمان افروز ہے اور خاکسار کا تب الحروف اس تذکرہ نویسی سے اپنے کفارہ سینات اور اُخروی نجات کا اُمیدوار ہے۔ غفرہ اللہ تعالیٰ بلطفہ و کرہمہ

صحابہ:

یہ لفظ جو لغت یاری کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اصل میں باب علم کا ایک مصدر ہے: يقال صحبه، یصحبه صحابة۔ لغت کے اعتبار سے صحبت رکھنے والا شخص صحابی کہا جاسکتا ہے۔

محدثین کی اصطلاح میں صحابی وہ حضرات ہیں جو بحالت ایمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ایمان

پر ان کا خاتمہ ہوا، عام ازیں کہ وہ جن ہو یا انسان۔

سخاوی کا قول ہے کہ جنات میں سے جو حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہوئے اور آپ پر ایمان لائے وہ صحابہ میں داخل ہیں۔ تعریف میں ملاقات کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے معنی میں عام ہے خواہ وہ ملاقات بطریق مجالست ہو یا سفر حضر کی ہمراہی ہو یا رکاب سعادت میں پہنچنا ہو یا حضور کرم فرمائیں خواہ مکالمہ کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ حتیٰ کہ وہ بھی صحابی ہیں جنہوں نے ایک لحظہ ایک نظر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وبارک وسلم کے جمال پاک کی زیارت کی۔ اُس آفتاب حق نما کا دیدار کبریت احمر اور یا قوت اخضر سے بدرجہا افضل و برتر ہے، ایمانی نگاہیں درکار ہیں۔

صحابی ہونے کے لیے چشم ظاہر سے دیکھنا بھی شرط نہیں۔ حضرت ابن اُم مکتوم بھی صحابی ہیں جن کے فقط چشم ہائے باطن نور ایمان سے مشرف تھیں۔ زمانہ نبوت کی قید کا یہ فائدہ ہے کہ شرف صحابیت انہیں کو حاصل ہے جنہوں نے زمانہ نبوت میں عزت ملاقات حاصل کی ہو۔ خواب میں دولت دیدار سے بہرہ مند ہونے والے کو یہ دعویٰ نہیں پہنچتا اور پردہ فرمانے کے بعد خدمت میں باریاب ہونا بڑی برکت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے لیکن اس سے صحابیت کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

یہ تعریف جمہور محدثین کے مذہب پر ہے لیکن بعضے محدثین زمانہ نبوت کی قید نہیں لگاتے۔ ان کے نزدیک حضور کے زمانہ حیات ظاہری میں شرف سے بہرہ آندوز ہونا اور حضور کی نبوت حقہ کی تصدیق کرنا صحابی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی وجہ سے وہ زید بن عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل اور بحیرار اہب کو صحابہ میں شمار کرتے ہیں کیوں کہ یہ حضرات خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور کے پیغمبر آخر الزماں ہونے کی تصدیق کی، اگرچہ یہ سب زمانہ نبوت سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گئے جن حضرات نے اپنے زمانہ عقل و تیز میں حضور کو نہ پایا لیکن خور و سالی اور ایام طفولیت میں فیض یاب خدمت ہوئے ان کی صحابیت میں محدثین کو تردد ہے۔ حافظ ابو سعید علانی کتاب مراسیل میں عبد اللہ ابن ابوطیہ انصاری کے حق میں لکھتے ہیں:

حنکہ النبی ﷺ و دعوالہ و لا يعرف له رؤیة بل هو تابعی و

حدیثہ مرسل

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابوطلیح انصاری کی تحسین فرمائی اور ان کے لیے دعا فرمائی

اور ان روایت ثابت نہیں ہے بلکہ وہ تابعی ہیں اور ان کی حدیث مرسل ہے۔ جامع التحصیل فی

احکام المراسیل، جلد ۱ ص ۲۱۳)

لیکن متاخرین محدثین کا خیال ہے کہ اگرچہ ان کی حدیث مرسل ہے مگر وہ صحابہ میں معدود ہیں۔ اسی وجہ سے محمد ابن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما صحابہ میں شمار کیے گئے باوجود یہ کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی وفات شریف سے تین ماہ چند روز قبل پیدا ہوئے ہیں کیوں کہ حضور کا اُن کو ملاحظہ فرمانا اُن کی صحابیت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں موجود تھے اور دولت ایمان سے بھی بہرہ یاب ہوئے لیکن ان کو خدمت اقدس میں حاضری کا موقع نہ ملا جیسا کہ نجاشی بادشاہ وہ بھی بائیں لحاظ داخل صحابہ ہیں کہ حضور نے شب معراج ان کو ملاحظہ فرمایا جب کہ حضور کے لیے ملکوت سموات وارض، اللہ تعالیٰ نے کشف فرمادیا تھے اور حضور نے تفصیلاً ان کا ملاحظہ فرمایا تھا۔ (یہ بھی ایک قول ہے) بعضوں نے روایت اور بعضوں نے طول صحبت کی قیدیں بھی صحابیت کے لیے زیادہ کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحلت کے وقت صحابہ کی تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار تھی۔

صحابہ کی عدالت:

اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ جمیع صحابہ عدول ہیں اور اس میں سوائے چند مبتدعہ کے کسی نے اختلاف نہ کیا۔ خطیب نے کفایہ میں ایک فصل نفیس ذکر کی، اس میں کہا کہ صحابہ کی عدالت ثابت و معلوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعدیل فرمائی ہے اور ان کی طہارت و پاکیزگی کی خبر دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: کنتم خیر امة اخرجت للناس۔ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوں۔ [پارہ ۴ سورہ آل عمران، آیت ۱۱۰]

[السواد الاعظم، ربیع الثانی، ۱۳۳۹ھ ص ۲۹ تا ۳۲]

سیر الصحابہ

(لاحق بسابق)

آیت:

و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس .
اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر
گواہ ہو۔ [پارہ ۲، سورہ بقرہ، آیت ۱۴۳]

آیت:

لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم
ما فی قلوبہم
بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری
بیعت کرتے تھے تو جانا اس نے جو ان کے دلوں میں ہے۔
[پارہ ۲۶، سورہ فتح، آیت ۱۸]

آیت:

والسبِقون الاولون من المهجرین والانصار والذین اتبعوہم
باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے
اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ [پارہ ۱۱، سورہ توبہ، آیت ۱۰۰]

آیت:

یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین

اے نبی اللہ! تمہیں کافی ہے اور جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔

[پارہ ۱۰، سورہ انفال، آیت ۶۴]

آیت:

للفقراء المهجربین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون
فضلاً من اللہ و رضوانا

ان فقیر، ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے
گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے۔

[القرآن، پارہ ۲۸، سورہ حشر، آیت ۸]

آیات کثیرہ و احادیث شہیرہ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، صحابہ کی عدالت کا اطمینان
دلاتی ہیں اور اللہ کی تعذیل کے بعد پھر کسی مخلوق کی تعذیل کی حاجت باقی نہیں رہتی۔

علاوہ بریں اگر ان تمام براہین بینہ سے قطع نظر کی جائے اور صرف ان کے حالات اور
طرز زندگی کو سامنے لایا جائے تو ان کا دین کے لیے وطن مالوف کو چھوڑنا، تلوار لے کر سر بکف
ہو کر دشمنان خدا کے مقابلے میں جانبا زیاں کرنا، اپنی جان و مال اسلام کی نصرت میں فدا کر
ڈالنا، اور دین کی محبت میں ماں، باپ، اولاد سب سے اجنبی ہو جانا، دینی دوستی اور قوت ایمان
کے ساتھ بسر کرنا، ان کے تقویٰ اور عدالت، ان کی پاکیزگی اور راست بازی کا یقین دلاتا ہے
اور یقیناً وہ اپنے بعد والوں سے سب سے افضل ہیں۔ انہیں میں وہ معدلین بھی داخل ہیں جن کا
زمانہ صحابہ کے بعد ہے، یہ کافہ علما کا مذہب اور قول معتمد ہے۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ جو ابو زرعہ رازی تک پہنچتی ہے، روایت کیا کہ:

”جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کی

تنقیص کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے۔“

یہ اس لیے کہ رسول بے شک حق ہے، اور قرآن یقیناً حق ہے، اور رسول جو دین لائے
وہ بے شبہ حق ہے۔ رسول کی تعلیم اور قرآن پاک اور دین حق یہ سب ہم تک صحابہ رضوان اللہ علیہم
اجمعین نے پہنچائے اور ان کی وساطت سے یہ نعمتیں ہم کو حاصل ہوئیں۔ ان میں طعن کرنے والا
اور ان کی شان کے درپے ہونے والا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کرے تاکہ اس کو

دین پر دست درازی کرنے کا موقع مل سکے۔

وجہ یہ ہے کہ اسلامی سطوت اور مسلمانوں کی ترقی اور ان کا اوج جب بد باطن بد سگالوں سے دیکھا نہ گیا، اور بے دینوں نے دیکھا کہ ان کے معبودانِ باطلہ حقانیتِ اسلام کے سامنے مٹے جاتے ہیں اور ان کی ملع کار یوں... ربانی انوار کی چمک سے اُڑی جاتی ہے تو انہوں نے یہ کید کیا کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو صحابہ کی طرف سے بدگمان کرنے کی کوششیں کیں، اور اس میں ان کا مقصود یہ تھا کہ جو صحابہ کی معرفت پہنچتا ہے جب اس کے حامل اور ناقل مطعون و متہم کر دیے جائیں گے اور ان کا اعتبار اٹھا دیا جائے گا تو مسلمانوں کو بہرگانا مشکل نہ رہے گا۔ اہل باطل کو اپنی اس تدبیر میں ایک حد تک کامیابی ہوئی اور ان کا یہ کید ان کے لیے کسی نہ کسی قدر کارآمد بھی ثابت ہوا۔ شیعہ و روافض اسی کیدِ عظیم کا نتیجہ ہیں کہ وہ کفار اور بدخواہانِ اسلام کے دام میں آکر صحابہ کے دشمن ہو گئے اور اپنے استادوں سے زیادہ دین مٹانے کے دَر پے ہوئے، کاش وہ سمجھتے کہ انہیں کسی... سے الگ کیا گیا ہے۔

اہل سنت و جماعت جو صراطِ مستقیم پر ثابت قدم ہیں اُن پر بے دینوں... اور ان کی حق ہیں نگاہیں اس مکاری تک پہنچ گئیں اور انہوں نے دلائلِ شواہد کے ساتھ یقینی طور پر یہ سمجھ لیا کہ دینِ حق سے گمراہ کرنے وجہ سے بے دین صحابہ کی تنقیص کے دَر پے ہیں۔ اس لیے انہوں نے پہلے ان طاعنین کی حیثیت پر تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔

پہلی بات جو ان کو ملی وہ یہ تھی کہ صحابہ پر طعن کرنا اشد کبیرہ اور سخت جرم ہے اور اس جرم کا مرتکب کم از کم فاسق ہے اور جب کہ قرآن اور شواہد و دلائل اس بات پر بھی دلالت کریں کہ اس طعن سے مقصود دینِ اسلام کی عداوت اور اس کا مٹاؤ الٹا ہے تو ان طاعنین کے زندیق و بے دین ہونے میں شبہ نہیں رہتا۔ اب طاعن خواہ زندیق ہو یا فاسق خود نا معتبر ہے۔ اس کا قول دوسرے کے حق میں کیا قابلِ اعتبار ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی وہ جس کی عدالت و پاکبازی قرآن و حدیث کی شہادتوں سے ثابت ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ سب عدول ہیں اور ان کی تعدیل قرآن و حدیث کے سوا اور کسی کی حاجت نہیں رکھتے اور ان میں طعن کرنا طاعن کو ساقط کرتا ہے نہ کہ اُن کو۔

صحابہ کے فضائل میں احادیث کثیرہ وارد ہیں۔ ترمذی اور ابن حبان نے بروایت عبد اللہ بن مغفل ایک حدیث روایت کی۔

قال رسول الله ﷺ، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدى، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو ان کو نشانہ نہ بناؤ، جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی خاطر رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ایسا کیا، اور جس نے ان کو ایذا دی مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی بے شک اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دینا چاہی قریب ہے کہ اللہ اس کو گرفتار کرے۔

[سنن ترمذی، ۱۷۹/۶، باب فیمن سب اصحاب النبی ﷺ۔ صحیح ابن حبان، ج ۱ ص ۲۴۴، باب

فضل الصحابة]

حدیث ۲:

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله ﷺ لا تسبوا اصحابی فلو ان أحدکم انفق مثل أحد ذہابا ما بلغ مد أحدہم ولا نصیفہ، (متفق علیہ)

روایت ہے ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہا: فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ برا کہو تم میرے صحابہ کو اگر کوئی تم میں خرچ کرے، اُحد پہاڑ برابر سونا، تو نہ پہنچان کے ایک مد کے ثواب کو اور اس کے آدھے کے برابر۔ (متفق علیہ)

[صحیح بخاری، ۸/۵، کتاب اصحاب النبی، صحیح مسلم، ۴/۱۹۶، باب تحريم سب النبی ﷺ، شعب الایمان للبیہقی، ج ۳ ص ۹۰، مشکوٰۃ المصابیح، ۵۵۳، باب مناقب الصحابة]

مد غلہ کا ایک پیمانہ ہے جس میں تیرہ چھٹانگ کے قریب غلہ آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کو صحابہ کرام کے اعمال اس قدر مقبول ہیں کہ اگر وہ ایک مد یا نصف مد غلہ خرچ کریں، تو دوسروں کا اُحد پہاڑ کی برابر سونا خرچ کر دینا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔

حاصل یہ کہ حیثیت عمل سے صحابہ کے ساتھ امت کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے اور کسی کا عمل

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ان کے عمل کے سامنے بلحاظ قبولیت و ثواب کوئی وزن ہی نہیں رکھتا۔

حدیث ۳:

وعن انس قال قال رسول الله ﷺ مثل اصحابي في امتي
كالملح في الطعام ولا يصلح الطعام الا بالملح
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ
والتسلیمات نے فرمایا: میری امت میں میرے اصحاب کی ایسی مثال ہے جیسا
کھانے میں نمک کہ بغیر نمک کے کھانا درست ہوتا نہیں۔
[شرح النبیہ للبخاری، ۳/۱۴، باب فضل الصحابة]

حدیث ۴:

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ أصحابي
كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم، (مشكوة شريف)
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید انام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
فرمایا: میرے اصحاب ستاروں کے مثل ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے
راحت پاؤ گے۔ [مشكوة المصابيح، ۵۵۴، باب مناقب الصحابة]

حدیث ۵:

عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال لا تمس النار مسلما
رأى أو رأى من رأى (ترمذی شريف)
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا: کہ آگ اس
مسلمان کو نہ چھوئے گی جس نے مجھ کو دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ [سنن
ترمذی، ۶/۱۷۷، باب ماجاء في فضل من رأى النبي ﷺ وصحبه]
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایسا بڑا مرتبہ ہے کہ جو مسلمان انہیں دیکھ لے، وہ بھی
دوزخ سے آمن میں ہے۔ سبحان اللہ
خطیب نے نقل کیا کہ ابو محمد ابن حزم نے کہا کہ صحابہ سب کے سب یقینی جنتی ہیں اور اس

دعوے کے ثبوت میں یہ دو آیتیں پیش کریں:

آیت ۱:

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ
 دَرَجٍ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكَلا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنِي
 برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھے رہیں، اور وہ کہ راہ خدا میں
 اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے جہاد والوں کا درجہ بیٹھنے والوں
 سے بڑا کیا۔ اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ [پارہ ۲، سورہ حدید، آیت ۱۰]
 آیت ۲:

ان الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنِي أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ.
 بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دُور رکھے گئے
 ہیں۔ [پارہ ۱، سورہ انبیاء، آیت ۱۰۱]

ان آیات سے ثابت ہوا کہ صحابہ تمام اہل جنت سے ہیں۔
 اس کے بعد خطیب نے مخالف اقوال اور ان کے جواب لکھ کر کہا ہے:
 و القول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور و هو المعتبر والله
 سبحانه تعالى اعلم
 اور تعمیم کا قول بھی صحیح ہے اس کی جمہور نے تصریح کی اور یہی معتبر ہے۔ و اللہ
 سبحانه تعالى اعلم.

[الاصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، ۱/۱۶۳، ۱۶۴، الفصل الثالث، في بيان حال الصحابة من العدالة]

حضرت ابو بکر صدیق:

ذکر اخیر کا سلسلہ ایک ایسی مقدس ہستی اور پاک وجود سے شروع کرنا ہے جس کو حضرات
 انبیاء علیہم التحیۃ و الثناء کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہونے کا شرف حاصل ہے اور جو امت
 محمدیہ میں پہلا مسلمان اور پہلا خلیفہ ہے اُن کا نام نامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق لقب
 ہے۔

دارقطنی نے افراد میں بطریق ابواسحق، ابویحییٰ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ کو منبر پر یہ فرماتے سنا کہ اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت ابوبکر کا نام ”صدیق“ رکھا۔ [تاریخ اختلفاء للسیوطی، ۱/۲۸]

عتیق آپ کا لقب کیوں ہے؟

اس کے چند وجوہ ملتے ہیں ابن مندہ نے بطریق عبدالرحمن بن قاسم بن محمد نقل کیا ہے کہ عبدالرحمن نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت ابوبکر کا نام دریافت کیا انہوں نے عبداللہ بتایا۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ ان کو ”عتیق“ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ابوقحافہ (والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ) کی تین اولادیں تھیں، جن میں سے ایک کا نام عتیق دوسرے کا معتق تیسرے کا عتیق رکھا۔ [الاصابہ فی تمییز الصحابة، لابن حجر العسقلانی، ۲/۱۲۶]

عبدالرزاق نے کہا کہ معمر نے محمد بن سیرین سے روایت کیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام عتیق بن عثمان ہے۔ [مرجع سابق] ابن سعد اور ابن ابی الدنیا نے بطریق ابن ابی ملیکہ نقل کیا کہ حضرت ابوبکر کا نام نامی عبداللہ ہے اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ [مرجع سابق] ابونعیم نے معرفت میں بطریق لیث ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر کا نام ان کے خوب روئی اور جمال کی وجہ سے عتیق رکھا گیا۔ [مرجع سابق] عباس دوری نے بھی بروایت یحییٰ ابن جعفر ایسا ہی ذکر کیا تاریخ فضل بن دکین میں ہے کہ آپ کی قدامت خیر اور دیرینہ نکو کاری کی وجہ سے آپ کا نام عتیق رکھا گیا۔ [مرجع سابق] دولابی وابن مندہ نے نقل کیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی اولاد زندہ نہ رہی تھی جب آپ پیدا ہوئے تو وہ آپ کو خانہ کعبہ میں لے کر حاضر ہوئیں اور رب العزیز سے اس طرح دعا کی۔

اللّٰھم ان هذا عتیقک من الموت فہبہ لی

یارب! یہ تیرا آزاد کیا ہوا ہے موت سے، تو اسے مجھے عطا فرمادے۔

[ایضاً، ص ۱۲۷]

[السواد الاعظم، جمادی الاخریٰ، ۱۳۳۹ھ ص ۸۲۱]

سیر الصحابہ

(لاحق بسابق)

مصعب زبیری نے کہا کہ آپ کا نام عتیق اس لیے رکھا گیا کہ آپ کے نسب میں کوئی بات قابل گرفت و عیب نہ تھی۔ [الاصابہ فی تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلانی، ۴/۱۲۷]

ابو یعلیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب صحن مکان میں جلوہ آفرود تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

من سره ان ينظر الى عتيق من النار فلينظر الى ابي بكر
جس شخص کو دوزخ سے آزاد کئے ہوئے کو دیکھنا پسند آئے وہ ابوبکر کو دیکھے۔

[تاریخ الخلفاء للسيوطی، ۱/۲۷]

اس روز سے حضرت ابوبکر کا نام ”عتیق“ زیادہ مشہور ہو گیا گو بظاہر اقوال میں کچھ مخالفت معلوم ہوتی ہے لیکن ادنیٰ تا مل کے ساتھ اشکال رفع ہو جاتا ہے۔ اور توفیق باسانی ہو سکتی ہے۔ جائز ہے کہ ابو قحافہ کی تین اولادیں ہوں اور عتیق و معتق و عتیق، ان کے نام ہوں اور یہ نام بطریق لقب ہوں۔ ان کے علاوہ اصل نام کوئی اور ہو، اور عتیق نام رکھنے کی وجہ آپ کا جمال ہو اور اسی نام کے ساتھ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے دعا بھی کی ہو اور یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ لقب مقرر کرتے وقت آپ کے علوئے نسب کا خیال بھی کیا گیا ہو اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ”عتیق من النار“ غرمانے کے بعد یہ لقب زیادہ مشہور ہو گیا ہو۔ اس صورت میں تمام اقوال متوافق ہیں اور ان میں کوئی مخالفت باقی نہیں رہتی البتہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث جس میں انہوں نے فرمایا ہے:

اسم ابي بكر الذي سماه به اهله عبد الله.

ابوبکر کا وہ نام جو ان کے گھر والوں نے رکھا عبد اللہ ہے۔ [مرجع سابق]
 بظاہر کچھ خلاف معلوم ہوتی ہے مگر کچھ بعید نہیں ہے کہ حضرت صدیقہ کی مراد یہ ہو کہ
 گھر والوں نے جو آپ کا نام رکھا تھا وہ تو عبد اللہ ہے اور عتیق آپ کا لقب ہے۔
 حضرت صدیقہ کی یہ روایت اس پر کوئی دلالت نہیں کرتی کہ آپ کا لقب عتیق گھر والوں
 کا رکھا ہوا نہیں ہے۔ جہاں یہ مذکور ہے:

انما سمي عتيق لان النبي ﷺ قال من اراد ان ينظر الي عتيق من

النار فلينظر الي ابي بكر [مرجع سابق]

اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کا لقب عتیق جو غیر مشہور تھا وہ اس روز سے

نام بن گیا جس روز سے حضور نے یہ فرمایا۔

صدیق:

صدیق بھی آپ کا لقب ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا صدق
 معروف و مشہور تھا۔ اس لیے اس تاریک زمانہ میں بھی آپ صدیق کے لقب سے پکارے جاتے
 تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی تصدیق میں مبادرت کرنے کی
 بدولت آپ اس لقب سے ممتاز ہوئے۔

ابن الخلق نے حسن بصری و قتادہ سے نقل کیا کہ اس لقب کے ساتھ آپ کی شہرت
 کا آغاز شب معراج کی صبح سے ہوا۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
 سے روایت کی کہ مشرکین نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ تمہارے
 رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتے ہیں کہ انہیں آج شب بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے
 فرمایا کیا یقیناً حضور نے ایسا فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہاں، اس پر آپ نے کہا کہ بے شک حضور
 نے سچ فرمایا ہے، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور اگر اس سے اور کوئی بعید تر بات ہو اور وہ آپ
 فرمائیں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں اس وجہ سے آپ صدیق کہے گئے۔

اس حدیث کی اسناد جمید ہے اور یہ مضمون انس و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیثوں میں بھی
 آیا ہے۔ (طبرانی) [تاریخ الخلفاء للسیوطی، ۱/۲۸]

سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج مراجعت فرمائی اور آپ ذی طوی کے مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا:

اے جبریل! میری قوم میری تصدیق نہ کرے گی، انہوں نے عرض کیا کہ

ابوبکر آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔ (اخرج الطبرانی فی الاوسط)

حاکم نے مستدرک میں نزال ابن سبرہ سے نقل کیا کہ ہم نے علی مرتضیٰ سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین! آپ ہمیں ابوبکر کے احوال سے باخبر کیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ:

یہ وہ شخص ہے جس کا نام اللہ نے جبریل اور حضور سید کائنات (ﷺ) کی

زبان سے صدیق رکھا ہے۔ وہ نماز میں حضور کے خلیفہ تھے۔ حضور نے ان کو ہمارے

دین کے لیے پسند فرمایا، ہم ان سے اپنی دنیا کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ (اس حدیث کی

اسناد بھی جید ہے) [مرجع سابق]

دارقطنی اور حاکم نے ابویحییٰ سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی مرتبہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ کو سر منبر یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے حضرت ابوبکر کا نام صدیق رکھا۔ [مرجع سابق]

طبرانی نے بسند جید صحیح حکیم ابن سعد سے روایت کی کہ میں نے علی مرتضیٰ کو بہ قسم فرماتے

سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابوبکر کا نام صدیق نازل فرمایا۔ [مرجع سابق]

حدیث اُحد میں ہے کہ حضور نے فرمایا:

اسکن فانما علیک نبی و صدیق و شہید

سکون کر کہ تجھ پر نبی اور صدیق اور شہید ہیں۔ [مرجع سابق]

حضرت صدیق کا مولد و منشاء:

سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت شریفہ سے دو سال چند ماہ بعد آپ کی ولادت

ہوئی۔ یزید بن اصم کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت صدیق سے

فرمایا:

انا کبر اوانت

ہم بڑے ہیں یا تم؟

جواب میں عرض کیا:

انت اکبر وانا اسن

بڑے تو حضور ہی ہیں مگر میری عمر زیادہ ہے۔

ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث مرسل اور نہایت غریب اور خلاف مشہور ہے۔ [مرجع

سابق، ص ۲۹]

[السواد الاعظم، رجب المرجب، ۱۳۳۹ھ ص ۲۵ تا ۲۸]

سیر الصحابہ

(لاحق بسابق)

اور صحت کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ یہ گفتگو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت صدیق مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے پرورش پائی اور وہیں بودو باش کی۔ تجارت کے لیے کبھی کبھی سفر فرماتے تھے۔ اپنی قوم میں نہایت مال دار اور بڑے ذی مروت اور صاحب جو دو کرم تھے۔

ابن دغنے نے کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ناداروں کی دست گیری کرتے ہیں، مصیبت زدوں کی اعانت فرماتے ہیں، مہمان نواز ہیں۔

نوی نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں آپ قریش کے رؤسا اور اہل مشاورت میں سے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ گرویدگی رکھتے تھے اور آپ معاملات میں صاحب رائے صائب تھے۔ جب اسلام آیا تو آپ نے سب چیزوں کو چھوڑ کر اسی کو اختیار کیا اور اس میں ایسے داخل ہوئے کہ اسی کے ہو گئے۔ [مرجع سابق]

حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے زمانہ جاہلیت ہی میں شراب ترک

فرمادی تھی۔ غالباً ترک کے یہی معنی ہیں کہ آپ نے کبھی شراب پی ہی نہیں۔ رسم شراب خوری جو عرب میں رائج تھی آپ نے ترک فرمادی تھی اور آپ کبھی اس میں ملوث نہ ہوئے۔ چنانچہ ابن عساکر کی روایت سے اس معنی کو تائید پہنچتی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مجمع صحابہ میں دریافت کیا گیا کہ آیا کبھی آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب پی ہے فرمایا: خدا کی پناہ! عرض کیا گیا کیوں؟ فرمایا کہ میں اپنی مروت و آبرو محفوظ رکھتا تھا۔ شرابی ان دونوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو دو مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا۔ [مرجع سابق]

گویہ حدیث متناً و سنداً ضعیف ہے تاہم تائید مدعا کے لیے کافی ہے۔

حضرت صدیق کا حلیہ مبارک:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک شخص نے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کیا تو فرمایا کہ آپ کا رنگ گورا تھا، دُبلے پتلے تھے۔ رُخسار ہلکے، پیشانی اُبھری۔ آنکھیں حلقہ دار۔ [مرجع سابق، ص ۳۰]

ابو بکر صدیق کا اسلام:

ترمذی و ابن حبان نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خصائص کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

الست من اول اسلم

کیا میں وہ شخص نہیں ہوں جو پہلے اسلام لایا۔ [مرجع سابق، ص ۳۰]

اس مدعا کے ثابت کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت اور خود آپ کی زبان مبارک کے کلمات بہترین دلیل ہیں۔ علاوہ بریں ابن عساکر نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وچہ سے بیان کیا کہ انھوں نے فرمایا:

اول من اسلم من الرجال ابو بکر.

مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ

عنہ۔ [مرجع سابق، ص ۳۰]

زید بن ارقم کی روایت ہے:

اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق
سب سے پہلے جس شخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ
ابو بکر صدیق ہیں۔ [المجمع الاوسط للطبرانی، ۲/۲۹۰]

بہت صحابہ کا یہی قول ہے حتیٰ کہ بعض نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت حسان کے اقوال بھی اس کے موافق ملتے ہیں۔ بعضوں کا قول ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ پہلے اسلام لائے اور بعض کے نزدیک حضرت خدیجہ فرات بن سائب نے میمون بن مہران سے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک علی مرتضیٰ افضل ہیں یا ابو بکر و عمر؟ یہ کلمہ سن کر ان کے بدن مبارک پر لرزے کی کیفیت طاری ہو گئی، حتیٰ کہ عصائے مبارک ہاتھ سے چھوٹ گیا اور فرمایا کہ مجھے گمان نہ تھا کہ میں اس زمانہ تک زندہ رہوں گا جس میں لوگ دوسروں کو ان کے برابر سمجھیں گے، وہ دونوں اسلام کے سردار تھے۔

فرات بن سائب نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اسلام میں ابو بکر اول ہیں یا علی؟ انہوں نے بہ قسم کہا کہ ابو بکر بحیرہ راہب کے زمانہ میں ایمان لائے، ہنوز علی مرتضیٰ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اور کہا کہ وہ صحابہ وغیرہ میں سب سے پہلے مسلمان ہیں بلکہ بعض نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ علی مرتضیٰ اول الاسلام ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نسبت بھی ایک قول ہے۔ ان اقوال میں جمع و توفیق اس طور پر ہے کہ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے اور بچوں میں علی مرتضیٰ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ۔ یہ وجہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ [تاریخ الخلفاء للسیوطی، ۱/۳۱]

ابن اسحاق نے ایک حدیث روایت کی ہے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کسی کو اسلام کی طرف دعوت دی اس نے کچھ توقف یا تردد کیا، مگر ابو بکر نے نہ توقف کیا نہ تردد کیا، فوراً ایمان لائے۔ [مرجع سابق، ص ۳۲]

صحبت

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ اسلام سے روزِ وفات تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے اور کبھی کسی سفر یا حضر میں حضور سے مفارقت نہ کی، سوائے حج و غزوہ کے ان موقعوں کے جہاں وہ حضور کی اجازت سے گئے۔ حضرت صدیق حضور کے ساتھ تمام مشاہد میں حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ ہجرت کی اور اپنے عیال و اطفال کو چھوڑ دیا، غار میں حضور کے وہی رفیق تھے۔ قرآن پاک میں انہیں کا ذکر ہے:

ثانی اثنین اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا

(صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے

تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پارہ ۱۰، سورہ توبہ، آیت ۴۰)

ہمیشہ خدمت میں کمر بستہ رہے اُحد و حنین میں جب لوگوں کے قدم اکھڑے تو

----- [مرجع سابق، ص ۳۲]

[السواد الاعظم، شعبان المعظم، ۱۳۳۹ھ ص ۱۲ تا ۹]

سیر الصحابہ

(لاحق بسابق)

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے حسن صحبت و قبول خدمت کی سب سے بڑی دستاویز اور ان کے فضل و شرف کی بہترین سند مسلم کی یہ حدیث ہے جو بروایت ابو سعید خدری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

قال ان من أمن الناس علی فی صحبتہ و مالہ أبو بکر

حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ

پر منت والا اپنے صحبت و مال میں ابو بکر ہیں۔
 [صحیح بخاری، ۱۰۰/۱، باب الخوض والمرنی المسجد، صحیح مسلم، ۱۸۵۴/۴، باب من فضائل ابی بکر الصدیق،]
 ترمذی نے بروایت ابن عمر ایک حدیث روایت کی:

قال لابی بکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا: تم حوض کوثر پر بھی
 میرے ہم راہی و صاحب ہو، اور غار میں بھی میرے رفیق و یار ہو۔
 [سنن ترمذی، ۵۴/۶، ابواب المناقب عن رسول اللہ ﷺ]

ان احادیث سے حضرت صدیق کا کمال شرف اور ان کے صحبت کی غایت مقبولیت معلوم
 ہوتی ہے اور درحقیقت حضرت صدیق حضور سید انام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم
 کے صہبائے محبت کے ایسے سرشار تھے کہ انہیں حضور کی غلامی و اتباع کے سامنے کونین کی نعمتیں ہیچ
 معلوم ہوتی تھیں۔

ابن عساکر نے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ آپ کے صاحبزادے عبدالرحمن بن
 ابی بکر جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے والد ماجد سے
 عرض کیا کہ روز بدر آپ میری زد پر آئے اور میں نے اعراض کیا اور آپ کو قتل نہ کیا۔ اس پر
 حضرت صدیق نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تو میرے زد پر آتا تو میں درگزر نہ کرتا اور تجھ
 کو نہ چھوڑتا۔ [تاریخ الخلفاء، ج ۱ ص ۳۳]

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے اطاعت فرمان میں محبت پداری
 کا یارا نہیں ہے کہ حائل ہو سکے۔ سبحان اللہ

شجاعت

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع اور بے مثل بہادر ہیں۔
 آپ کی شجاعت کے بیان میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی وہ حدیث جو بزار نے اپنی
 مسند میں روایت کی ہے۔ نقل کر دینا بہت کافی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی
 مجلس میں حاضرین سے سوال کیا:

من اشجع الناس

یعنی سب سے بڑا بہادر شخص کون ہے؟

انہوں نے عرض کیا کہ آپ، فرمایا کہ میں جس سے لڑا اس پر غالب آیا لیکن میں تم سے دریافت کرتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے۔ فرمایا ابوبکر۔ بدر کے دن کا ذکر ہے کہ ہم نے حضور سید عالم علیہ السلام کے لیے ایک سائبان بنایا پھر ہم نے کہا کہ کون ہے جو حضور کی خدمت میں رہے؟ تا کہ کوئی مشرک آپ کی طرف ارادہ نہ کرے بخدا ہم میں سے سوائے ابوبکر کے کوئی قریب نہ آیا مگر حضرت ابوبکر تلوار چھینچ کر پہرہ دینے لگے جس کسی نے حضور کی طرف رخ کیا، اُسی کی طرف لپکے یہ سب سے بڑے بہادر ہیں۔

علی مرتضیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قریش نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وبارک وسلم پر ہاتھ ڈالا اور دست وگربیاں ہونے لگے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ تم ہی ہو جس نے بہت سے معبودوں کا ایک معبود کر دیا۔ بخدا کہ ہم میں سے کوئی پاس نہ آیا، مگر ابوبکر کی یہ حالت تھی کہ وہ کسی کو مارتے تھے، کسی کو گراتے تھے، کسی کو چھاڑتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ تم برباد ہو کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضرت علی مرتضیٰ پر رقت طاری ہوئی، یہاں تک روئے کہ ریش مبارک تر ہوگئی اور فرمانے لگے کہ تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آل فرعون کا ایمان لانے والا بہتر ہے یا ابوبکر؟ قوم ساکت رہی، آپ نے فرمایا: کہ تم مجھے کیوں جواب نہیں دیتے۔ خدا کی قسم ابوبکر کی ایک ساعت آل فرعون کے ایمان دار کی ہزار ساعتوں سے بہتر ہے۔ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ [مرجع سابق]

ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب حضور کے اصحاب مجتمع ہوئے، اور ان کا عدد ۳۸ کو پہنچا تو حضرت صدیق نے حضور سے ظاہر ہو جانے پر بہت اصرار کیا، حضور نے فرمایا کہ اے ابوبکر! ہم تھوڑے ہیں مگر ابوبکر اصرار کرتے ہی رہے یہاں تک حضور ظاہر ہو گئے اور مسلمان اطراف مسجد میں متفرق ہوئے۔ ہر شخص اپنے اپنے قبیلہ میں اور حضرت ابوبکر نے مجمع میں قیام کر کے خطبہ فرمایا۔ پہلا خطیب جس نے اللہ اور رسول کی طرف دعوت کی۔ ابوبکر ہیں۔ مشرکین نے آپ پر اور مسلمانوں پر حملہ کیا اور بہت سختیاں کیں۔

[مرجع سابق، ص ۳۴]

ابتدائے اسلام میں جبکہ مسلمانوں کا عدد نہایت ہی قلیل تھا اور کفار کے جوش غضب کی انتہا نہ تھی، اس جواں مردی اور بہادری کے ساتھ سرفروشی اور جاں بازی اور دین پاک پر استقامت و استقلال کسی قوت سے مرعوب نہ ہونا، کسی مخالفت سے اندیشہ نہ کرنا، کسی آنہوہ و جماعت کو خیال میں نہ لانا، کفار کی سختیاں دیکھنا، مصیبتیں جھیلنا اور پائے ثبات کو ذرا الغرض نہ ہونا یہ شجاعت کی وہ اعلیٰ نظیر اور بے مثل مثال ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک میں نظر آتی ہے۔

جو دو سخا

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے مجموعہ کمالات ہو گئے تھے۔ ان کی ہستیاں خصائل رضیہ و فضائل مرضیہ کے مجسمے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کمالات کا پتلا تھا۔ شمائل جمیلہ و اوصاف حمیدہ کے اَصناف کے لیے ان کی ذاتیں سرچشمہ اور منبع فیض تھیں۔ ان کے جو دونوں کے مقابلہ میں سلاطین عالم ناقابل ذکر چیز ہیں۔ حاتم طائی اس وصف میں ان درباروں کے در یوزہ گر کی حیثیت رکھتا ہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ صاحب جو دو سخا ہیں اور آپ کے مرتبہ کی بلندی یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا:

وَسَيَجْنِبُهَا الْأَتَقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ
تَجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ.

اور بہت اس سے دُور رکھا جائے گا سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے
کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جائے۔ صرف اپنے رب
کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہو

گا۔ [پارہ ۳۰، سورہ لیل، آیت ۲۱ تا ۱۸]

ابن جوزی نے کہا اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کی شان میں نازل
ہوئی ہے۔ [مرجع سابق]

جو دو سخا کا اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں اس کے حق میں نازل ہوں۔ آپ کے انفاق مال میں سب سے اعلیٰ موقع جو آپ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مال بارگاہ نبوت میں قبول ہوا، اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم نے اس کی قدر فرمائی۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ مروی ہیں:

ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر فبکی أبو بکر و قال هل انا
و مالی الا لک یا رسول اللہ (رواہ احمد عن ابی ہریرہ)

مجھے ہرگز کسی کے مال نے نفع نہ دیا جو ابوبکر کے مال نے دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو دیے اور عرض کرنے لگے کہ نہیں ہوں میں اور نہ میرا مال، مگر خاص آپ کے لیے اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) [مرجع سابق]

حضرت صدیق کی اخلاص و نیاز مندی کا یہ اثر تھا کہ سلطان کونین ان کے مال کو اپنے مال کی طرح بے تکلف خرچ فرماتے۔ جس روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شرف اسلام سے مشرف ہوئے، اس روز وہ چالیس ۴۰ ہزار دینار کے مالک تھے۔ وہ کل انہوں نے حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے قدموں پر نثار کر دیا۔ آپ نے اپنا تمام مال اسلام کی اعانت اور ان اسیروں کے آزاد کرانے میں صرف کر دیا جو کفار کے ہاتھوں میں مملوک تھے اور حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں تڑپ رہے تھے اور اس جذب محبت کی وجہ سے ان کو سخت سے سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ [مرجع سابق]

ابوداؤد و ترمذی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی کہ ہمیں حضور نے صدقہ کرنے کے لیے فرمایا، اس وقت میرے پاس مال تھا، میں نے کہا کہ اگر حضرت ابوبکر پر سبقت لے جانا ممکن ہو تو آج وہ دن ہے کہ میں ان پر سبقت لے جاؤں۔ چنانچہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا تم نے کتنا باقی رکھا۔ میں نے عرض کیا اتنا ہی۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا کل مال حاضر کر دیا۔ جب ان سے سوال ہوا کہ تم نے کیا چھوڑا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور رسول۔ میں نے کہا کہ میں ان سے کبھی کسی بات میں سبقت نہ لے جا سکوں گا۔ [مرجع سابق، ص ۳۵]

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ ہم پر کسی کا احسان نہیں ہے ہم سب کا بدلہ کر چکے، بجز ابوبکر کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو روز قیامت اس کی جزا عنایت فرمائے اور مجھ کو کسی کے مال نے وہ نفع نہ دیا جو ابوبکر کے مال نے دیا۔ [مرجع سابق، ص ۳۵]

ابن عسا کرنے ابن عباس سے روایت کیا کہ مجھ پر احسان کرنے میں کوئی ابوبکر کا ہم پلہ نہیں۔ انہوں نے میری غم خواری میں اپنے جان و مال و اولاد سے دریغ نہ کیا۔ [مرجع سابق، ص ۳۶]

علم و ذکا

علم و ذکاوت کے اعتبار سے بھی تمام صحابہ میں آپ سب سے فائق ہیں۔ نووی نے کہا کہ ہمارے اصحاب نے آپ کی علمی عظمت پر آپ کے اس قول سے استدلال کیا ہے جو صحیحین کی حدیث میں مروی ہے۔

واللہ لافاتلن من فرق بین الصلاة، والزکوة، واللہ لومتعونی عقالا
کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی
منعہ.

بخدا میں ان لوگوں سے ضرور قتال کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ خدا کی قسم! اگر لوگ مجھ سے ایک تسمے... کو منع کریں جس کو حضور کے زمانہ انور میں ادا کرتے تھے تو بے شک میں ان سے اس پر جنگ کروں گا۔

[مرجع سابق، ص ۳۶]

شیخ ابوالفتح وغیرہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ”أعلم الصحابة“ ہونے پر اس حدیث سے استدلال کیا کیوں کہ اس مسئلہ کا حکم سمجھنے میں تمام صحابہ کو توقف تھا پھر بحث و مباحثہ کے بعد ان کو ثابت ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کا حکم ہی صحیح و درست ہے اور اس پر انہوں نے بہت مبارک بادیں دیں۔ [مرجع سابق، ص ۳۶]

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں کون فتویٰ دیتا تھا؟ فرمایا ابوبکر و عمر، اور میں ان کے سوا کسی کو نہیں جانتا کہ حضور کے زمانہ میں فتویٰ دیتا ہو۔

[مرجع سابق، ص ۳۶]

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا اور ما عند اللہ (نعمت قرب الہی) میں سے جس کو چاہے اختیار کر لے۔ اس بندے نے ما عند اللہ کو اختیار کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے ماں باپ کو حضور پر نثار کرتے ہیں۔ صحابہ کو ان کے رونے پر تعجب ہوا کہ حضور تو ایک بندے کے لیے ایسی مبارک خبر دیتے ہیں انھیں رونے کا کیا موقع ہے؟ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بندہ مخیر خود حضور انور تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت صدیق نے اپنے کمال علم سے اس رمز کو سمجھ لیا تھا۔ [مرجع سابق، ص ۳۶]

ابن کثیر کا قول ہے کہ حضرت صدیق صحابہ میں سب سے بڑے قاری اور قرآن پاک کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اسی لیے حضور نے ان کو صحابہ میں امامت کے لیے مقدم کیا باوجود یہ کہ حضور نے فرمایا ہے:

يَوْمَ الْقَوْمِ اقْرءْ هُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ.

قرآن شریف کا سب سے بڑا قاری قوم کی امامت کرے۔

حضور کا یہ فرمانا:

لَا يَنْبَغِي لِقَوْمِ فِيهِمْ اَبُو بَكْرٍ اَنْ يُّؤْمِمَهُمْ غَيْرَهُ.

جس قوم میں ابو بکر ہوں سزاوار نہیں ہے کہ دوسرا اس قوم کی امامت کرے۔

[مرجع سابق، ص ۳۶]

[السواد الاكبر، رمضان المبارک، ۱۳۳۹ھ ص ۲۵ تا ۳۲]

سیر الصحابہ

(لاحق بسابق)

صاف دلیل ہے کہ حضرت صدیق قراءت قرآن میں سب سے برتر تھے۔ علاوہ بریں حدیث کے بھی سب سے بڑے عالم تھے۔ ضرورت کے موقعوں پر صحابہ احادیث نقل کرنے کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔

ابوبکر یہی ہیں (رضی اللہ عنہ) جنہوں نے اول بعثت وابتدائے زمانہ نبوت سے وفات شریف تک ملازمت صحبت کا فیض حاصل کیا اور سفر و حضر میں ہمیشہ خدمت ہی میں رہے۔ نہایت ذکی و ذہین فہیم و عقیل تھے باوجود اس کے علم حدیث میں کون ان کا ہمسرہ ہو سکتا ہے۔

قلت روایت:

احادیث مسندہ کی روایت آپ سے ضرور کم ہوئی اس کا باعث حضور کے بعد آپ کا بہت قلیل عرصہ دنیا میں تشریف رکھنا اور جلد وفات فرمانا ہے۔ اگر آپ کو دراز مدت ملتی تو آپ سے بہت کثرت کے ساتھ حدیثیں روایت کی جاتیں۔ آپ کا زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا۔ ان کو جو حدیثیں خود پہنچتی تھیں ان کو وہ بے واسطہ روایت کرتے تھے اور ان میں انہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے کی حاجت نہ تھی الا جن مسائل میں صحابہ کے پاس احادیث نہ ہوتیں صرف ان میں حضرت صدیق اکبر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔

جب آپ کے پاس کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو آپ قرآن پاک میں اس کا حکم تلاش کرتے، ملتا تو اس پر فیصلہ صادر فرماتے۔ ورنہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم کرتے۔ اگر حدیث شریف میں بھی مسئلہ نظر نہ آتا تو صحابہ کے سامنے اس معاملہ کو پیش فرماتے اور ان سے حدیث طلب کرتے کہ آیا کسی کے پاس اس مسئلہ میں کوئی حدیث ہے؟ اگر حدیث ملتی تو اللہ کی حمد کرتے، اس پر حکم صادر فرماتے۔ ورنہ اعیان و اخیار صحابہ کو جمع فرما کر ان سے مشورہ کرتے اور

ان کے اتفاق و اجماع پر فیصلہ دیتے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے لیکن احادیث نہ پانے کی صورت میں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فتوے تلاش فرماتے، اگر کوئی فتویٰ مل جاتا اس پر حکم دیتے، ورنہ مسلمانوں کے اجماع پر فیصلہ کرتے تھے۔

حضرت صدیق علم انساب اور علم تعبیر روایا میں بھی سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں۔ حضور کے زمانہ میں بھی خوابوں کی تعبیریں فرماتے تھے۔ محمد ابن سیرین تابعی جن کی جلالت قدر اور ذکاوت علم تعبیر روایا میں مشہور و معروف ہے اور اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ اس علم میں مقدم اور یگانہ ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی تعبیر دینے والا نہیں۔

فصاحت و خوش بیانی:

[فصاحت و خوش بیانی] میں بھی آپ فرد زمانہ اور وحید روزگار تھے۔ زبیر بن بکار نے کہا کہ میں نے اہل علم سے سنا ہے کہ حضرت صدیق اصحاب رسول اللہ میں افضح خطباء ہیں۔ [مرجع سابق، ص ۳۷]

ان کے اہل علم صحابہ ہونے پر صلح حدیبیہ کی حدیث دلیل روشن ہے، جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں سوال کیا اور حضور نے انہیں جواب دیا پھر انہوں نے حضرت صدیق سے وہی سوال کیا اور حضرت صدیق نے بے کم و کاست وہی جواب دیا۔

آپ بہت صاحب الرائے اور کامل العقل تھے۔ معاذ بن جہل رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس جب یمن کی طرف روانہ فرما رہے تھے، اس وقت حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا، ہر ایک نے اپنی رائے دی۔ جب معاذ سے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے۔ فرمایا کہ اللہ کو پسند نہیں کہ ابو بکر خطا کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے۔ اس کو ایک جماعت نے ذکر کیا ہے انہیں میں سے ابن کثیر ہیں۔ (تہذیب نووی) [مرجع سابق، ص ۳۸]

افضل صحابہ:

تمام اہل سنت نے اس پر اجماع و اتفاق کیا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی پھر باقی عشرہ پھر تمام اہل بدر پھر اہل احد، پھر باقی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ابومنصور بغدادی نے اس اجماع کو نقل کیا۔ امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ہم حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں لوگوں کے مراتب پر گفتگو کرتے تھے، سب میں افضل حضرت ابوبکر کو اور ان کے بعد حضرت عمر کو اور ان کے بعد حضرت عثمان کو قرار دیتے تھے۔ (رضی اللہ عنہا) طبرانی نے کبیر میں اتنا اور زیادہ کیا کہ حضور کو اس کا علم آتا تھا اور انکار نہ کرتے تھے انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ہم حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے لیے فضیلت ثابت کرتے تھے بجا لیکہ حضور ہم میں جلوہ افروز ہیں۔ [مرجع سابق، ص ۳۹]

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہ ہم جماعت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر بہت متواضع و کثیر تھے، کہا کرتے تھے کہ اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں پھر عمر پھر عثمان پھر خاموش رہتے تھے۔ [مرجع سابق]

ترمذی نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق کو ’یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم‘ کہہ کر ندا کی۔ انہوں نے جواب میں فرمایا: آپ نے ایسا کہا، میں نے حضور سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ عمر سے بہتر شخص پر آفتاب نے طلوع ہی نہیں کیا۔ [مرجع سابق]

امام بخاری نے محمد بن علی بن ابی طالب سے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے دریافت کیا کہ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر کون شخص ہے؟ فرمایا: ابوبکر۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا: عمر۔ اب مجھے خوف ہوا کہ کہیں اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ کا نام نہ لیں۔ اس لیے میں نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا: میں مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں۔ [مرجع سابق]

امام احمد وغیرہ نے علی مرتضیٰ سے روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ ذہبی نے کہا کہ یہ علی مرتضیٰ سے متواتر ہے۔ خدا کی لعنت روافض پر کیسے جاہل ہیں۔ [مرجع سابق]

ترمذی و حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر ہمارے سردار اور ہم سب سے بہتر اور حضور کے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ [مرجع سابق]

ابن عساکر نے عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ سے روایت کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ بے شک حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل و بہتر حضرت ابو بکر ہیں جس کا قول اس کے خلاف ہے وہ منقزی ہے، اس پر وہ وبال ہے جو منقزی پر ہے۔ نیز انہوں نے ابن ابی لیلیٰ سے روایت کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو کوئی ابو بکر پر فضیلت دے گا تو میں اس کے اتنے کوڑے لگاؤں گا جتنے منقزی کے لگائے جاتے ہیں۔ [مرجع سابق]

عبدالرحمن ابن حمید نے اپنی مسند میں اور ابو نعیم وغیرہمانے بطرق حضرت ابوالدرداء سے روایت کیا کہ حضور افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب نے نہ طلوع کیا نہ غروب کیا کسی شخص پر جو ابو بکر پر افضل ہو بجز نبی کے۔ [مرجع سابق ص ۴۰]

ایک روایت میں ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد مسلمانوں میں ابو بکر سے افضل کوئی شخص نہیں ہے جس پر آفتاب نے طلوع و غروب کیا ہو۔ حدیث جابر میں وارد ہوا کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایسے شخص پر آفتاب طلوع ہی نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو۔ [مرجع سابق] مراد یہ ہے کہ ادوار لیل و نہار میں انبیاء کے استثنا کرنے کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو حضرت ابو بکر پر فضیلت رکھنے والی ہو۔

یہ احادیث حضرت صدیق کے غایت فضل پر قاضی و حاکم و شاہد ہیں۔ کتب احادیث میں ان کے اور بہت شواہد ملتے ہیں۔ طبرانی نے سلمہ بن اکوع سے روایت کیا کہ ابو بکر صدیق انبیاء کے سوا سب آدمیوں سے بہتر ہیں۔ [مرجع سابق]

اوسط میں سعد بن ضرارہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رُوحِ قدس جبریل امیں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں۔ [مرجع سابق]

بخاری و مسلم نے عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا میں نے عرض

کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو کون شخص سب سے زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں نے عرض کیا مردوں میں سے؟ فرمایا: اُن کے والد۔ میں نے عرض کیا پھر؟ فرمایا: پھر عمر بن خطاب۔ یہی مضمون انس اور ابن عمر اور ابن عباس کی روایتوں میں بھی ہے مگر ان میں ”شم عمر“ کا لفظ نہیں ہے۔ [مرجع سابق]

ترمذی وغیرہ نے حضرت انس سے روایت کیا کہ حضور سیدنا نام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی نسبت ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں اولین و آخرین میں سے کہول (کہول وہ لوگ جن کی عمریں جوانی سے متجاوز ہوں جنہیں ہندی میں ادھیڑ کہتے ہیں) اہل جنت کے سردار ہیں سوائے انبیاء مرسلین کے۔ [مرجع سابق]

طبرانی نے اوسط میں عمار بنی یاسر سے روایت کی کہ جس کسی نے ابو بکر و عمر پر کسی صحابی پر فضیلت دی، اس نے مہاجرین و انصار کی توہین کی۔ [مرجع سابق]

ابن سعید نے زہری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے فرمایا: کیا تم نے حضرت ابو بکر کی شان میں کچھ کہا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا: کہو ہم سنیں حضرت حسان نے فرمایا۔

و ثانی اثنین فی الغار المنیف و قد
طاف العدو بہ اذ صعّد الجبال
و کان حب رسول اللہ قد علموا
من البریة لم یعدل بہ رجلا

(یعنی بابرکت غار میں دو میں سے دوسرے ابو بکر تھے۔ جب پہاڑ پر چڑھے تو دشمن ارد گرد چکر لگا رہے تھے اور ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ مخلوق (سوائے انبیاء کرام) میں کوئی ابو بکر کا ہم پلہ نہیں ہے۔ نعیمی)

دویم دو درون غار شریف
رفت برکوہ و دشمنش گردش

بودیوارے رسول مطلبی

فضل کس نیست و جہاں مثلش

(یعنی ابوبکر غار شریف میں دو میں سے دوسرے تھے، جب پہاڑ پر چڑھے

تو دشمن اردگرد پھر رہے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں

اور سب کو معلوم ہے کہ کسی (غیر نبی) کی یہ فضیلت نہیں ہے اور دنیا میں کوئی ان کے

مثل (بعد انبیا) نہیں ہے۔ نعیمی)

یہ سن کر حضور اقدس علیہ السلام ایسے خنداں ہوئے کہ آپ کے دندان اقدس نمایاں

ہو گئے، پھر فرمایا اے حسان! تم نے سچ کہا وہ ایسے ہی ہیں۔ [مرجع سابق، ۴۰، ۴۱]

امام احمد و ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور رحمۃ اللعالمین

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے امتیوں میں میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم والے

ابوبکر ہیں اور امر الہی میں سب سے زیادہ اشد عمر اور سب سے سچی حیا والے عثمان اور حلال و حرام

کے بڑے عالم معاذ بن جبل۔

ابویعلیٰ کی روایت میں ”و افضاہم علی“ جس کے معنی ہیں ”سب سے بڑے قابل

علی“ ہیں۔ [مرجع سابق]

قرآن پاک میں حضرت صدیق کی مدح و تصدیق:

ثانی اثنین اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لاتحزن ان اللہ

معنا فانزل اللہ سکینتہ.

بحالیکہ آن حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) دو میں کے دوسرے تھے (یعنی آپ کی

صحبت میں صرف ایک نیاز مند تھا) جس وقت کہ وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے یار (ابوبکر

رضی اللہ عنہ) سے فرما رہے تھے۔ غمگین نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تب اللہ

نے اس پر اپنا سکینتہ اتارا۔

امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہو چکا کہ آیت مبارک

میں صاحب سے ابوبکر مراد ہیں۔ ابوحاتم نے سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے

اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا کہ ”فانزل اللہ سکینۃ علیہ“ سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے اپنی سکینہ حضرت ابوبکر پر نازل فرمائی، کیوں کہ حضور سید انبیاء پر (ﷺ) تو سکینہ ہمیشہ ہی رہتی تھی۔

[مرجع سابق]

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امیہ ابن خلف اور ابی ابن خلف سے ایک چادر اور دس اوقیہ پر حضرت بلال (رضی اللہ عنہ) کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں:

واللیل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكروا الانثی ان
سعیکم لشتی.

رات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چمکے اور اس کی جس نے دن نے نزو

مادہ بنائے، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ [پارہ، ۳۰، سورہ لیل، آیت، ۱ تا ۴،]

یعنی ابوبکر اور امیہ ابی کی کوششیں۔ کہاں تو ایک بندہ خدا اسیر بلا عاشق مصطفیٰ کی آزادی اور اپنے پروردگار کی رضا کے لیے زرو نقد سے گزر کر..... [مرجع سابق]

[السواد الاعظم، شوال المکرم، ۱۳۳۹ھ ص ۱۷ تا ۲۴]

سیر الصحابہ

(لاحق بسابق)

..... کپڑے تک اُتار دینا اور کہاں چند اوقیہ کی طمع میں بلال جیسے

عاشق الہی کو بیچ ڈالنا۔

محمد ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ بلال ابن رباح جن کی والدہ کا نام حمامہ ہے۔ صادق الاسلام اور طاہر القلب، نہایت راست باز اور اعلیٰ درجہ کے پاک دل شخص تھے۔ امیہ ابن خلف کافر ان کو مکہ کی پتھر ملی زمین میں جب وہ دوپہر کی گرمی میں خوب گرم ہو جاتے تھے، لٹا کر ایک

بھاری پتھران کے پاک سینہ پر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ تم اسی مصیبت میں مبتلا ہو گے۔ یہاں تک کہ مرجاؤ یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کفر کرو لیکن وہ اس حال میں اُحد اُحد پکارتے تھے، اور ان تکالیف کو خیال میں نہ لاتے تھے۔

ابن اسحاق نے یہ بھی روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان پر گزرے اور وہ اسی ستم گری میں مصروف تھے، حضرت صدیق نے امیہ سے کہا تجھے خدا کا خوف نہیں اس مسکین پر یہ ظلم و ستم۔ کہا: تم ہی نے اس کو بگاڑا ہے اگر اس کی تکالیف تم کو ناگوار ہیں تو تم اسے چھڑا سکتے ہو، فرمایا: ہاں میرے پاس اس سے قوی اور تو انا ایک غلام ہے جو تیرے دین پر ہے میں تجھے ان کے بدلے میں وہ دیتا ہوں۔ حضرت صدیق نے اس غلام کے بدلے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس قسطاس نامی ایک غلام تھا جو دس ہزار اشرفیاں اور غلام اور لونڈیاں اور مویشی رکھتا تھا لیکن مشرک تھا۔ حضرت صدیق نے چاہا کہ وہ مسلمان ہو جائے تو یہ تمام مویشی اور باندیاں اور غلام اور اشرفیاں سب اسی کو دے دی جائیں لیکن اس نے انکار کیا جب امیہ نے حضرت بلال کے عوض قسطاس کو مانگا تو آپ نے عنیمت سمجھا۔ [الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ۱/۴۵۶]

ان روایات میں بظاہر اس قدر اختلاف معلوم ہوتا ہے کہ روایت اولیٰ میں دس اوقیہ اور ایک چادر کے عوض خریدنے کا ذکر ہے اور ان پچھلی روایتوں میں غلام کے بدلے خریدنے کا (ذکر) نہیں یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کی تطبیق دُشوار ہو۔ جائز ہے کہ حضرت بلال کے عوض ایک غلام اور دس اوقیہ اور ایک چادر یہ سب چیزیں دی گئی ہوں اور روایت میں من جملہ ان کے ایک ایک چیز کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا ہو اور عرف اور عادت پر نظر کرتے ہوئے یہ کچھ مستبعد نہیں معلوم ہوتا۔ بہر حال یہ سب روایات اس پر متفق ہیں کہ ان آیات کا نزول حضرت صدیق اکبر کے اس معاملت میں ہوا۔ اور قرآن پاک نے ان کی مدح فرمائی:

آیت ۳

فاما من اعطی و اتقی ما صدق بالحسنیٰ

تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی، اور سب سے اچھے کو سچ مانا۔

[القرآن، پارہ ۳۰، سورہ بیل، آیت ۶]

ابن جریر نے عامر بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت صدیق مکہ مکرمہ میں اسلام کے لیے لوگوں کو خرید خرید کر آزاد کرتے تھے۔ آپ نے اکثر بوڑھی اور کمزور عورتیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، آزاد فرمائیں تو آپ کے والد ماجد نے فرمایا کہ اے فرزند! میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو کاش اگر تم قوی و توانا لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہاری مدد کرتے اور تمہارے کام آتے۔ آپ نے فرمایا: اے پدر! میں فقط رضائے الہی چاہتا ہوں۔

[تاریخ الخلفاء، ج ۱ ص ۴۱]

ابن زبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے بعض میرے اہل بیت نے بیان کیا کہ اسی واقعہ میں یہ آیت نازل ہوئی:

آیت ۴

وسيجنبها الاتقى الذى يوتى ماله يتزكى

اور بہت اس سے دُور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔

ابن ابی حاتم و طبرانی نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت صدیق نے سات ایسے شخصوں کو آزاد کیا جن کو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی ایذائیں دی جاتی تھیں۔

[تاریخ الخلفاء، ج ۱ ص ۴۲]

اور اس باب میں حضرت صدیق کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی:

آیت ۵:

وما لاحد عنده من نعمة تجزى .

اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔

بزار نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کیا کہ یہ آیت بھی حضرت صدیق کی ہی شان میں نازل ہوئی۔ [مرجع سابق]

آیت ۶:

والذى جاء بالصدىق وصدق به اولئك هم المتقون

اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی

ڈروالے ہیں۔

ابن عساکر و بزار نے اُسید بن صفوان سے روایت کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ
”والذی جاء بالحق“ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ”صدق بہ“ سے ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ [مرجع سابق]

آیت ۷

و شاو رهم فی الامر۔

(اور کاموں میں ان سے مشور لو۔ ترجمہ کنز الایمان، پارہ ۴ سورہ آل

عمران، آیت ۱۵۹)

حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی
شان میں نازل ہوئی۔ [مرجع سابق]

آیت ۸

هو الذی یصلی علیکم و ملئکتہ

وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے۔

عبداللہ ابن ابی حمید نے اپنی تفسیر میں مجاہد سے نقل کیا کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل
فرمائی:

ان اللہ و ملئکتہ یصلون علی النبی

تو حضرت ابو بکر صدیق نے (رضی اللہ عنہ) عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ
پر جب کبھی کوئی خیر نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں شریک کرتا ہے۔۔ اس پر یہ آیت نازل
ہوئی۔ [مرجع سابق]

ان کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل
ہوئیں۔ ان سے آں جناب رضی اللہ عنہ کے فضل و جلالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرات شیعہ اگر
اوروں کی روایتوں کو تسلیم کرنے میں تامل کرتے ہوں تو حضرت مولیٰ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی

روایتیں تو تسلیم کریں۔ واللہ هو الہادی .

احادیث میں حضرت صدیق کا ذکر:

یہ ناممکن ہے کہ ان تمام احادیث کا احصا کیا جائے جن میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ اس لیے مختصراً چند احادیث کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔
سنن ترمذی میں حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ حضور سید انبیاء علیہ الصلوٰۃ و السلام نے فرمایا کہ:

ہرنی کے لیے دو وزیر اہل سماء سے اور دو اہل ارض سے ہوتے ہیں۔ آسمان والوں میں سے میرے دونوں وزیر جبریل و میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں میرے وزیر ابوبکر و عمر ہیں۔ [سنن ترمذی، ۶/۵۷، باب مناقب ابی بکر الصدیق]

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے اصحاب مہاجرین و انصار کے جلسے میں تشریف لاتے تو سوائے ابوبکر و عمر کے کسی کی مجال نہ ہوتی کہ آنکھ اٹھا سکتا۔ وہ دونوں حضور کے دید جمال سے متمتع ہوتے اور حضور ان کی طرف نظر فرماتے۔ وہ دونوں حضور سے تبسم کرتے ہوئے عرض کرتے اور حضور ان سے تبسم کلام فرماتے۔

[سنن ترمذی، ۵/۶۱۲، باب مناقب ابی بکر الصدیق]

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک روز حضور اقدس اس شان کے ساتھ مسجد اقدس میں تشریف لائے کہ حضرت ابوبکر و عمر دونوں حضور کے داہنے بائیں ہیں، اور حضور ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ (زہرے رفعت منزلت) اور حضور نے فرمایا کہ ہم روز قیامت اسی شان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ [تاریخ الخلفاء، ۱/۴۳]

امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آج صبح کو تم میں سے کون روزہ دار اٹھا ہے؟ حضرت صدیق نے عرض کیا کہ میں۔ فرمایا: آج تم سے کسی نے جنازے کا اتباع کیا؟ حضرت صدیق نے عرض کیا میں نے۔ فرمایا: آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھلایا؟ عرض کیا: میں نے۔ فرمایا: آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ عرض کیا: میں نے۔ فرمایا: یہ سب باتیں کسی شخص میں جمع نہیں ہوتیں مگر وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ [مرجع

سابق، ص ۴۶]

ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضور اقدس نے فرمایا کہ اے ابوبکر! تم حوض پر اور غار میں میرے صاحب و رفیق ہو۔ [مرجع سابق، ص ۴۷]

ابن عساکر نے ایک حدیث نقل کی جس کا مضمون یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی تین سو ساٹھ ۳۶۰ خصلتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں سے کوئی حاصل ہے؟ فرمایا: تمہیں مبارک اے ابوبکر! وہ تمام تم میں ہیں۔ [مرجع سابق، ص ۴۹]

صحابہ کرام اور سلف صالح کے اقوال:

امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: ابوبکر ہمارے سردار ہیں۔ [مرجع سابق]

نیز بیہقی نے حضرت فاروق سے روایت کیا کہ اگر حضرت صدیق کا ایمان تمام اہل زمین کے ایمان سے تو لا جائے تو صدیق ہی کا ایمان غالب ہو۔ [مرجع سابق]

حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب نظر تھے۔ بیٹا آنکھ روشن دل رکھتے تھے۔ نور الہی کی روشنی میں ان کی نگاہیں حقائق کا معائنہ فرماتی تھیں، ان سے حضرت صدیق کا مرتبہ پوچھیے۔ خود فرماتے ہیں: کاش کہ میں سینہ ابوبکر کا ایک بال ہوتا (اخرجہ احمد فی مسندہ)

فرماتے ہیں: تمنا ہے کہ مجھے جنت میں وہ جگہ ملے کہ میں ابوبکر کو دیکھا کروں۔

(اخرجہ ابن ابی الدنيا وابن عساکر)

اور فرمایا: کہ ابوبکر کی خوشبو مشک سے پیاری تھی۔ (اخرجہ ابو نعیم) [مرجع سابق]

طبرانی نے اوسط میں حقیقہ سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابوبکر و عمر ہیں۔ میری محبت اور ابوبکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتا۔ [مرجع سابق، ص ۵۰]

ابن عساکر نے شععی سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو چار خصلتوں کے ساتھ خاص کیا، ان کا نام صدیق رکھا، وہ غار میں حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہمراہ تھے، اور ہجرت میں آپ کے رفیق تھے، آپ کو حضور نے نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ [مرجع سابق]

مبشرات خلافت:

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اے مسلمانو!) تم ان کی اقتدا اور اتباع کرو جو میرے بعد ہیں۔ (کون) ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ (خرجا الترمذی عن حذیفہ) [مرجع سابق ص ۵۱]
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا فرماتے تھے: میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے۔ ابوبکر بہت کم ٹھہریں گے۔ (الحدیث)

یہ حدیث بطریق عدیدہ مروی ہے اور صدر حدیث کی صحبت پر محدثین کا اتفاق ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ: حضرت ابوبکر کے سوا مسجد میں کسی کا دروازہ نہ چھوڑا جائے۔ علما فرماتے ہیں کہ یہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی طرف اشارہ ہے یعنی ان کا دروازہ مسجد میں باقی رکھنا اسی کے لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کے ولی اور ان کے وہ اول خلیفہ و منتظم ہوں گے۔ ان کو مسجد میں آنا سہل ہو اور مسلمانوں کی جماعت قائم کرنے میں ان کے لیے یہ راہ باعث آسانی ہو۔ ایک عورت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ ارشاد فرمایا: پھر حاضر ہو، اس نے عرض کیا کہ میری حاضری حضور کے بعد ہوئی اور میں نے حضور کو نہ پایا تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تو اگر مجھے نہ پائے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ (بخاری و مسلم) [مرجع سابق]
حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے قبیلہ بنی مصطلق نے حضور کی خدمت میں یہ دریافت کرنے بھیجا کہ ہم حضور کے بعد اپنے صدقات کس کی خدمت میں حاضر کریں۔

فرمایا: ابوبکر کی۔ [مرجع سابق]

ابن عسا کرنے ابن عباس سے اس عورت کی حدیث روایت کی جس کا ذکر اوپر ہو چکا اسی میں یہ لفظ اور زیادہ ہیں:

فاتی ابابکر فانہ الخلیفۃ من بعدی

کہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوتا کیوں کہ میرے بعد وہی خلیفہ

ہیں۔ [مرجع سابق ص ۵۲]

امام مسلم نے حضرت صدیقہ سے روایت کیا کہ انھوں نے فرمایا کہ حضور نے اپنے مرض اخیر میں مجھے حکم دیا کہ تم اپنے والد اور بھائی کو بلاؤ تا کہ میں انھیں ایک تحریک لکھ دوں۔ مجھے خوف ہے کہ تمنا کرنے والے تمنا کریں گے اور مدعی اپنی اولویت کے دعوے کریں گے اور حال یہ ہے

کہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتے۔ [مرجع سابق]

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام بیمار ہوئے اور مرض نے شدت کی، تو فرمایا: ابو بکر کو حکم کرو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیقہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ وہ بہت نرم دل شخص ہیں آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں اس کی طاقت نہ ہوگی۔

[السواد الاعظم، ذوالقعدہ، ۱۳۳۹ھ ص ۱۷ تا ۲۴]

سیر الصحابہ

(لاحق بسابق)

اس پر فرمایا: ابو بکر کو حکم کرو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے پھر عرض کیا: حضور نے پھر یہی فرمایا: تا آں کہ انہوں نے حضور کے زمانہ میں نماز پڑھائی۔ اس حدیث کو امامین بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حضرت علامہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر کہا ہے اور یہ بطریق کثیرہ مروی ہے۔ بعض طرق میں حضرت صدیقہ کے بار بار عرض کرنے کی یہ توجہ ذکر کی ہے کہ حضرات صحابہ کو حضور کی جگہ دوسرے شخص کا کھڑا ہونا گراں ہوگا اس سے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے والد کی طرف سے کسی شخص کو ذرہ بھر گرائی ہو۔ [مرجع سابق]

اور کیا عجب ہے کہ ان بعض لوگوں سے حضرت صدیقہ اپنی ہی ذات مراد لیتی ہوں اور از انجا کہ فدائے جمال اقدس تھیں، حضور کی جگہ خاص اپنے والد کو دیکھنا بھی قلب شیدا کو گوارا نہ ہوا۔ مذاق سے خبر رکھنے والے اس نکتہ تک پہنچ سکتے ہیں اور حدیث شریف میں ”انتن صواحب یوسف“ کا لفظ اس معنی کی تائید کرتا ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا ارشاد حکمت دینی اور اقامت خلافت پر مبنی تھا اور حضرت صدیقہ جو زلیخا کی طرح (بلکہ ان سے بھی زیادہ) شیدائے حسن تھیں۔ حضور کی جگہ دوسرے کا دیکھنا گویا اپنے والد ہی کیوں نہ ہوں گوارا نہ کر سکتی

تھیں۔ اس لیے عاشقانہ انداز میں بار بار عرض جاری رکھی۔ حضور نے یہ کلمہ فرما کر ان کو جواب عطا فرما دیا کہ منصب نبوت کے احکام حکمت پر مبنی ہیں۔ ان کے مقابلہ میں آپ کے جذبات محبت کا لحاظ نہ فرمایا جائے گا چنانچہ حضرت صدیقہ کی یہ عرض پذیرانہ ہوئی اور حضرت صدیق اکبر کو حضور نے امام بنایا۔

ابن زمعہ کی حدیث میں ذکر ہے کہ جس وقت حضور نے نماز پڑھانے کا حکم دیا، اس وقت حضرت صدیق موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انھوں نے نماز پڑھائی۔ اس پر حضور نے فرمایا: نہیں نہیں نہیں! اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرتے۔ [مرجع سابق]

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ حضور نے سن کر سر مبارک اٹھایا اور غصہ کے ساتھ فرمایا کہ ابن ابی قحافہ (ابو بکر) کہاں ہیں؟ علماء نے فرمایا: اس حدیث میں حضرت صدیق کے ”افضل الصحابہ“ اور ”احق بالخلافة“ اور ”اول بالامامة“ ہونے پر ولایت واضح موجود ہے۔ [مرجع سابق]

اشعری نے کہا یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ حضور نے باوجود انصار و مہاجرین کی موجودگی کے حضرت صدیق کو امامت کا حکم دیا اور حدیث میں آچکا ہے کہ قوم کی امامت اس کا سب سے بڑا قاری کرے، تو ثابت ہوا کہ حضرت صدیق صحابہ میں سب سے بڑے عالم قرآن تھے۔ خود صحابہ نے اس سے ان کی ”احق بالخلافة“ ہونے پر استدلال کیا ہے اور انہیں استدلال کرنے والوں میں سے حضرت مولیٰ علی مرتضیٰ سے ایک حدیث روایت کی جس کا مضمون ہے کہ حضور سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کا حکم فرمایا: اس وقت میں حاضر تھا، غائب نہ تھا، بیمار نہ تھا تو ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اس سے راضی ہیں جس کو حضور نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا۔ [مرجع سابق، ص ۵۳]

یعنی معاملہ دینی میں حضرت صدیق کی تقدیم جب سرکار دولت مدار کی منشاء سے ہوئی تو اُمور دنیا میں ان کا اتباع کرنے سے کون چیز مانع ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو ”احق بالخلافة“ نہ تسلیم کیا جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلیت امامت کے ساتھ زمان رسالت میں معروف و مشہور تھے۔ [مرجع سابق]

حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ انھوں نے سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جب آپ بیمار ہوتے ہیں حضرت ابوبکر کو متقدم کرتے ہیں۔ فرمایا: میں ان کو مقدم نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ انھیں مقدم فرماتا ہے۔ [مرجع سابق]

دارقطنی نے افراد میں اور خطیب وابن عسا کرنے علی مرتضیٰ سے روایت کیا فرماتے ہیں: کہ حضور انور نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ تمہیں مقدم کرنے کا سوال کیا، مگر اس نے منظور نہ فرمایا کہ ابوبکر کے سوا اور کوئی مقدم کیا جائے۔ [مرجع سابق]

ابن عدی نے ابوبکر ابن عیاش سے نقل کیا کہ ان سے (خلیفہ) رشید نے دریافت کیا:

اے ابوبکر! لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کس طرح خلیفہ بنایا؟

میں نے کہا اے امیر المؤمنین! اللہ نے سکوت کیا، رسول نے سکوت کیا،

مؤمنین نے سکوت کیا۔

رشید نے کہا کہ آپ نے مجھے اور زیادہ غم میں ڈال دیا، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ حضور آٹھ روز بیمار رہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، کون نماز پڑھائے؟ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے آٹھ روز نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اللہ کے سکوت سے، اور مؤمنین نے سکوت کیا آپ کے سکوت سے، خلیفہ کو یہ جواب پسند آیا اور کہا: بارک اللہ۔ [مرجع سابق، ص ۵۴]

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق کی خلافت پر اجماع ہو چکا۔ حضور کے بعد لوگ مضطر ہوئے، انہوں نے زیر آسمان کوئی ہستی حضرت صدیق سے بہتر نہ پائی تو ان کو اپنی گردنوں کا مالک بنایا۔

علماء نے حضرت صدیق کی خلافت پر آیات سے بھی استدلال کئے ہیں، احادیث سے بھی۔ اور سب دلائل سے قطع نظر کر لی جائے تو ثبوت خلافت کے لیے صرف اجماع ہی حجت قویہ ہے۔ اسد السنہ نے آپ کے فضائل میں معاویہ بن قرہ سے نقل کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام حضرت ابوبکر کے خلیفہ رسول ہونے میں متفق تھے اور ان میں سے کسی کو اس امر میں کسی قسم کا شک بھی نہ تھا اور وہ ہمیشہ آپ کو خلیفہ رسول اللہ ہی کہتے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا خطا و ضلال پر جمع ہونا شرعاً متصور ہی نہیں۔ [مرجع سابق، ص ۵۴، ۵۵]

حاکم نے بہ سند صحیح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا:
 ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ماراه المسلمون
 سيئافهو عند الله سيئى .

جس چیز کو مسلمان بہتر سمجھیں وہ عند اللہ بھی بہتر ہے، اور جس کو مسلمان برا
 جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بُری ہے۔

جمع صحابہ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بہتر سمجھا تو اس حدیث سے ثابت
 ہوا کہ وہ عند اللہ بھی حسن و بہتر ہے۔ [مرجع سابق]

بیعت:

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات شریفہ کا لمحہ لمحہ روز اسلام سے یوم الوصال
 تک نورانی اور نعم فاخرہ سے مالا مال ہے۔ ان کے بعد آنے والوں کی تمام زندگیاں ان کی پاک
 زندگی کے لمحے پر فدا کرنے کے قابل ہیں لیکن اس عظمت و شرف والی حیات کے واقعات
 میں بیعت خلافت کا واقعہ بہت وجوہ سے اہم ترین وقائع اور نہایت جلیل الشان اور عظیم القدر
 ہے خواہ نیابت رسالت و خلافت بے فصل کے پہلو سے نظر ڈالیے خواہ اس حیثیت سے دیکھیے کہ
 اسلام کی ابتداء عمر میں مسلمانوں کے امور کا انتظام کس خوبی اور بے مثال سنجیدگی سے سرانجام
 دیا اور ان کی جماعت کو تشقت و تفرق اور اختلاف و پراگندگی سے کس حسن تدبیر کے ساتھ بچایا۔
 خلفاء راشدین کی خلافتوں میں سے ہر ایک خلافت حق ہے اور مسلمانوں کی گردنیں
 انقیاد و تسلیم کے ساتھ ان کی بارگاہوں میں جھکی ہوئی ہیں لیکن دوسرے دلائل و براہین سے قطع نظر
 کر کے خالص واقعات پر نظر ڈالنے والا بے تردّد اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ہر ایک خلافت اسی
 وقت کے لیے تھی اور اس کا وہی موقع تھا جو قدرت نے عطا فرمایا۔

میں ہر ایک خلافت کی کامل عظمت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ مع ہذا انصاف یہ کہنے پر
 مجبور ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عہد جو زمانہ پاک رسالت سے بالکل
 متصل ہے۔ نزاع و جدال سے پاک رہا اور مسلمانوں کے اتفاق و یگانگت اتحاد و اخوت میں
 باوجود دشمنوں کی بے انتہا کوششوں کے کوئی فرق نہ آیا اور تمام کام اسی نظم کے ساتھ جاری رہے۔
 اسی کا نتیجہ تھا کہ اس کے بعد والی خلافت میں اسلام کی بہت شان دار فتوحات بکثرت نظر آتی

ہیں۔ اگر اس خلافت اُولیٰ کی جگہ کوئی اور خلافت ہوتی اور اس عہد کی جگہ کوئی دوسرا اختلاف والا عہد ہوتا تو اسلام کی بنیادیں ابتدا ہی میں متزلزل ہو جاتیں اور اول امر ہی میں اس کو وہ ضعف پہنچتا جس کی تلافی کی کوئی صورت عالم اسباب میں نظر نہیں آتی۔ ان کے علاوہ اور بہت سے پہلو جو اس واقعہ کی اہمیت کے موجب ہیں۔

سنی شیعہ کا اختلاف:

اس حقیقت پر نظر ڈالتے ہوئے کس قدر افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نیابت رسول کا جو منصب خود زمانہ خلافت میں بے نزاع و اختلافات تسلیم کر لیا گیا اور جس پر صحابہ کی مقدس جماعتوں کا اجماع ہو چکا اور کسی قسم کی خفیف سی منازعت یا مخالفت بروے کار نہ آئی۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی ایک جماعت صد ہا سال بعد اس میں اختلاف کر کے نزاع و جدال کا بازار گرم کرے اور خوبی سے گزرے ہوئے قرون کو صدیوں بعد جنگ کا حیلہ بنائے۔

تیغ اسلام سے زخم کھائے ہوئے دل اور کفار کے عناد پر دوسینوں کے آتش فشان عداوت جو کام اس وقت نہ کر سکی وہ اس وقت بے ان اسباب کے حاصل ہے۔ مخالفانہ اور معاندانہ نہیں مناظرانہ اور مباحثانہ نہیں، ہمدردانہ اور غم خوارانہ کہتا ہوں کہ آج بھی نظر صحیح سے کام لیجیے تو اختلاف رفع ہو سکتا ہے جو خلافت کامیابی کے ساتھ اپنے کمال کو پہنچ چکی جس کو اس زمانے کے تمام سر بلند صحابہ اور اکابر اسلام نے تسلیم کر لیا جس کی بیعت خلفا بعد نے خود فرمائی، جس کی حقیقت خلیفہ رابع حضرت مولیٰ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے زمانہ خلافت میں اور اس کے بعد صراحت و فصاحت کے ساتھ بارہا بیان فرمائی۔ آج اس میں بے فائدہ کلام کیا جائے، آج اس کا تعصباً عناداً انکار کر کے آتش جنگ بھڑکائی جائے اور اس سے اپنی قوت کو ضعیف کیا جائے، اپنے اوقات کو برباد کیا جائے، اپنے انصاف اور صداقت کا اپنے ہاتھ سے خون کیا جائے، کس قدر ظلم ہے!!! فاعتبروا یا اولی الابصار۔

خلافت راشدہ کا پہلا دور:

خلافت راشدہ کا پہلا دور عہد نبوت کے آخر اور وفات نبی علیہ السلام سے متصل ہے۔

حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بہت مرتبہ اشارہ کناویۃً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف ایمان فرمایا اور کتب حدیث میں بہ کثرت ایسے اشارے ملتے ہیں۔
 حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں جو حدیثیں وارد ہیں ان پر نظر کرنے والا اس یقین تک پہنچتا ہے کہ حضور نے اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت صدیق کو پسند فرمایا۔
 سابق میں گزری ہوئی حدیثیں آپ کی نظر میں ہوں گی، حالت مرض میں حضور نے کس تاکید و اہتمام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت پر زور دیا۔ اس سے اصحاب کرام جس نتیجے پر پہنچے وہ آپ ملاحظہ فرما چکے۔ علاوہ بریں حضور نے خلافت صدیق کی تصریح و تاکید بھی فرمائی۔

و یابی اللہ و المؤمنون الایابا بکر۔ [تاریخ الخلفاء، ص ۵۳]
 بھی حضور کا ارشاد ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضور کا منشاء مجہول نامعلوم نہ تھا اور حضور نے امر خلافت کو مبہم و قابل نزاع نہ چھوڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کی جماعتیں اس یقین پر تھیں کہ حضور نے خلافت کے لیے صدیق ہی کو پسند فرمایا مگر دشمنان دین اور بدخواہان اسلام اپنی کیا دیوں سے کب باز رہتے، جو اس مذہب پاک کی عداوت میں اپنے جان و مال برباد کرتے تھے۔ انہوں نے اسلامی اجتماع کے پراگندہ کرنے کی کوششوں میں کون سا دقیقہ تھا جو اٹھا رکھا اور کون سا مکرو کید تھا جو نہ چلایا، رات دن بہکانا اور مسلمانوں کو ان کے خلیفہ سے بدظن کرنا ان کا شیوہ تھا اور وہ کامیابی اسی میں منحصر سمجھتے تھے۔ یہ کوششیں مسلسل جاری رہیں تا آن کہ ان کو اپنے اس ناپاک مقصد میں کسی حد تک کامیابی ہوئی اور ایک جماعت کو بہکا کر انہوں نے نائب خیر الانام سے بدظن کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا دشمن بنا دیا۔ ایسا دشمن جس کے اعتقاد میں بندگان اسلام اور جانشینان سرور انام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو گالیاں دینا بہترین طاعت و عبادت قرار پایا۔
 کاش آج بھی وہ لوگ غور کرنے پر آمادہ ہوں اور دشمنان اسلام کی مکاری کے پھندے اپنی گردنوں سے نکال کر بھینکیں۔

بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے مرض آخر میں ایک تحریر کا قصد فرمایا

اس وقت مرض کا غلبہ اور بیماری کی شدت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ ہوا کہ حضور ایسی حالت میں تکلیف گوارا فرمائیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ حضور پر اس وقت مرض کی شدت ہے جو لوگ اس وقت وہاں پر موجود تھے ان کی رائیں اس امر میں مختلف ہوئیں اور باہم گفتگو نہیں ہونے لگیں، بعض حضرت فاروق کی رائے سے متفق تھے اور بعض کہتے تھے کہ حضور سے تحریر لکھائی جائے۔ حضور کو اشد امراض کے باعث یہ بول چال اور لوگوں کا آواز سے بولنا تکلیف دیتا تھا، اس لیے آں سرور کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ [صحیح بخاری، ۱/۳۴-صحیح مسلم، ۳/۱۲۵۷، باب ترک الوصیۃ]

شیعہ اس روایت کو بہت بگاڑ کر بیان کرتے ہیں اور اپنی طرف سے شائیں لگا کر حضرت فاروق پر زبان درازی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور اس وقت خلافت نامہ تحریر فرمانا چاہتے تھے جو علی مرتضیٰ کے حق میں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کو لکھنے نہ دیا۔

یہ نہایت غلط اور بہت ناعاقبت اندیشانہ الزام ہے۔ یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ حضور خلافت نامہ لکھنے والے تھے اور پھر یہ کہ وہ خاص علی مرتضیٰ ہی کے حق میں ہوتا۔ یہ ایک ادعا ہے جس کی کوئی دلیل کیا ضعیف سا قرینہ بھی نہیں۔ امر خلافت میں تو حضور کی صراحت و اشارات معلوم ہو چکے، مگر یہ الزام بہت ناہمی سے لگایا گیا ہے اور ضرور یہ کسی بدخواہ کافر کی مفسدہ پردازی ہے۔

کیوں کہ یہ فقط حضرت فاروق ہی پر الزام نہیں بلکہ خود حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عصمت پر حملہ ہے۔ انبیا معصوم ہوتے ہیں اور جس چیز کی تبلیغ و بیان پر مامور ہوتے ہیں اس کا ترک کسی قوت اور اثر سے بھی اُن سے ممکن متصور نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے جو انہیں حق کی

(مضمون کی باقی قسطیں رسالہ السواد الاعظم میں درج نہیں اس کے علاوہ کہیں اور بھی نظر نہیں آئیں۔ نسی)

[السواد الاعظم، ذوالحجہ، ۱۳۳۹ھ ص ۲۳ تا ۲۴]

شریعت اسلامیہ کا ابتدائی عہد

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تبلیغ و ارشاد

ہر کام کی ابتدا دُشوار ہوا کرتی ہے اور ہر چیز کے بانی کو سخت ترین مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مشکلات کے ہجوم سے پریشان ہو کر اپنے عزم پر مستقل نہیں رہ سکتے اور شروع کرنے کے بعد کام کو چھوڑ کر بیٹھ رہتے ہیں مگر جو اعلیٰ ہمت و بلند حوصلہ ہوتے ہیں وہ ایک حد تک مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اور دُشواریوں کے ہجوم میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ انہیں کو کامیابی کی منزل تک پہنچنا میسر آتا ہے اور وہی مدتوں کی جاں فشانیوں و عرق ریزیوں کے بعد کبھی نہ کبھی مرا کا چہرہ دل رُبا دیکھ لیتے ہیں۔ کاموں کی دُشواریاں بقدر اُن کی وسعت و اہمیت کے ہوتی ہیں۔ ایک زمین دار کو اپنے علاقہ کے انتظام کے لیے جو دُشواریاں پیش آتی ہیں اس سے وہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، جو ایک والی ریاست کو اپنی ریاست کے انتظام میں درپیش ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ صعب تر وہ پیچیدگیاں ہیں جن میں وسیع سلطنتوں کے والی مبتلا ہوتے ہیں۔

غرض جتنا بڑا کام اتنا ہی بڑا انتظام، ویسی ہی صعوبتیں دنیا کے تمام کاموں میں دین کی تبلیغ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ خاص کر جب کہ لوگوں میں وہ تحریک پھیلائی جائے جس کا ضعیف سے ضعیف ذوق بھی وہ نہ رکھتے ہوں بلکہ ان کے جذبات اور ان کی عقیدتیں اور ان کے صدیوں کے عجز ہوئے اعتقاد اس کے خلاف ہوں۔ پھر تحریک بھی کسی ایک شہر یا صوبے یا ملک کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ تمام عالم کو دعوت دینی ہو اور تمام جہان میں وہ جذبہ پھیلا نا ہو اور جو بات سننا لوگ گوارہ نہ کرتے ہوں اُس کا مبلغ و داعی بنانا انہیں منظور ہو، یہ اس قدر دُشوار کام ہے کہ بانی کے سامنے جو شکلیں پیش ہوئی ہوں گی، اُن کا ہلکا سا نقشہ بھی اگر سامنے لایا جائے تو عقل دُور اندیش جزم کرتی ہے کہ یہ انسانی مقدرت سے بالاتر ہے اور بشری قوت اس کا سرانجام نہیں کر

سکتی۔

اب صور ذہنیہ کے احاطہ سے نکلنے اور عالم نفس الامر میں مشاہدہ و معائنہ سے کام لیجئے۔ اور آج سے تیرہ چودہ صدی پیچھے ہٹ کر اسلام کے ابتدائی عہد پر نظر ڈالیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رُشد و ہدایت کی تمام روشنیاں دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں اور ایک جہاں گیر تارکی عالم پر مسلط تھی۔ انسان اپنے انجام مآل اور اپنی سُو دو بہبود کو نہ جانتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس بلندی کی طرف اس کے طائرِ فکر کو پرواز کا خیال بھی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ساری دنیا نشہ کجہالت میں سرشار تھی۔ بندے خدا کو بھول گئے تھے۔ اعمال و افعال کا حسن و قبح معلوم کرنے کے لئے اُن کے پاس نہ کوئی اُصول تھا نہ آئین۔ وہ لوگ جانوروں سے بدتر زندگی جیتتے تھے اور دنیا کی عام حالت نہایت ہی اُبت تھی۔ حق کی صدا ان کے کانوں میں نہیں پڑی تھی اور اگر اس وقت انہیں خدا پرستی کا درس دیا جاتا تو وہ ان کو موت سے زیادہ ناگوار ہوتا۔ اس زمانہ اور ان حالات میں راہِ خدا کے ہادی کے لیے کس قدر دشواری تھی۔ تو میں خدا پرستی کے ذوق سے بالکل نا بلدہ چکیں تھیں۔ اب انہیں توحید و حقانیت کی دعوت ہر ایذا سے زیادہ تکلیف دہ اور ہر عداوت سے بدرجہا زیادہ دشمنی معلوم ہوتی تھی۔ وہ مختلف قسم کی باطل پرستیوں کے دل دادہ تھے۔ خدا پرستی کا منظر کبھی ان کی آنکھوں نے نہ دیکھا تھا۔ ان حالات میں توحید کا ذکر اُن کے لئے انتہا درجہ کی وحشت میں ڈالنے کی بات تھی اور اپنا جان و مال ضائع کرنا گوارا کرتے تھے مگر اپنے باطل معبودوں کے خلاف ایک حرف سننے کی انہیں برداشت نہ تھی۔ کسی حوصلہ کا انسان ایسے اقوام کو پیامِ حق پہنچانے کی جرأت نہ کر سکتا تھا اور کسی طرح اُس کو اپنی ادنیٰ سے ادنیٰ کامیابی کی توقع بھی نہیں ہو سکتی تھی اور کام یہ دَرپیش تھا کہ اقوامِ عالم کی پوری زندگی تبدیل کر دی جائے اور ان کے ہر شعبہ حیات اور جملہ افعال و حرکات میں انقلابِ عظیم پیدا کر دیا جائے تو جو قومیں ایک بات سننے اور اپنی ایک ادنیٰ سی رسم بدلنے کے لئے کسی طرح آمادہ نہ ہو سکے ان کی تمام زندگی کی کاپلٹ کر دینا۔ کس قدر محال نظر آتا تھا۔ کسی قوم میں اُس کے ذوق اور اُس کے خیالات کے موافق تحریک کر کے ایک جماعت ہم نوا بنائی جاسکتی ہے لیکن جو تحریک ان کے جذبات اور ان کی عقیدتوں کے خلاف ہو۔ وہ کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عرب کے سرداروں کو جمع کر کے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور

توحید الہی کی دعوت دی، شرک و بت پرستی سے منع کیا، تو عرب کے وہ تمام لوگ جو آپ کے اخلاق کے گرویدہ اور آپ کے زہد و طاعت کے معتقد و معترف، اور آپ کے صدق و راست بازی کے اس وقت تک مداح و ثنا گستر تھے۔ ایک کلمہ سنتے ہی دشمن جاں ہونگے۔

ملک میں ایک آگ سی لگ گئی، ہر شخص آتش کا پرکالہ معلوم ہوتا تھا۔ دم کے دم میں سارا شہر، تمام قبائل، کل خاندان دشمن جاں ہونگے اور حضور کی عداوت میں ایسے جوش میں آئے کہ شہرہ عالم لڑائیاں اور خون خوار نہ جنگیں اور قبائل کی باہمی عداوتوں کی شرانگیزیوں میں ایک دم ٹھنڈی پڑ گئیں۔ حضور کی دشمنی اور ایذا رسانی کے لئے مدتوں کے دشمن مل گئے اور خونوں کے مطالبے، شکستوں کی عاریں، ملت و مال کی منازعتیں، سب بالائے طاق رکھ دی گئیں حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کے یہود نے مشرکین مکہ سے ساز باز کیا اور کعب بن اشرف و حیی ابن اخطب جیسے سرآمد اخبار نے قریشوں سے اتفاق کرنے کے لئے مشرکین مکہ کے بتوں کی پوجا کی۔

غرض کہ ملک کا ملک ایک ذات والا صفات کی عداوت میں ایک دل یک زبان ہو گیا۔ بچہ بچہ آپ کی دشمنی کے جذبے میں سرشار تھا اور سر زمین عرب کے باشندوں کو اب یہی ایک شغل تھا۔ ہر جگہ اسی کا چرچہ تھا۔ ہر مجلس میں، ہر جمع میں، ہر گھر میں، ہر بازار یہی ذکر تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام برہمی پھیل گئی تھی۔ اہل عرب نے آپ کے ساتھ مجالست و مصاحبت تو کجا۔ لیکن دن اور خرید و فروخت تک ترک کر دی تھی اور اس پر عہد ہو گئے تھے۔ ایک تنہا شخص کے لیے کتنی آفتوں کا ہجوم، بلاؤں کی ایسی کالی اور ڈراؤنی گھٹائیں، کس قدر قلق انگیز اور حوصلہ شکن ہو سکتی ہیں۔ ان حالات میں اپنے عزم و ارادہ پر مستقل رہنا اور اپنے مقام سے سرمونہ ہٹنا، وہ جواں مردی و بہادری اور صدق و حقانیت کا ایسا دلکش نقشہ ہے جس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے عاجز ہے اور انسان کی ابتدائے پیدائش سے آج تک بھی استقامت و استقلال کا یہ نمونہ کسی فرد نے پیش نہیں کیا۔ آپ کو ملک کی یہ حالت دیکھنے کے باوجود اپنی کامیابی کا یقین کامل تھا اور آپ اپنے مقصد و تحریک کی تکمیل میں ذرا بھی متردد نہ تھے۔

انسانی طاقتوں کے طومار اور عداوتوں کے سیلاب اور قوموں کی خونخوارانہ جنگ جوئی اور وحشیانہ ہڑ بونگ آپ کی نظر میں کچھ حقیقت نہ رکھتی تھی۔ نکتہ رس عقلمیں اور انصاف پسند دل بتائیں کہ آپ کو اس وقت کس کی ذات پر بھروسہ اور کس کی نصرت پر اعتماد تھا اور کس کی معیت

دحمایت آپ کی ہمت افزائی کر رہی تھی !!!

انسان چاہے کسی درجہ کا کافر و متمرّد ہی ہو، اگر وہ ذرا دیر کے لئے انصاف سے کام لے تو اُس کو جزم و یقین کے ساتھ کہنا ہی پڑے گا کہ قادر مطلق کی مدد و تائید آپ کی نظر کے سامنے تھے۔ اور ربّانی اعانت و امداد اس وقت آپ کی حمایت کر رہی تھی۔ جلال کبریائی کے بھروسہ پر آپ انسانی اجتماعوں اور مخلوق کی قوتوں کو پہنچ سمجھ رہے تھے ورنہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ایک ذات مصائب کے اتنے طوفانوں میں اپنی جگہ قائم رہ سکے اور اقوام عرب اور اپنے ہم وطنوں کا یہ حال دیکھ کر بھی اُس کے اس یقین میں کوئی ضعف نہ آئے کہ اُس کی تحریک عالم گیر ہوگی اور وہ جہان کے قلوب کی تسخیر کرے گا۔ بروجر میں اُسی کا علم بلند ہوگا اور دنیا کے چپہ چپہ پر اُس کا دین پاک پہنچ جائے گا۔ تمام انسانی کائنات اُس کی دعوت سنے گی۔ اقوامِ عالم کی زندگیوں کا پورا نقشہ بدل دے گا۔ عادات و خصائل تبدیل کر ڈالے گا۔ قلبی عقیدتیں اُس کے ہاتھ میں ہوں گی۔ پرانے باطل نقوش جو صیدیوں سے مخلوق کے دلوں میں جاگزیں ہو گئے ہیں، وہ اُس کے ایک اشارہ میں محو ہو جائیں گے اور عقائدِ حقہ وہ اُلواحِ قلوب میں مرقم کر دے گا۔ مگر یہ سب کچھ ہو کر رہا اور اُسی جہومِ اعدا سے۔ کیسے کیسے حامیانِ اسلام بنائے۔ کیسے کیسے گردن کشوں کے سر اپنے سامنے جھکائے۔ کیسے کیسے مقابلہ کرنے والوں کو اپنی تحریک کا علم بردار کیا۔ تمام انسانی قوتیں اُس تھائی تحریک کے سامنے ناکارہ بلکہ بے نام و نشان ہو گئیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں سر زمین عرب کا ذرہ ذرہ ”اشھدان لا الہ الا اللہ و اشھدان محمد رسول اللہ“ پکار اُٹھا اور تمام ملک میں اسلام کا ایک بھی مخالف باقی نہ رہا، جو تھا وہ دین الہی کا شیدائی اور اسلام کا داعی۔

زندگی کے نقشے بدل گئے۔ دیرینہ عادات و خصائل اور آباؤی مراسم و عقائد یک قلم نیست و نابود ہو گئے۔ عربوں کے مجسمے تھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم روح بن کر ان میں کارفرما تھی، دماغوں سے پرانے تخیل مٹ گئے، نئے ذوق، نئے جذبے، نئی اُمّنگیں پیدا ہوئیں۔ آکل و مشارب میں کیسے قوی تصرفات فرمائے، دن رات کی عادی چیزیں جن کے وہ شیدائی اور متوالے تھے۔ حرام کر دیں تو ایک قطرہ تک اُن کا جائز نہ رہا اور سر زمین عرب سے شراب کا نام ہی مٹ گیا، رات کو سونے کی بجائے وظائفِ عبادت مقرر کئے، دن میں روزے

رکھنے کا عادی بنایا۔ قتل و غارت، قزاقی، خیانت اور پرائے مال لینے کی بجائے انہیں صدقے، انفاق، خیرات، داد و بخش جو دو سخا کا خوگر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی قلوب اور انسانی جذبات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہیں اور آپ کی نبوت دلوں پر سلطنت کر رہی ہے۔

اب یہ تاثیریں بڑھیں اور انہوں نے سر زمین عرب سے باہر قدم نکالا۔ بروہجر، دشت و جبل میں یہ صدا پہنچی۔ ہر ملک کے لوگوں نے اپنے آبائی دین، قدیم مراسم، دیرینہ عقائد، پرانے خیالات، خصائل و عادات اس تحریک پر قربان کر دیے۔ ہر نشیب و فراز میں توحید الہی کی آواز گونجی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان جاری ہوئے۔ معمورہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہ رہا جہاں اسلام نہ پہنچ گیا اور مسجدیں قائم نہ ہوئیں اور اذانیں نہ کہی گئیں۔ پہاڑوں کی بلندیوں پر اور سمندروں کی وسعتوں میں، جہاں انسان پائے جاتے ہیں، وہاں اسلام بھی نظر آتا ہے مگر تمام جہان میں دین کے آئین اور اُس کے مکمل اصول پہنچانے کے لئے سر و سامان کیا ہے۔

یہ بھی قابل دید اور عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔ سارے جہاں سے تو ان کے ہر شعبہ حیات میں اپنے اصول و احکام کی اطاعت مطلوب ہے۔ اس کے لئے ہر شخص کو کتنے کثیر معلومات حاصل کرنے چاہئے کہ وہ اپنی زندگی کے خلوتی و مجلسی، اجتماعی و انفرادی تمام پہلوؤں کو شریعت اسلامیہ کے مطابق کر سکے اور عبادات و ریاضات، عوراف و معارف کے طریقے حاصل کر سکے۔ اس کے لئے کتنا مجلد ضخیم دفتر درکار ہے اور کیسے قابل تعلیم دینے والوں کی حاجت ہے۔ پھر وہ بھی سو دو سو نہیں ہر ہر بستی اور ہر ہرقریہ اور ہر ہر خطہ آبادی کے لیے تو کروڑوں جلد ضخیم کتابیں اور لاکھوں عالم درکار ہیں کہ عالم میں دین کی تبلیغ کریں اور دنیا کے ہر خطہ میں پیام حق پہنچائیں اور وہ بھی فقط عربی داں نہ ہوں کہ عربی داں اگر کام کر سکیں گے تو سر زمین عرب میں دوسرے ممالک و بلدان میں اگر وہ گئے بھی تو نہ خود وہاں کی زبان سمجھ سکیں گے، نہ وہاں کے لوگوں کو اپنا مدعا سمجھا سکیں گے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ تمام دنیا کی زبانیں جاننے والے کثیر تعداد میں بہم پہنچائے جائیں کہ بغیر ان کے تبلیغ کا عام کر دینا ناممکن ہے۔ مگر تبلیغ تو عام ہوئی، اور اسلام کی صدا تو ہر انسانی آبادی میں پہنچی لیکن حیرت یہ ہے کہ اسلام

کے مرکز اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار السلطنت مدینہ طیبہ میں نہ اس مقصد کے لئے پر لیں تھے، نہ مشینیں تھیں، نہ تمام ممالک میں تقسیم کرنے کے لئے ذخیرہ کتب تھا، نہ السنۂ عالم سکھانے کے لئے کوئی دارالعلوم تھا، نہ تمام جہان کی زبانوں کے ماہر جمع کیا گئے تھے، مگر اس بے سروسامانی میں وہ کیا جو صد ہزار سروساماں کے ساتھ میسر نہ آتا، خدا جانے وہ کیا فیض تھا، کیسی تاثیر تھی، کس قسم کا جذب تھا، کیا تجلیاں تھیں، جنہیں عالم کو منور کرنے کے لئے کسی سامان کی حاجت نہ تھی۔

پیغمبر اسلام کی روحانیت کے زور اور فیض باطن کی قوت و کمال کی یہ وہ زبردست شہادت ہے جس کا انکار کسی صاحب عقل کو ممکن ہی نہیں۔ جب تک عناد اُس کو اپنا بنا نہ کر دے، ہادی برحق کی ہدایت کا یہ عالم دیکھ کر خردمند حیران ہیں اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ دست قدرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت فرما رہا تھا اور وہی جو بارش کے سادہ اور صاف پانی سے رنگا رنگ کے نیل بوئے، گل شگوفے، برگ و شجر پیدا کیا کرتا ہے، اُسی نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے حق سے سارے عالم کو فیض یاب کیا اور دنیا کے چپے چپے پر نورِ اسلام کو ضیاء بخش بنایا۔ مکہ مکرمہ کے پھول سے تمام عالم کے مشام جاں کو معطر کیا۔ مدینہ پاک میں ہجرت کر کے آنے والے مظہر قدرت گل کے روائح طیبہ سے تمام جہان میں عطر بیزی کی۔ اس مرکز سے توحید و رسالت کی ہوائیں چلیں اور انہوں نے بروجر کو، دشت و جبل کو بیابان و کوہسار کو، کوچہ و بازار کو، لطف زندگی بلکہ حیات تازہ عنایت کی۔ خدا رسی کا آفتاب چمکا اور اُس نے اپنی فیاضی سے دنیا کے گوشہ گوشہ کو منور کر ڈالا اور کفر و ناخدا شناسی کی شب تار کا پیرا ہن چاک چاک ہو گیا۔

اُس نبی پر بے حد درود و سلام جس کی حقانی دربانی، تعلیم، برقی طاقت اور ہوا کے تموج اور آفتاب کی شعاعوں سے بدرجہا زیادہ قوت و وسعت کے ساتھ عالم گیر ہوئی اور جس کے زورِ اعجاز سے پیام حق کی آواز ہر تنفس نے سنی۔ علیہ و علیٰ آلہ و اصحابہ افضل الصلوٰۃ والسلام

[السواد الاعظم، جمادی الاخریٰ ۱۳۵۳ھ، ص ۲ تا ۶]

شریعتِ اسلامیہ کا نظام

شریعتِ اسلامیہ و ملتِ حقہ کی تدوین اور اس کا نظام ایک عجیب و غریب نعمت اور نہایت مستحکم و اُسٹوار ہے۔ کسی دولت سے منتفع اور بہریاب ہونے کے لیے نظم و ترتیب کے ساتھ اس کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ گو ہر ناب اور دُر خوش آب گراں مایہ دولت ہیں مگر ان سے محبوبوں کی زینت کا فائدہ جھبی اٹھایا جاسکتا ہے جب ہار وغیرہ میں حسن ترتیب کے ساتھ منتظم کیے گئے ہوں۔ اگر موزوں ترتیب نہ ہو تو بجائے زینت کے استعمال کرنے والے پر بد سلینگی اور بے تمیزی کا الزام عائد ہوگا اور ہر دیکھنے والا حکم کرے گا کہ یہ شخص اس نعمت کا اہل نہیں، اس کو ابھی ہار پہننا بھی نہیں آتا۔ اس کی بے تمیزی نے موتیوں کی ناقدری کی، چمنستان سے حاصل کیے ہوئے پھول ترتیب سے لگائے جائیں تو گل دستہ ہے، ہار ہے، سہرا ہے، زینت مجلس ہے، زیب گلو و سر ہے اور یہ ترتیب نہ ہو تو یہ ایک اُنبار ہے، اور گل چیں کی بدل لیاقتی کا اظہار۔

غرض جب تک اس کے حقوق خدمت ادا نہ کیے جائیں اور ہر شے کو اس کے مناسب محل اور موقع پر نہ رکھا جائے، اس سے کما ینبغی انتفاع نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات یہ بے ربطی اس نعمت کی اِضاعت کے ہم معنی ہوتی ہے۔ صاحبِ شرع حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں علوم کی وہ بارش ہوئی، جس نے قیامت تک آنے والے تمام جہان کے تشہ کاموں کو سیراب کر دیا اور ان کے لیے کثیر ذخائر عطا فرمادیے جو در یوزہ گر بن کر اس آستانہ کرم پر حاضر ہوا، غنی صاحبِ ثروت ہو گیا۔ وہ خود تو دوسروں کا دروازہ کیا دیکھتا، اور کسی دوسرے کے سامنے کیا ہاتھ پھیلاتا، ایک ہی دست عطا نے وہ فیاضی کی کہ جہان کے ہاتھ اس کے سامنے پھیل گئے۔

آستانہ مصطفیٰ پر ہر علم کے سمندر لہرا رہے تھے اور مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا گوشہ چشم و اشارہ اُبرو، عقد ہائے لائیکل کو حل فرما رہا تھا۔ ارسطو اور افلاطون کی رسائی اِدراک سے بالاتر منزلیں عرب کے اونٹ چرانے والے بندوں کو ایک نگاہ کرم میں طے کرادی گئیں تھیں۔ اور وہ

جس علم و حکمت کا درس دیتے تھے اس کے سامنے فلسفہ یونان شرمندہ اور معترف عجز و قصور ہے۔ فلسفہ کے نامور ماہرین کو دربار رسالت میں حاضر ہونے والے اعرابی کی مجلس میں وہ جگہ بھی نہیں مل سکتی جو کسی حکیم ماہر کی مجلس میں طفل ابجد خواں کے لیے مقرر ہو۔

چراغ نور ہے، روشنی ہے، کارآمد چیز ہے۔ اس سے نفع ہوتا ہے۔ دنیا اس کی طلب میں محنت اٹھاتی ہے، اس کی قدر کرتی ہے لیکن کروڑوں چراغ روشن کر ڈالے جائیں تو ایک محدود رقبہ روشن ہو سکتا ہے اور وہ روشنی بھی کامل نہیں ہوتی۔ آفتاب کی ایک ہی تجلی تمام عالم کو منور کر ڈالتی ہے اور ذرہ ذرہ کو اپنے جلوہ سے نواز دیتی ہے۔ اس طرح دنیا میں علم و حکمت کی جتنی مجالیں قائم ہوئیں اور صدیوں تک اپنی تابش و تجلی سے دنیا کو فیض یاب کیا، قرن کے قرن انہیں کام کرتے گزر گئے، پھر بھی ان کی روشنی ایک چھوٹے محدود رقبہ تک پہنچی اور اسی قدر پہنچی کہ اس کی روشنی میں آنے والا نشیب و فراز کا امتیاز کر سکے۔ خندق اور کھائی کو دیکھ لے مگر خاتم المرسلین کے آفتاب علم کی ایک جھلک نے چشمِ زدن سے بھی کم میں جہان کو عالم انوار بنا دیا اور ذرہ ذرہ مشرقستان انوار بن گیا۔ خلق خدا کے دلوں میں علم کا ذوق پیدا کیا، طالب صادق بنایا اور پھر اس طلب کو عطا سے سرفراز کیا اور اس طرح علوم کے ذخائر عطا فرمائے کہ اپنے متوسلین کو گنجینہ علوم بنا دیا، ان میں سے ہر ایک علم و حکمت کا سمندر تھا اور دنیا اس کے قدموں پر چھکی پڑی تھی۔ تھوڑی سی مدت میں معمورہ دنیا کو علوم و حکم کے فیوض و برکات سے بھر دیا جس سرزمین میں مجلس پاک کا کوئی فیض یافتہ تھا وہ طالبان علم کا قبلہ بنا ہوا تھا اور علمی شعاعیں اس کے وجود سے نکل کر اطراف و اکناف و طبقات ارض کو پرا انوار کر رہی تھیں۔

ہر ایک نیاز مند اور فیض یافتہ دربار رسالت کی مجلس طالبان مولیٰ کے لیے ایک خانقاہ بنی ہوئی تھی۔ جہاں سلوک کے منازل طے کرائے جاتے تھے اور عرفان ذات و صفحات تک رسائی کرائی جاتی تھی۔ قلوب کا تصفیہ، نفوس کا تزکیہ، رذائل سے تطہیر، فضائل سے تحلیل کیا جاتا تھا۔ یہی مجلس علوم ظاہر کا دارالعلوم تھی جہاں تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، فرائض وغیرہ سکھا کر ماہر کر دیا جاتا تھا۔ یہی مجلس حکمت یمانہ کی ایک اعلیٰ درس گاہ ہوتی تھی، جہاں بصر و بصیرت افزا حقائق سے باخبر کر کے وہی فلسفہ کی تاریکیوں سے الواح قلوب کو پاک کیا جاتا تھا پھر درس ہے اور محتاج کتاب نہیں۔ استاد کی تعلیم میں وہ تاثیر ہے، اس کے نفس پاک کا یہ اثر ہے کہ ایک تقریر میں

مشکل سے مشکل مسائل کے نقوش شاگرد کی لوح خاطر میں اس طرح جاگزیں ہوتے ہیں کہ دم آخر تک نہیں مٹتے۔ اس لیے ان مدرسوں کے طلباء لاکھوں حدیثیں، برزبان رکھتے ہیں نہ کتاب ہے نہ کتابت، ابھی تک علم سینوں میں تھا، اس لیے سفینوں سے غنی تھا اور بارگاہ رسالت کا ہر ایک صحابی علم و حکمت کا بحر مروج تھا۔ ان علوم کو آئندہ زمانوں میں محفوظ رکھنے کے لیے ضرورت ہوئی کہ سینوں کے دوائع سفینوں میں محفوظ کیے جائیں اور علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کمال حسن ترتیب و تنظیم اور نہایت خوبی تہذیب کے ساتھ انجام دی جائے۔ لاکھوں بندگان خدا نے اپنی زندگیاں اس خدمت کے لیے وقف کر دیں اور عیش و آرام، راحت و آسائش اور دُنیوی ضروریات کو ٹھکرا کر انہوں نے اپنے لیل و نہار بلکہ زندگی کا لمحہ لمحہ علم دین کی خدمت میں قربان کر دیا۔ کسی نے عقائد کی تدوین اپنے ذمہ لی، کوئی جمع حدیث کی خدمت پر کمر بستہ ہوا، کوئی تفسیر مدون کرنے پر اپنی زندگی فدا کر گیا۔ جماعتیں کی جماعتیں اس کام میں مشغول و مصروف ہو گئیں اور پھر اس کو اس سلیقہ سے انجام دیا کہ آج دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔

حدیث شریف کی تدوین میں وہ اہتمام وہ احتیاط وہ پابندیاں وہ قیود مرعی رکھے گئے جس کی رعایت دنیا کے کسی طبقہ میں نہیں پائی جاتی اور اس چرخ نیلگوں کی پہنائی میں کبھی اخبار کے لیے یہ اہتمام نہیں ہوا۔ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ہے۔ محدثین جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں جب اپنے تقویٰ و دیانت و صدق و امانت میں مشکل سے مشکل امتحان دے کر شہرہ آفاق ہو جاتے ہیں اور نقاد بے رعایت سخت سے سخت تنقیدیں کرتے ہیں، ان دُشوار ترین امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد ان کو روایت حدیث کی مسند پر جلوس میسر آتا ہے۔ ان کے زہد و طاعت، تقویٰ اور راست بازی کا بھی امتحان ہوتا ہے اور دماغ اور حافظے کی بھی جانچ کی جاتی ہے جس طرح دین اسلام کی پاک شریعت اس بے مثال حفاظت کے ساتھ اسی قالب میں نقل کی گئی جو اس کو دربار رسالت سے عطا ہوا تھا اور ثقافت و معتبر حاملین بے کم و کاست، بے تغیر و تبدل، حضور انور کی عبارات و کلمات بے حفاظت تمام پہنچا دیے اور جلیل الشان ائمہ حدیث اس خدمت پر مامور ہوئے، اسی طرح اس نظم بلیغ کے معانی و مطالب اور صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا محفوظ رکھنے کے لیے سخن فہم اور معانی شناس تبحرین، ائمہ فقہاء کی جماعتیں سرگرم عمل ہوئیں اور انہوں نے کلام اللہ اور احادیث رسول میں عمریں صرف کر کے، محنتیں برداشت فرما کر،

قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط فرمائے اور اس میں بڑی غامض تحقیق و تدقیق اور غور و فکر سے کام لیا۔ جماعتیں کی جماعتیں ان حضرات کی جو اپنے عہد میں علم و فضل میں فائق تھے، رات دن تحقیقات مسائل میں مصروف رہیں۔ ہر مسئلہ کو قرآن و حدیث میں تلاش کیا، روایات کی جانچ پڑتال کی۔ ان کی صحت و قوت پر نظر ڈالی، راویوں کے مرتبہ کا لحاظ کیا، دوسری روایات میں اس کا معارض تلاش کیا، اگر کوئی معارض ملا تو وجہ تطبیق کی تلاش میں جدوجہد رکھی، روایات میں مقدم و موخر کو معلوم کیا، نسخ و منسوخ میں امتیاز کیا، ایک ایک محاورہ کو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کر کے اس کی متعدد مثالیں جمع کیں، اور ان سے تعین معانی میں اطمینان حاصل کیا، باوجود اس وافر علم کے جو اللہ تعالیٰ نے ان ائمہ کو عطا فرمایا تھا اور باوجود ان کثیر اہل فضل جماعتوں کے جن کے ارکان مجتہدین اور اعلیٰ درجے کے محدثین تھے جو متفق ہو کر تحقیق مسائل میں اپنی جہد صرف کر ڈالتے تھے۔ ایک ایک مسئلہ مدتوں میں حل ہوا، اور شب و روز یہ تحقیقاتی مجلسیں قائم رہیں۔

اس طرح دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین اور دین کا نظام قائم ہوا۔ چار جلیل اماموں کی تحقیقات رائج ہوئیں جن کو مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہتے ہیں۔ اگر ان حضرات ائمہ کی یہ مخنتیں اور جاں کاہیاں نہ ہوتیں اور انہوں نے اس طرح کی نفیس تحقیقات کا کامل ذخیرہ بہم نہ پہنچا دیا ہوتا تو عام مسلمان کو درکنار آج کل کے علماء میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے اپنی ضرورت کے مسائل نکال سکتا نہ وہ وسعت علم، نہ وہ قوت فہم، نہ ایسا حافظہ نہ وہ تقویٰ، نہ دیانت نہ ویسی فہم نہ فراست نہ ملکہ استنباط۔ ایک مسئلہ حیران کر دیتا اور قرآن و حدیث میں تلاش کرتے کرتے پریشان ہو جاتے تو مدتوں پتہ نہ چلتا اور اپنی کوتاہی علم سے سینکڑوں ٹھوکریں کھاتے اور غلطیاں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اور مصیبت ہوتی کہ دو آدمی ایک روش کے نہ ملتے ہر ایک اپنی رائے کا پابند ہوتا اور غیر مقلدوں کی طرح اپنے آپ کو محقق سمجھتا۔ دوسرے کی تحقیق کا اتباع کرنا حرام جانتا۔ نماز میں روزہ میں حج و زکوٰۃ میں جملہ عبادات میں نکاح و طلاق میں بیع و شرا میں اور تمام معاملات میں حرام و حلال میں جائز ناجائز میں ہر شخص نئی ہی راہ پر ہوتا، اور دو آدمی ایک طریقہ کے نظر نہ آتے۔ ہر ایک دوسرے کو غلطی پر سمجھتا اور شیرازہ اتحاد درہم برہم ہو جاتا۔

ائمہ دین جز اہم اللہ خیر الجزاء کے مساعی جلیلہ کی برکت ہے کہ مسلمان باطمینان اتباع امر خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے بہرہ مند ہیں اور تحقیق کیے ہوئے مسائل فقہ کے ذریعے سے انہیں بہم پہنچتے ہیں اور سب ایک جہل اللہ، ایک دین ایک طریقہ پر عامل ہیں۔ یقیناً ائمہ دین کا یہ وہ احسان ہے کہ قیامت تک کے مسلمان اس کے شکر یہ سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔

غیر مقلدین کی شررائگیزی:

صد ہا سال مسلمان اس تحقیق پر عامل رہے۔ چند روز سے غیر مقلدین کا ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے جس کا مقصد تفرقہ اندازی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان کی بدولت رات دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور بہت مقامات پر مقدمہ بازی تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ وہ ائمہ کی تقلید کو ناجائز بلکہ شرک جانتے ہیں اور ہر شخص بجائے خود مجتہد یا محقق ہونے کا مدعی ہے باوجود بے علمی کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا سمجھ لینا انہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر امتحان لیا جائے تو وہ عربی کی معمولی کتابوں کا صحیح مطلب بھی نہیں بتا سکیں گے۔ اس پر یہ دعویٰ کہ قرآن و حدیث سے خود مسائل نکال لیں گے!!!

ائمہ دین نے جو تحقیقات کی ہے اور جس میں صدیاں صرف ہو گئیں ان صاحبوں کو اس کی کچھ قدر نہیں۔ اور انہیں یہ سودا ہو گیا ہے کہ وہ بھی ائمہ دین کی طرح استنباط مسائل کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کم نصیبی ہے اور شریعت نے اہل علم کا اتباع لازم کیا ہے، مگر اس سے انہیں چڑ ہے اور ذرا ذرا سا بے حقیقت اور کم علم آدمی ان ائمہ پر اعتراض کرنے میں جری ہے جو اپنے کمال علم و فضل سے تنہا اسلام ہی کا فخر نہیں بلکہ تمام علمی دنیا ان پر ناز کرتی ہے۔ غیر مقلدین کی جماعت آئے دن تفرقہ پروازی کے لیے اشتہارات شائع کرتی ہے، اور ائمہ دین اور بزرگان اسلام کی مقدس ہستیوں پر بڑی دریدہ و ہنی سے سب و شتم اور تمرا کیا کرتی ہے اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔

آج کل دہلی میں ایک غیر مقلد صاحب نے رفع یدین کے متعلق ایک مرفوع حدیث

طلب کی ہے اور ایسی حدیث پیش کرنے والے کو ایک ہزار روپیہ انعام کا اعلان چھاپا ہے۔ اس قسم کے اشتہارات بہ کثرت شائع ہو رہے ہیں اور ان کے ہواخواہ یہی چھاپ رہے ہیں، کہ وہ ایک مرفوع حدیث ایک ہزار روپیہ میں مول لیتا ہے۔ یہ سب اپنی نمود اور مسلمانوں میں فساد انگیزی کی تدبیریں ہیں۔ حدیث کی بیع شراغیر مقلدین کی نئی بدعت ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں حدیث شریف کی کتنی عزت و وقعت ہے۔ اس کو بھی ایک بازاری سودا بنا دیا ہے۔ خدا کی پناہ! علم ہوتا تو ایک کیا بکثرت حدیثیں ان کو دینی کتابوں میں نظر آ جاتیں۔ مشتہر صاحب نے اشتہار دینے سے پہلے یہ جستجو نہ فرمائی، کہ رفع یدین کے متعلق بھی کوئی قولی حدیث موجود ہے۔ وہ اپنا انعام اپنے گھر میں ہی رکھیں مگر ایک حدیث تو ایسی تلاش کر لائیں جو قولی ہو اور اس سے رفع یدین ثابت ہوتا ہو!!!

انھیں ایک حدیث بھی ایسی نہ ملے گی اور رفع یدین کی ممانعت میں صحیح قولی حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور بہت کتب میں بکثرت احادیث ہیں۔ سب کو دیکھتے ہوئے ایسا انکار کر جانا کہ ہم ایک ہزار روپیہ دیتے ہیں۔ عوام کو اس مغالطہ میں ڈالنے کے لیے ہے کہ رفع یدین کے خلاف کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ ان مشتہر صاحب کے پاس بھی رفع یدین کے خلاف حدیثیں پہنچیں اور لوگوں نے بھیجیں، مگر آپ سے یہ نہ ہو سکا کہ فوراً روپیہ ان کے حوالے کر کے اپنے اشتہار کے مضمون کو صادق کر دیتے بلکہ بجائے اس کے ان حدیثوں کو قبول کرنے میں بہت سے بے جا عذر نکالے۔ اشتہاری صاحب نے عدم یا ترک رفع یدین پر مرفوع حدیث طلب کی ہے اور انہیں انکار ہے کہ کوئی صحیح حدیث اس مضمون کی وارد نہیں ہے۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو غیر مقلدین رکوع اور قومہ میں رفع یدین کو کیا قرار دیتے ہیں، فرض یا واجب یا سنت موکدہ؟ جو کچھ قرار دیتے ہوں اس کی وجہ بتائیں۔

غیر مقلدین کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رفع یدین کو نہ فرض سمجھتے ہیں نہ واجب نہ سنت موکدہ، ایک امر مستحب جانتے ہیں تو اول تو ایک امر مستحب میں اس قدر نزاع کہ نوبت فساد تک پہنچے اور جماعت مسلمین سے جدائی لازم آئے کب جائز ہے!!!

حدیث شریف میں ہے:

من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه

جس نے جماعت سے بالشت بھر جدائی اختیار کی اس نے اسلام کا ربقہ اپنی

گردن سے نکال ڈالا۔ [مسند احمد بن حنبل، ۵/۱۸۰، رقم، ۲۱۶۰۱، سنن ابوداؤد، کتاب

السنة، باب فی قتل الخوارج، ۲/۲۵۵]

علاوہ بریں یہ دریافت طلب ہے کہ آیا غیر مقلدین نے کوئی ایسی صحیح حدیث دیکھی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر شریف میں رکوع اور قومہ میں رفع یدین فرمایا اور یہ فعل حضور سے بہ مداومت و استمرار ثابت ہے کبھی اس کا ترک نہیں ہوا، اگر کسی صحیح حدیث سے ایسا ثابت ہو تو وہ حدیث پیش کریں وہ حدیث تو ہرگز پیش نہ کر سکیں گے؟ مگر ان کے دعوے کی حقیقت جانچنے کے لیے فرض کر لیجئے کہ ان کے نزدیک حضور نے تمام عمر شریف رفع یدین پر مداومت فرمائی تو یہ فعل واجب ہوتا یا کم از کم سنت موکدہ ہوتا کہ جو فعل عبادت ہو اور اس پر نبی علیہ السلام کی مداومت رہی ہو، کبھی ترک نہ فرمایا ہو کوئی دلیل اس کے منافی و جوب قائم نہ ہو۔ وہ واجب بھی نہ ہو سنت موکدہ بھی نہ ہو مستحب رہ جائے۔ اگر حدیث سے ان کے نزدیک مداومت ثابت ہو گئی ہے تو وہ رفع یدین کو مستحب کیوں جانتے ہیں، اس کا کیا جواب ہوگا؟

اور اگر وہ جانتے ہیں کہ حضور سے رفع یدین نہ کرنا یا ترک فرمانا ثابت ہے تو وہی مضمون ثابت ہو گیا جس کے لیے وہ ہزار روپے کا اشتہار دے رہے تھے پھر یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ رفع یدین کا ترک یا عدم مقدم ہے یا رفع یدین؟ اس کے لیے کوئی صحیح صریح حدیث پیش کریں۔ فرض کرو کہ عدم مقدم ثابت کیا تو بھی انہیں کوئی نفع نہیں کیوں کہ جس تاریخ سے رفع یدین شروع فرمایا اس کے بعد سے اگر دوام و استمرار ہا تو بھی رفع یدین واجب ہونا چاہیے نہ کہ مستحب اور اگر عدم متاخر مانیں تو رفع یدین کا نسخ ثابت ہوگا، پھر رفع یدین کے استحباب کا دعویٰ کیسا اور اگر یہ کہیں کہ عدم متاخر نسخ نہیں بلکہ امرین متساویین ہیں۔ رفع و عدم رفع دونوں جائز

ہیں تو بھی استتباب کا دعویٰ غلط کہ جب دونوں باتیں حضور سے ثابت ہوئیں اور ان میں کچھ فرق نہیں تو ایک استتباب اور ایک کا نا استتباب یہ کیسا تفرقہ ہے؟

غرض کہ کسی پہلو پر بھی غیر مقلدین کا استدلال درست نہیں بیٹھتا اور ان کی بات نہیں بنتی اور وہ اپنے دعویٰ کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ عدم یا ترک رفع یدین حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات سے ثابت ہے۔ اب اگر وہ سچے ہوں تو ہزار روپیہ جن کا اشتہار دیا ہے کسی حنفی درس گاہ میں بھیج دیں اور پھر اس تفرقہ اندازی سے توبہ کریں اور شق عصائے مسلمین کے جرم عظیم کے مرتکب نہ ہوں۔ واللہ الہادی .

[السواد الاعظم، ربیع الاول، و ربیع الثانی، ۱۳۴۸ھ، ص ۷ تا ۱۳]

شریعت اسلامیہ کی حفاظت

شریعت اسلامیہ کی حفاظت مسلمانوں کا سب سے اہم اور ضروری فرض ہے جس کے لیے وہ اپنی جان و مال اور ہر نعمت و دولت کو بے دریغ صرف کرتے رہے ہیں اور دم آخر تک صرف کرتے رہیں گے اور کبھی ملت طاہرہ میں تغیر آنے پر راضی نہ ہوں گے۔ کسی طرح کسی حال میں گوارا نہ کریں گے کہ دین اسلام میں کسی طرح کا فرق آئے یا اس کے حسن و جمال و خدو خال بلکہ کسی آداب میں بھی کوئی تبدل ہو۔

زمانہ موجودہ میں بلاد مشرقیہ پر یورپ کی تہذیب و معاشرت حکمرانی کر رہی ہے اور سرعت و تیزی کے ساتھ یورپی خصائل و عادات ہمارے ہم وطنوں کے دل و دماغ و اعضاء و جوارح پر اپنا قبضہ و تسلط کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے ملک کے قدیم رسم و رواج اور پرانا طریق زندگی نامرغوب و غیر مانوس ہو رہا ہے۔ اور وہ وقت قریب نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کی نئی نسلیں بالکل یورپ کی شکل و صورت میں نظر آئیں اور یہاں کے باشندے کسی جبر سے بھی اپنے باپ دادا کے طریق زندگی و وضع و انداز کو تھوڑی دیر کے لیے بھی گوارا نہ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ یورپ کی لاندہی بھی شرق میں اپنا سکہ جمانے میں پوری طاقت صرف کر رہی ہے اور یورپی طریق زندگی کے شیدائی مذہب کو ایک ناقابل برداشت بار کی طرح ناگوار سمجھ رہے ہیں اور بارہا جنون اور دیوانگی کے توہین آمیز کلمات سے اس کی توہین و تنقیص کرتے ہیں اور مذہبی قیود اور دینی پابندیوں کو توڑ ڈالنے کے لیے بہت بے قرار ہیں۔

انگریزی تعلیم:

انگریزی تعلیم کا یہ ثمرہ ہے کہ ہمارے نوجوان شب و روز اسی فکر میں غلطاں ہیں کہ کسی طرح مذہب کو نابید کر ڈالیں اور ایک ایک کر کے اس کے تمام احکام کو بدل کر یورپ کی جیسی لا مذہبی میں گرفتار ہوں۔

سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد:

حضور پُر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ میری امت بد فہم لڑکوں کے ہاتھوں برباد ہوگی اور یہی دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے نوعمر بچے جن سے ہمیں بڑی اُمیدیں تھیں کہ وہ کسی قابل ہوں گے ہمارے کام آئیں گے۔ اپنی قابلیت سے دین اور اہل دین کو قابل قدر مدد پہنچائیں گے۔ افسوس وہ دشمنوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ روزِ مَرہ اسلام پر انہیں کے ہاتھوں حملے ہوتے ہیں۔ پردہ کی مخالفت میں وہ سرگرم ہیں۔ آباؤ اجداد سے ترکہ میں پائی ہوئی عزت و حمیت کو انہوں نے بے قدری سے ٹھکرا دیا۔ آج ان کی بیٹیاں، بیٹیاں، بے پردہ، بے حجاب سڑکوں اور سیرگاہوں میں پھرتی نظر آتی ہیں جن کی کنیر تک کا چہرہ کل تک کسی کو دیکھنا نصیب نہ تھا۔ نام و رُخاندانوں کی لڑکیاں غیر مردوں سے ہاتھ ملانے اور اختلاط کرنے میں جبری اور دلیر پائی جاتی ہیں اور یہ بات ان کی نظر میں عیب ہی نہیں معلوم ہوتا۔ لڑکیوں کا مدرسہ میں جانا اور بے قیدی کی تعلیم حاصل کرنا تو معمولی بات ہو گیا ہے بلکہ اب تو ایک خاصی جماعت ایسی ہو گئی ہے جو عورتوں کے لیے مدارس کی تعلیم کو صرف معمولی ہی نہیں سمجھتی بلکہ ضروری قرار دیتی ہیں۔ اس طرح زمانہ بدل رہا ہے اور دین میں رخنے پیدا ہو رہے ہیں۔

خورد سالی کے نکاح:

آج کل ایک اور فتنہ برپا ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جو ولایت کا قانون نافذ فرمایا ہے اور اولیاء کو صغیر و صغیرہ کے نکاح کا اذن و اختیار دیا ہے، اس کو باطل کیا جائے اور ایسی کوشش کی جائے کہ حکومت کے قانون رائج الوقت میں اولیاء کا یہ شرعی حق جرم قرار دیا جائے اور اسی طرح دین محمدی کے قانون کو مٹایا جائے۔ کوئی شخص اپنی صغیرن اولاد کی شادی نہ کر سکے اور اگر حسب اجازت شرع کرے تو مجرم قرار دیا جائے، سزا یاب ہو، مصیبت میں گرفتار ہو، لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو کر خود اپنی مرضی سے شادی کیا کریں اور ایک غیرت سوز، شرم ناک زندگی کی ذلت و رسوائی میں مسلمانوں کو گرفتار کیا جائے۔

ایک معزز شخص بستر مرگ پر بیمار پڑا ہے، اس کے سامنے اس کی نور نظر لڑکیاں ہیں جن کا کوئی نگران اس کو اپنے بعد نظر نہیں آتا۔ بیماری سے زیادہ اس کو یہ رنج و قلق بے چین کر رہا ہے کہ

اس کے بعد اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کس طرح ہوگی۔ اس حال میں وہ اپنی تسکین خاطر کے لیے یہ تدبیر کرتا ہے کہ ایک معزز خاندان کے ہونہار لڑکوں کے ساتھ وہ اپنے جگر بندوں کا رشتہ کر دے، ایسا کر کے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ جس خاندان میں لڑکیوں کا عقد کر دیا ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کے لحاظ سے ان کی کافی نگرانی کریں گے اور لڑکیاں اس کے بعد بے کسی کی ذلیل زندگی اور خطرات سے محفوظ رہیں گی۔

صغیر سنی کے نکاح کو جرم قرار دینے کی تجویز مجبور کرے گی کہ آدمی مرتے دم اپنے ساتھ اپنی بے آبروئی اور ناموس کے خطرات کا ایک رُوح تڑپا دینے والا داغ بھی اپنے دل پر لے جائے۔ یہ ایک مثال تھی آپ غور کیجیے تو صغیر سنی کے نکاح میں بہ کثرت مصالِح ہیں اور اس کو جرم قرار دینے سے مسلمانوں کی زندگی، مال، آبرو و سب خطرے میں پڑتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر یہ کیسی مصیبت ہے کہ شریعت طاہرہ کا قانون مٹا جاتا ہے۔ مسلمان سچے مسلمان موت گوارا کر سکتے ہیں مگر ایسا قانون گوارا نہیں کر سکتے۔

علمائے اسلام:

علمائے اسلام! اے حامیان ملت! دین کی حفاظت آپ کا سب سے مقدم فرض ہے۔ آپ کے لیے اسی قدر کافی نہیں ہے کہ مدارس میں درس دے کر طلبہ کو کتب متداولہ پر عبور کرا دیجئے یا کسی مجلس میں تقریر کر کے خاموش ہو جائیے یا گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر نماز، وظیفہ میں اپنے تمام اوقات صرف کر ڈالیے۔ بے شک آپ کے یہ تمام کام دینی اعلیٰ خدمتیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت عز جلالہ آپ کو اس کے بہترین صلے عطا فرمائے گا لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ آپ پر یہ بھی فرض ہے کہ آپ دیکھیے کہ آج دنیا اسلام کو مٹا ڈالنے کے لیے کیا کر رہی ہے اور دین کی حفاظت آپ کو کیا کرنا چاہئے۔

اے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام! اپنے خلوت خانوں سے قدم نکالو۔ اور اسلام کی کشتی کو سنبھالو۔ اس قانون کے مخالف شرع ہونے کا اعلان کر دو اور گورنمنٹ کو بتادو کہ یہ قانون اسلام کو مٹانے کی ایک تجویز ہے جس نے تمام عالم اسلام کو بے چین کر دیا ہے۔ ہم ایک لمحہ کے لیے اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ ایسا قانون منظور کرنے اور ہمارے دین و ملت میں رخنہ ڈالنے سے پرہیز کرے۔

علمائے دین جلد سے جلد بے تاخیر آپ اپنی مجالس میں اس مضمون کی تجویزیں منظور کر کے گورنمنٹ کے پاس بھیجے اور اخبارات میں شائع فرمائے۔
 ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیجئے کہ کونسل کے ممبر اور ہمارے نمائندے کوئی ایسا مسئلہ جس کا تعلق شریعت مطہرہ سے ہو، علمائے دین سے استصواب کیے بغیر ہرگز نہ پیش کریں۔
 اگر ایسا کریں گے تو وہ ہمارے نمائندے نہیں۔ ان سے ہمارے دین کو ضرر ہے۔ ضرورت ہے کہ جا بجا اس مقصد کے لیے جلسے کر کے گورنمنٹ کو مسلمانوں کے تحفظ دین کی ضرورت سے آگاہ کیا جائے اور اس میں تاخیر روانہ رکھی جائے۔

[السواد الاعظم، ذی الحجہ ۱۳۴۶ھ ص ۱۰ تا ۱۲]

شریعت کی محافظت

ہر شخص اور ہر زندہ قوم اپنے حقوق کی حفاظت میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر ڈالتی ہے، اور یہی اس کی زندگی کا ثبوت ہے۔ اگر کوئی قوم اس میں ذرا بھی سہل انگاری کرے اور اپنے حقوق کا ایک شہہ تلف ہونے سے تغافل برتے تو وہ نیست و نابود ہو کر رہے گی اور ایک دن آئے گا کہ اس کی ہستی کا نام و نشان نہ رہے گا۔ دنیا میں وہی قومیں ذلت و خواری کے ساتھ برباد ہوتی ہیں جو اپنے تحفظ سے غافل ہو جایا کرتی ہیں۔ وہی سلطنتیں ٹٹی ہیں جو اپنی قلمرو کی حفاظت میں سستی و کاہلی اور بے پروائی کرتی ہیں۔ صیاد بھی اس جنگل میں جانا چھوڑ دیتے ہیں جہاں کے جانور ہوشیار ہو جاتے اور ہر وقت چوکنے رہتے ہیں۔ چور بھی اُس مکان میں نہیں گھستا جہاں گھر والے جاگتے ہوں، خزانوں اور میگزینوں کے پاس کسی کو بھٹکنے نہیں دیا جاتا، ہر وقت پہرے لگے رہتے ہیں۔ دنیا کی تمام نعمتوں سے برتر اور بہتر نعمت و دولت دین الہی ہے۔ اس کی محافظت و نگہبانی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہود و نصاریٰ نے اپنے دین کی حفاظت میں کوتاہی کی، اُس کا یہ انجام ہے کہ آج دنیا میں توریت و انجیل کا ایک بھی صحیح نسخہ دستیاب نہیں ہوتا۔

دین اتنی پیاری چیز ہے ایسی محبوب نعمت ہے کہ جان کو ایک جان نہیں کروڑوں جانوں کو اس کی حفاظت میں بہ تمنا قربان کیا جاسکتا ہے مگر اس میں تغیر آنا گوارا نہیں کیا جاسکتا۔ دین کی نگہبانی ہمارے لیے تمام فرائض سے اہم فرض ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکیدیں ہیں۔ ہماری قومی و ملی حیات کا اسی پر دار و مدار ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے اس فرض کو کمال مستعدی و ایمان داری سے انجام دیا، مدائنت گوارا نہ کی اور اپنے خونوں سے دشت و صحرا لالہ زار بنا دئے۔ اہل بیت نبوت و رسالت کے بے گناہ خونوں سے سیراب کیا ہوا کربلا کا ریگستان محافظین ملت کی فداکاری کی شہادت دے رہا ہے۔ محبوب خدا کے فرزند اپنے لخت جگر اور رنقا کے خون بہائے جانا منظور کر سکتے ہیں مگر دین مصطفیٰ میں ادنیٰ سا تغیر راہ پاسکے، اس کو منظور نہیں کر

سکتے۔ آج تیرہ سو برس سے زیادہ گزر چکے، ہمارے اُسلاف اپنے جان و مال سے اسلام کی حفاظت کرتے رہے۔ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں یہی جذبہ ہے کہ اپنے اُسلاف کے سعادت مند فرزند بنیں۔ اپنی حیات کے آخری لمحہ تک دین میں ایک شہمہ، ایک ذرہ تغیر نہ ہونے دیں گے۔ زردے سکتے ہیں، سردے سکتے ہیں مگر دین میں سر مُو فرق نہیں آنے دے سکتے۔

Legislative [قانون ساز] اسمبلی میں ہندوؤں نے کم سنی کی شادی کو جرم قرار دینے کے متعلق ایک بل پاس کرایا ہے۔ یہ قانون ہندوؤں کی معاشرت اور ان کے مذہب پر کیا اثر رکھتا ہے اس کو تو ہندو جانیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہندوؤں کے دین میں کم سنی کی شادی کے متعلق کوئی آئین یا قانون ہے یا نہیں اور ان کے دین نے انہیں ایسی شادی کے لیے کیا احکام دیے ہیں مگر مشاہدہ سے اتنا معلوم ہے کہ اکثر چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں کے ساتھ جوان عورت کی شادی کی جاتی ہے۔ لمبی تزنگی دلہن ننھے نادان دولہا کے دامن سے باندھی گئی ہے اور کہیں اس کا بالکل عکس ہوتا ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی شادی ایسی ہوتی ہوگی جس میں دلہن دولہا کی عمروں میں مناسبت ملحوظ ہو۔ چونکہ صغر سنی کی شادی ہندوؤں کا عام دستور ہے۔ اس لیے علاوہ اور مفاسد کے ایک یہ سخت مشکل پیش آتی ہے کہ جہاں نادان دولہا کی جوانی کے طویل انتظار کی تکلیف اٹھانے کے بعد حسرت زدہ دلہن اپنے شوہر کا شباب آتے ہی دنیا سے رخصت ہوگئی اور اب دولہا صاحب اس قابل ہوئے کہ انہیں دلہن کی ضرورت ہو تو سوائے خورد سال کے کوئی عورت انہیں میسر نہیں آتی جس سے شادی کر سکیں۔ ایک عورت کی زندگی تو ان کے انتظار میں تلف ہو چکی۔ ان کی جوانی دوسری کمسن بی بی کے شباب کے انتظار میں خشک حسرتوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اگر بیوہ کی شادی بھی ہندوؤں کے رسم و رواج یا دین و مذہب میں جائز و رائج ہوتی تو یہ مشکل پیش نہ آتی۔ کسی بیوہ کے ساتھ ایک ہم سن رفیق زندگی بہم پہنچا سکتے تھے مگر بیوہ کی شادی کا رواج نہ ہونے سے ان کا عقدہ لاینحل ہو کر رہ گیا۔ اس لیے وہ مجبور ہیں کہ کم سنی کی شادی کو جرم قرار دے کر اس مصیبت کے پہاڑ کو اپنے سر سے ٹالیں۔

بد قسمتی سے بعض نو تعلیم یافتہ مسلمان جو ہندوؤں کی بیدار دماغی کے نہایت ہی معتقد ہیں اور کسی مسئلہ میں ہندوؤں کی آواز اٹھا دینے کے بعد وہ اپنے تو اپنے عقلمند و دماغیہ سے کام لینا بالکل غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسے حضرات نے خوش اعتقادی کی بنا پر اس تجویز کو نہایت ہی نعمت

سمجھا اور بڑی بلند آہنگی سے اس کی تائیدیں ہونے لگیں۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ مسلمانوں کے دین اور ان کی شریعت پر اس کا کیا اثر پڑے گا نہ اسی پر کسی نے غور کیا کہ مسلمانوں کے حق میں یہ قانون کہاں تک مفید ہے!!!

انگریزی داں اصحاب سے تو صرف اس قدر عرض کر دینا کافی ہے کہ جن مسائل کا تعلق شریعت سے ہے ان میں وہ اپنی رائے کو پابند شریعت رکھیں اور مشاہیر علمائے اسلام کے کامل تحقیق کر لینے کے بعد لب کشائی فرمائیں۔

بہت ستم ہے کہ آج دینی مسائل میں رائے زنی کرنے کے لیے اخباروں کے ایڈیٹروں اور بے علم لیڈر نہایت جری نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی معاشرت ہندوؤں سے بالکل جدا ہے۔ رسم و رواج علاحدہ ہیں اور دین کے اصول و آئین میں تو کوئی نسبت ہی نہیں۔ پھر ہندوؤں کی تقلید میں مسلمانوں کے لیے ایسی سخت پابندی لازم کر دینا اور مسلمانوں کے منافع اور مصالح پر نظر نہ ڈالنا خطرناک غلطی ہے۔ مسلمانوں کی تمام حیثیتوں پر دینی حیثیت غالب ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ اسلام میں مداخلت ہی نہیں بلکہ شریعت کا ابطال اور اسلام کو درہم و برہم کر ڈالنے والا مسئلہ ہے۔ شریعت طاہرہ نے اولیاء کو تزویج صغار کا حق دیا ہے، اس حق کا ابطال یقیناً شریعت کی تبدیلی ہے جسے کوئی مسلمان ایک لمحہ کے لیے سننا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ یقیناً مصلحت وہی ہے جو شریعت نے ہمارے لیے تجویز فرمائی اور جو کوئی اس کے مخالف سوچتا ہے وہ مصلحت نہیں سراسر مفسدیت ہے اور ایسی فرضی مصلحتوں کی بنا پر شریعت کے ظاہر فرمائے ہوئے حقوق سلب کیے جائیں اور انہیں جرم قرار دے دیا جائے تو سارا دین ہی تبدیل ہو جائے اور قانون کے زور آور ہاتھ شریعت کے احکام کو یکسر مٹا ڈالیں۔

آج اولیاء سے تزویج صغار کی ولایت چھینی جائے اور اس کو جرم قرار دیا جائے، کل طلاق قانوناً ممنوع قرار دی جائے، پرسوں فتح جرم ٹھہرایا جائے اور نکاح باستثناء بعض صورتوں کے خود بھی تو مستحب ہے اس پر پابندی عاید کر دی جائے۔ گائے کا گوشت کھانا کون سا فرانس میں سے ہے اس کو قانوناً بند کر دیا جائے، قربانی کچھ گائے میں منحصر نہیں تو گائے کی قربانی سنگین جرم قرار دی جائے۔ اسی طرح سارا دین بدل ڈالا جائے۔ اس طرح کا قانون یقیناً شریعت کا مٹانے والا، اسلام کا درہم برہم کرنے والا قانون ہے اور جس دلیل سے آپ آج تزویج صغار کو جرم قرار

دیتے ہیں اسی دلیل سے کل اور ممکن ہے کل سے پہلے اوپر ذکر کیے ہوئے تمام امور اور اس سے بہت زیادہ امور جرم ماننے پر مجبور ہونا پڑے۔ ہر چیز کو روکنے کے لیے ایک بہت آسان کلیہ ہے کہ وہ مصلحت کے خلاف ہے اور اس سے بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ شریعت کے دیے ہوئے اختیار کو جب چاہو اس حیلہ سے سلب کر لو۔ ایسے مہلک قانون کے لیے مسلمان ہرگز راضی نہیں ہو سکتے نہ کوئی مسلمانوں کا خیر خواہ ایسے قانون کو پسند کر سکتا ہے اور امید نہیں کہ سلطنت کے مدبرین بھی مسلمانوں کے حق میں اس قانون کو منظور کریں وہ چند افراد جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں وہ اپنی شخصی رائے پر اس قدر نازاں و مغرور ہیں کہ نہ انہیں ملک کے عام جذبات کی پرواہ ہے نہ مذہب و ملت کا کچھ پاس ہے۔ نہ مسلمانوں کے انجام کار پر کچھ نظر۔

ان کی رائے مسلمانوں کے حق میں کوئی اثر نہیں رکھتی۔ وہ ایک ناواقف اور بے تعلق شخص کی رائے ہے جس کا مسلمانوں پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو یہ اصحاب قطعیات کی طرح سے مانتے ہیں کہ اولیاء کے لیے تزویج صغار کا حق ہونا موجب فساد ہے۔ اول تو یہ ثابت کرنا ان کے امکان سے باہر ہے بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ قوی دلائل باور کرائیں گے کہ اس کے لیے تزویج صغار کا حق عین حکمت اور اعلیٰ مصلحت ہے اور اس کا سلب سراسر مضرت و مفسدت۔

بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ضعیف العمر یا مریض ہے اور زندگی کی امید نہیں رہی اس کے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور کثیر جائیداد ہے یا بالکل کچھ جائیداد نہیں ہے، ہر دم اس کے دل میں یہ فکر ہے سر میں سودا ہے کہ میرے بعد ان بچوں کا کون نگران ہوگا۔ جائیداد کا کون محافظ ہوگا۔ اس کو اپنا ناموس خطرہ میں نظر آتا ہے اور زندگی کا لمحہ لمحہ پیش آنے والے وقت کے تصور نے تلخ کر دیا ہے۔ نادار آدمی جو اپنے کسب سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا تھا اور اپنے بعد کوئی جائیداد اور کوئی وجہ معاش ان کے لیے نہیں چھوڑتا، اس غم میں گرفتار ہے کہ میرا دل نکلتے ہی یہ بچیاں کس پریشانی میں مبتلا ہوں گی؟ کہاں در بدر ماری پھریں گی؟ ان کی بے کسی کا کوئی غم خوار نہ ہوگا اور میری عزت خاک میں ملے گی۔ اس وقت وہ شریعت کے عطا کیے ہوئے اختیار سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی قوم میں کسی لائق خاندان اور نیک چال چلن کے لوگوں میں اپنی لڑکیوں کا عقد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ان لڑکیوں کو اس خاندان کی رفاقت حاصل ہوگی اور ان کا عزت و ناموس ان سے متعلق ہو گیا، وہ اس تعلق کی وجہ سے ان کی جائیداد کی کافی نگہداشت اور خبر گیری

کریں گے اگر زیر تجویز قانون کا عمل دخل ہو تو باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی انتظام تحفظ نہیں کر سکتا اور اس کو مجبوری اور لاچارگی اپنے نام و ناموس اور اپنے جگر یاروں کی بے کسی کا داغ قبر میں اپنے دل پر لے جانا پڑے گا۔ یہ ایک مثال ہے ایسی صد ہا صورتیں بتائی جاسکتی ہیں جن میں یہ مجوزہ بل ایک ہولناک مصیبت ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ بریں اس ملک میں لڑکا تیرہ سال کی عمر میں عموماً بالغ ہو جاتا ہے اگر اسی وقت اس کی شادی کر دی جائے تو وہ بد چلنی و بد اخلاقی اور بد عادتوں اور ان کے خراب نتیجوں سے محفوظ ہو جائے اور تن درستی برباد نہ ہو، اور جن لڑکوں کی شادی ابتدائی عمر میں کر دی جاتی ہے تو وہ ان آفات سے امن میں رہتے ہیں اور جن لڑکوں کی شادی میں دیر کی جاتی ہے وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایک مطب سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے یہ تجربہ ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکے اکثر ۱۸ سال کی عمر میں ۸۰ برس کے بوڑھے کی طرح بے کار ہو جاتے ہیں۔ اور انہیں علاج کی ضرورت پیش آتی ہے اگر باقاعدہ علاج میسر نہ آیا یا مرض ناقابل علاج ہو گیا تو اب شادی ایک مصیبت اور وبال جان ہو گئی۔ بعض حالتوں میں لڑکے جو غیر مت مند ہیں جان کھونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس لیے ابتدائی عمر کی شادی کو روکنا بالکل مضر اور خلاف مصلحت ہے۔

دوئم: سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس قانون کی تائید و موافقت کرنے والے کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ شریعت کا دیا ہوا اختیار حکمت و مصلحت کے خلاف ہے۔ یہ شریعت اور دین الہی کی توہین ہے۔ کون مسلمان اس کو گوارا کر سکتا ہے۔ ہندوستان کے تمام علماء اس قانون کے بالاتفاق مخالف ہیں اور اس کو شریعت کی مخالفت اور نظم ملت میں دست اندازی جانتے ہیں اور ایسے قانون کا نفاذ کسی طرح جائز نہیں سمجھتے۔

فرنگی محل کے علماء میں سے جناب مولوی مفتی عنایت اللہ صاحب افسر مدرس مدرسہ نظامیہ نے اس بحث میں ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جس کا نام ”زجر الاولیاء عن الانکاح فی الصبا“ ہے۔ مولوی صاحب موصوف کی تحریر کا حاصل یہ ہے کہ بالاتفاق تمام علماء اس قانون کے مخالف ہیں اور صغیر سن میں جو نکاح کیا جائے وہ قانوناً ناجائز نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ایسا کرنا دین میں مداخلت ہے اور اس قسم کا نکاح کرنے پر قید یا جرمانہ کی سزا بھی ناجائز ہے اور اس کی دلیل میں آپ نے یہ آیت پیش فرمائی ہے:

لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

(اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ پارہ ۵ سورہ، نساء آیت ۱۳۱)

تعجب ہے کہ یہ سب کچھ تجویز کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ اس قانون کو ایسی صورت پر لانے کے لیے جو شریعت کے مخالف نہ ہو۔ تعزیر کی موجودہ صورت کو بدل کر کوئی ایسی صورت تجویز کی جائے جو قوانین شرع کے مخالف نہ ہو۔ یہ بہت حیرت انگیز بات ہے جو مولانا کے قلم سے نکلی جو تعزیر قانون گورنمنٹ کے ذریعے سے لازم کی جائے۔ ولن يجعل الله للكافرين الآیة کے خلاف بھی نہ ہوں۔ یہ کس طرح متصور ہے؟

غرض مولانا کی تحریر کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ یہ قانون خلاف شرع اور ناجائز ہے۔ کاش مولانا اپنی مراد کو مختصر لفظوں میں ادا فرماتے اور تفصیل و توضیح کے درپے نہ ہوتے۔ مولانا کے استدلال، مثالیں، عباراتیں، حوالے بڑی حد تک قابل کلام ہیں مگر میں ان کے درپے ہونا اس وقت غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ اس قدر عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی نکاح کی قانوناً ممانعت کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے قابل عمل بنا دینا نسخ شریعت ہے جو سخت حرام ہے اور کوئی شرع پر نظر رکھنے والا ایسی اجازت دینے کی جرأت نہیں کر سکتا۔

مولانا نے آخر میں یہ رائے بھی دی ہے کہ گورنمنٹ سے ایک مسلم آنریری مجسٹریٹ مقرر کرایا جائے جو شریعت پر طے کرنے والے معاملات کے فیصلے کیا کرے۔ وہ تین سال کے لیے ہو اور اس کو قاضی کے حکم میں کر دیا جائے اور بہتر ہو کہ مقامی علماء میں سے دو عالموں سے وہ مشورہ کر لیا کریں۔ یہ رائے نہایت پسندیدہ ہے۔ ہمیں اس قدر کمزوری نہ کرنا چاہیے جب سعی کرنا ہے تو وہ سعی کیجیے جو ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہمارے دین کے موافق ہو۔

آنریری مجسٹریٹ کس کام آئے گا؟ ہمیں قاضی درکار ہے اور ضرور وہ مسائل شرعیہ کا عالم ہونا چاہیے تاکہ شریعت کے مطابق فیصلے کر سکے جس مقام پر علماء نہ ملیں وہاں مسلمانوں کی رائے سے کوئی دین دار اس منصب پر مامور کیا جائے۔ وہ علماء سے فتوے حاصل کر کے فیصلے دے۔ تین سال کی قید بھی محض بے معنی ہے بلکہ انتخاب سہ سالہ کی ایک دشواری اپنے ذمہ لینا ہے۔ اس لیے جب تک وہ اپنے منصب کو خوبی کے ساتھ انجام دے سکے۔ انجام دے۔

نکاح، طلاق، مہر، خلع، فسخ، نفقہ، ہبہ، وصیت، وقف، میراث وغیرہ کے تمام مقدمات

قاضی کے سپرد ہوں۔ اگر مسلمان ممبران کونسل یہ تحریک کریں تو مسلمانوں کو دینی حیثیت سے بہت فائدہ پہنچے اور غیر مسلم حکام کے تعصب کی مصیبتوں اور ان کے سامنے اپنے راز اور خانگی معاملات کے کشف کی رسوائی سے محفوظ رہیں۔

اس عقدہ کا ایک آسان حل:

اس عقدہ کا آسان حل اور اس قسم کے امراض کا وافی و شافی علاج قانونی جکڑ بند نہیں ہے بلکہ اخلاقی بیماریوں کا معالج قانون کو سمجھنا ایک خطرناک غلطی ہے۔ قانونی پابندیوں سے افعال ممنوعہ کو بند نہیں کیا جاسکتا۔ غایت یہ ہے کہ اس کے مرتکب کو سزا دے دی جائے اور اس سزا سے وہ لوگ جن کی طبیعت میں ذمائم اخلاق رائج نہیں ہو گئے ہیں اور محرکات ضعیفہ سے مغلوب ہو کر وہ کسی فعل ناجائز کے ارتکاب کا ارادہ کرنے میں ڈر جائیں اور ممکن ہے کہ باز رہیں لیکن جرائم کے عادی اور وہ لوگ جنہیں اخلاق رذیلہ سے تفر نہیں ہے یا جن کے حق میں اسباب تو یہ محرک موجود ہیں وہ قانونی پابندیوں سے باز نہیں آتے۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ قانونی سزائیں پانے کے بعد مجرم ارتکاب جرم سے تائب نہیں ہوتے اور بار بار ایک ہی جرم میں سزایاب ہوتے ہیں۔

اس لیے نہایت فاحش غلطی ہوگی اگر نفسانی امراض کا علاج قانونی تشدد قرار دیا جائے۔ قانون ضرور نظم ملک میں امداد کرنے والی چیز ہے لیکن جس زمانے میں اخلاقی بیماریاں و باکی طرح عام ہوں تو اخلاقی علاج تلاش کرنا چاہیے۔ بجائے اس کے قانون کی طرف ہاتھ دوڑانا اور اخلاقی علاج کی طرف توجہ نہ کرنا ایسا ہی ہوگا جیسا کسی مجنون کو زنجیر سے باندھ دینا مگر کسی معالج اور علاج کی طرف ملتفت نہ ہونا۔

اوپر کے مضمون میں تو یہ ذکر کیا جا چکا کہ کم سنی کی شادی مسلمانوں کے حق میں تو مضر ہے ہی نہیں، اس سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ ہندوؤں کو پہنچتا ہے تو کیوں نہ ہندو اس بیماری کے علاج کے لیے جس کی تکلیف وہ محسوس کر رہے ہیں اسلام کے دارالشفاء سے فیض حاصل کریں اور جس طرح ان کی ایک جماعت نے بیواؤں کی شادی کا اصول اسلام سے سیکھ کر رائج کیا ہے، باقی سب لوگ بھی اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں لیکن ایک ایک اصول کی طرف وقت ضرورت التجا کرنا نفع تو دے گا لیکن نفع عام و تام کیوں نہ حاصل کریں اور ایک دفعہ ہی اسلام لاکر اسلام کے

عالم پرور حکیمانہ اصول کے سایہ میں آفات و مصائب سے پناہ حاصل کریں۔ یہ تو زمانہ محسوس کر رہا ہے کہ بغیر اسلامی اصول اختیار کیے ہوئے امن و عافیت کی زندگی جس کے عواقب بخیر ہوں۔ میسر نہیں آسکتی۔ اس لیے ہندوؤں کو بتدریج اسلام کے اصول اختیار کرنا پڑ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے بیواؤں کی شادی پر زور دیا، اب طلاق کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اگر وہ اپنے قانون زندگی کو مکمل کریں گے تو شاید صد ہا سال میں ایک ایک کر کے اسلامی اصول ہی کے اندر رائج کر سکیں۔ اس لیے خیر یہی ہے کہ جس دین کے اصول آخر کار ان کی تحقیق میں بھی قابل اتباع ثابت ہوتے ہیں انہیں ایک دفعہ ہی اختیار کر لیں۔ واللہ هو الموفق۔

ہندو اخباروں کی دریدہ وئی:

ہندو اخبارات کے ایڈیٹر معلوم نہیں کس درس گاہ کے تعلیم یافتہ ہیں کہ انہیں دوسرے مذاہب بالخصوص اسلام کے متعلق افترا پر دازی اور بدترین گالی گلوچ بہت پسندیدہ مشغلہ معلوم ہوتا ہے اور یہ خیال ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتا کہ دنیا کا مہذب طبقہ ان تحریرات کو نفرت کی نظر سے دیکھے گا اور ان مضمون نگاروں کو کس طبقہ میں شمار کرے گا نہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اخبار بیبنوں کے اخلاق اور ان کے مذاق پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور ملک کا امن برباد ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور ان کی تہذیب اگر اسی وجہ کی ہے کہ انہیں اپنی یہ حرکات ناپسندیدہ نظر نہیں آتیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی قوم کے سنجیدہ اشخاص میں سے کوئی بھی ایسے شرم ناک مخرب اخلاق سفیہانہ امن شکن طریق عمل کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور اس کے روکنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ ہندو قومیت اس وقت جوش کے ساتھ دنیا کی قوموں سے آگے نکل جانے کے لیے سرپٹ دوڑ رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایسی زبردست اور تباہ کن غلطی کو روکنے کی طرف ادنیٰ توجہ بھی نہیں کرتی۔

یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان حالات کو دیکھ کر ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ افترا کرنا اور گالیاں دینا کسی دین میں عبادت ہو یا وہ کسی قوم کے لیے عزت و کامیابی کا ذریعہ ہو سکے۔ پھر اس پر ایک قوم کا شب و روز اپنے اوقات صرف کرنا اور اپنے رسالوں اخباروں کے صفحات کو اس کام کے لیے وقف کر ڈالنا اور اس قوم سے کسی کا اس کو منع نہ کرنا ضرور حیرت میں ڈالتا ہے اور ایک عاقل انسان یہ سوال کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ان

افعال کا باعث کیا ہے؟ اور اس طریق عمل کے لیے ہندو کیوں مضطر ہیں؟

حقیقتہ الامر:

حقیقت حال یہ ہے کہ اسلام کی سرعت رفتار اور ہندو قوموں کا تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف کھینچنے چلے آنا ہندوؤں کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اسلام اور بیہنمبر اسلام اور کتاب اسلام کے خلاف ایک زبردست پروپیگنڈا کریں اور جس طرح ہو سکے اسلام کو بدنام کر کے لوگوں کو غلطی میں ڈالیں تاکہ اسلام کے محاسن کی طرف سے دنیا غلطی میں پڑے اور رات دن جو ہندو قوم میں اسلام کی طرف دوڑی چلی آرہی ہیں ان کی رفتار میں کچھ کمی ہو۔ اسی نتیجے پر نظر کر کے سنجیدہ اور مہذب ہندو بھی ان کو نہیں روکتے۔

مسلمانوں کا فرض:

ایسی حالت میں مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ہر عاقل کے نزدیک ظاہر ہے جس کسی کے بزرگوں پر بہتان اٹھائے جائیں، گالیوں کی بوچھاڑ کی جائے، اس کا فرض یہ ہے کہ جس طرح ممکن ہو وہ گالی دینے والے منہ کو بند کرنے کی کوشش کرے اور اس گالیوں کے سلسلہ کو روکنے کے لیے اپنی امکانی کوشش صرف کر ڈالے۔

اس لیے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ہر مقام پر جلسے کر کر کے حکومت کی معرفت سے گستاخوں کو سزا دینے کی پُر زور اپیل کریں۔ اخبار ہند جو آج کل اسلام، قرآن عظیم، شعائر اسلام کی توہین و تنقیص کر رہا ہے اور جس میں سخت سے سخت گندی اور گھناؤنی گالیاں اسلام کے خلاف چھپ رہی ہیں۔ اس کی نسبت مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہر جگہ جلسے کر کے گورنمنٹ سے اس کو عبرت ناک سزا دینے کی استدعا کریں اور اسلامی جذبات حمیت و غیرت کو صدمے پہنچنے اور مسلمانوں کی دل آزرگی کا اظہار کریں۔ ایڈیٹران اخبار اپنے اخباروں کے کالم اس وقت تک اس ضروری مطالبہ کے لیے وقف کر دیں جب تک کہ گورنمنٹ اس امن شکن و مسلمان کش طریقہ کے خلاف مقدمہ چلائے۔ ہر اسلامی انجمن اور ہر ایک اسلامی مدرسہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اور جلسہ کی تجاویز گورنمنٹ اور اسلامی اخباروں کو بھیجے۔ بمبئی کی ۲۵۔ انجمنوں نے مل کر ہندو اخبار کے خلاف احتجاج کے لیے ایک عظیم الشان جلسہ کیا ہے۔ ہر

جگہ کے مسلمان اپنے فرض کو محسوس کریں اور اگر عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو وہ گونگے بہرے نہ بنیں۔ اخبار ہندو کے اشتعال انگیز تو ہیں آئینہ مضمون اگر دیکھنا ہوں تو اس کا ٹکٹ بھیج کر دفتر السواد اعظم سے یا سیکرٹری صاحب بمبئی پریسیڈنسی کا نفرنس سے طلب کیجیے۔

ہمارا دوسرا فرض:

ان حالات میں ہمارا دوسرا سب سے اہم اور اعلیٰ فرض یہ ہے کہ ہم حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور ان کے مقدس حالات زندگی سے ہندوستان کے بچہ بچہ کو واقف کر ڈالیں اور سیرت اقدس میں ایک کتاب جس کا حجم زیادہ نہ ہو کم از کم پچاس لاکھ کی تعداد میں شائع کریں۔ یہ کتاب ہندوستان کی تمام رائج زبانوں میں چھپ کر ہر صوبہ میں شائع ہو، اگر مسلمانوں نے ایسا کر لیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو بدخواہان اسلام کا منصوبہ خاک میں مل جائے گا اور دوسری قوموں کو اسلام کی طرف آنے میں اور زیادہ مدد ملے گی اور مسلمانوں کی تعداد ان شاء اللہ العزیز۔ دن دوئی رات چوگنی بڑھتی چلی جائے گی۔

[السواد الاعظم، صفر المعظف ۱۳۴۷ھ، ص ۹ تا ۲۹]

شریعت مطہرہ کا احترام

ایک مسلمان سچا مسلمان شریعت طاہرہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا سمجھتا ہے۔ اس پر مرثنا فدا ہونا اپنی اعلیٰ ترین سعادت اعتقاد کرتا ہے۔ ایمانی جذبات کی اُمتگیں اس کو شریعت پر قربان ہونے کے لیے آرزو مند بنائے رکھتی ہیں۔ وہ اپنے عمل سے اپنے طریق زندگی سے اسلام کی جاں نثاری کا ایک مجسم ثبوت ہوتا ہے۔ عہد گزشتہ کا ہر مسلمان ایسا ہی تھا۔ اس کی نظر میں شریعت طاہرہ ہر چیز سے زیادہ محترم تھی اور وہ اس کی حفاظت و حمایت پر اپنے آرام و راحت مال و دولت اولاد و عزت سب کو نثار کرتا تھا مگر شریعت کے جامہ پر ایک شکن آنا اس کو گوارا نہ تھا۔ دین پاک میں ایک شتمہ تغیر اس کی آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی۔ اسلام کے کسی انداز میں ذرہ برابر فرق آنا اس کا قلب برداشت نہ کر سکتا تھا۔ میدان کربلا کے خاک کی صفحات پر خاتون جنت کے نوںہالوں نے اپنی گردنیں کٹا کر خونی حرفوں سے حمایت اسلام کے قیامت تک نہ مٹنے والے نقوش ثبت فرمائے ہیں جو عقل و دماغ والے، دل و جگر والے، ہمت و استقلال والے، صبر و استقامت والے، صدق و دیانت والے، راستی پسند اور راستی شعار، انسانوں کو ہمیشہ درس عبرت دیا کریں گے۔ سعادت مند اور خوش نصیب دنیا روزِ آخر تک ان سے حمایت ملت و نصرت دین کے سبق لیتی رہے گی۔

حضور سید الانبیاء محبوب کبریٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک و مقدس تعلیم کو شہدائے کربلا کی جاں بازیاں دلوں سے فراموش نہ ہونے دیں گی جنہوں نے ایک فاسق بدطینت کی بیعت سے وقارِ اسلام کو صدمہ پہنچانا گوارا نہ کیا اور اپنے کنبہ اور خاندان عزیز و برادر دل کے ٹکڑوں اور گود کے پالوں کو راہِ خدا میں نذر کر دیا۔

عہد صدیقی:

ادوارِ خلافت میں خلافتِ اولیٰ کا مبارک عہد اپنی بے مثال خوبیوں میں نمایاں نظر آتا ہے

اگرچہ خلفائے راشدین کی ہر ایک خلافت تاریخ دنیا میں عدل و انصاف، نظم و نسق، سیاست و ملک داری کا تیز عالم آفریز ہے جس کے سامنے دنیا کی تاریخ کسی دوسری دنیوی سلطنت کا نام پیش کرتے شرماتی ہے لیکن عہد صدیقی اپنی شان میں سب سے نرالا عہد ہے جس میں امن و امان، حلم و تعلم سریر آرائے سلطنت تھا۔ تدبر کی زبردست فوجیں نبرد آزما لشکروں سے فاتحانہ کامیابیوں کے مناظر دنیا کی نگاہ کے سامنے پیش کر رہی تھیں۔ اس مبارک عہد میں بھی شریعت طاہرہ کی حفاظت کا مسئلہ اتنے مہتمم بالشان طریقہ پر نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ کے نہ دینے اور اس شرعی حکم کی مخالفت کرنے پر حلم و تدبر کا مجسمہ خلیفہ اول صدیق اکبر تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھ کر آمادہ جہاد ہو جاتا ہے اور رحم طینت، کرم خصلت خاطر اقدس دین پاک کے ایک فرض میں فرق آنا برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر ان کے عہد میں کوئی شخص دین پاک کے احکام کے حضور گردن جھکانے میں تامل کرنا چاہے یا کوئی گردن فرمان شریعت کے حضور نہ جھکے تو صدیق جیسے کوہِ علم کی تلوار اس سرکش کی گردن جدا کرنے اور اس کا خون چاٹنے کے لیے پیاسی نظر آتی ہے۔ ایسی بے شمار مثالوں سے عالم کی تاریخ لبریز ہے۔

بزرگانِ اسلام اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کے تابع شرع بنانے اور مستحبات و مندوبات کے احترام پر دوسروں سے زیادہ اپنے حق میں سخت نظر آتے ہیں۔ اسلام کی ترقی کا دور ہر طرح سے شرع مطہر کے احترام کا محافظ پایا جاتا ہے اور دنیا میں کبھی وہ قوم اپنے عز و وقار بلکہ اپنی زندگی و حیات کو باقی اور محفوظ نہیں رکھ سکتی جو اپنے خصوصیات و امتیازات اپنے آئین و قوانین کی حفاظت پر اپنی پوری طاقت اور انتہائی جدوجہد صرف نہ کر دے جو قوم اپنے امتیازات کو محفوظ نہیں کر سکتی اس کی بقا حرفِ غلط سے زیادہ ناپائیدار ہے۔

روز سیاہ:

آج وہ روز سیاہ ہے۔ بد نصیبی کی وہ گھنگھور گھٹا چھائی ہے کہ دشمنوں کے ظلم و ستم کی بارشوں کے باوجود مسلمانوں کی بدنمائی کا نشہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بد نظمی ترقی پر ہے۔ طرح طرح کے مہلک امراض نے گھیر لیا ہے۔ ہر شخص لیڈر بن کر اسٹیج پر آ جاتا ہے۔ پیش قدمی و آزادی کے ساتھ جو چاہتا ہے کہتا ہے۔ آزادی فخر سمجھ لی گئی ہے اور اسیرانہ ہوانے اپنے نام کے ساتھ ”آزاد“ کا لقب اپنا طرہ امتیاز بنا لیا ہے۔ علم و کمال کا، زہد و ورع کا، صدق و دیانت کا کوئی

امتحان لیڈر بننے کے لیے درکار نہیں ہے۔ البتہ چندہ مانگنے میں مشق بہم پہنچانا اور طرح طرح کے حیلوں سے مسلمانوں کی جیبیں خالی کرنا تو لیڈر کے فرائض میں سے ناقابل ترک فرض ہے اور کسی قسم کا کوئی معیار نہیں۔

بدچلن سے بدچلن، خائن سے خائن، فاسق، فاجر بے علم، شراب خوار، مجموعہ شرور شخص لیڈر بن کر دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اسٹیج پر آجاتا ہے اور اپنی جہالت اور بے دینی سے خلق کو گمراہ کرتا رہتا ہے، کوئی پُرساں نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ہدایت و ارشاد کی سند آپ کو کہاں سے تفویض ہوئی اور پیشوائی و مقتدائی کی دستار کن ہاتھوں نے آپ کے سر پر باندھی۔ اسلام کی کون سی شایان خدمتیں انجام دینے اور شریعت کی کیا پابندی کرنے کی جزا میں یہ منصب جناب کو ملا ہے۔ کوئی نہیں، ہڑ بونگ مچی ہوئی ہے۔ ہر خود غرض، طماع و حریص، بندہ نفس لیڈر بن کر خلق کو گمراہ کرنے کے لیے میدان میں آجاتا ہے۔ علمائے اسلام اور بزرگان دین پر تبراسب و شتم اس کا معیار قابلیت ہوتا ہے اور بے قیدی کے ساتھ وہ اسلام اور شرع اسلام پر سفاکانہ و بے رحمانہ دراز دستی کرتا ہے۔

مسئلہ سود:

ایسے خود ساختہ اسی نفس لیڈروں نے جہاں بے دینی و گمراہی کے اور بہت سے جال پھیلانے ہیں وہاں سود کو حلال کر لینے اور شرع مطہر کے احکام کو مٹا ڈالنے اور قرآن پاک کی ربانی و حقانی تعلیم پر پردہ ڈالنے کے لیے بھی ان کی کوششیں لگاتار جاری ہیں۔ تحریر و تقریر سے مسلمانوں کو اسلام کے ایک زبردست اور مضبوط حکم کو توڑ ڈالنے کی ترغیبیں دے رہے ہیں۔ اخباروں میں ایسے فساد انگیز اور گمراہ کن مضامین نکل رہے ہیں۔ ۲۸ جولائی ۱۹۲۷ء کے (اخبار) ہمد میں سود کو رائج کرنے اور اس کو حلال کر ڈالنے اور شرع اسلام کو تبدیل کرنے پر کسی صاحب نے بہت زور قلم صرف کیا ہے۔ عاقبت کی تو پرواہ نہیں۔ خداوند عالم جل و علا اور اس کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پُر از حکمت احکام کا تو لحاظ نہیں۔ ہندوؤں کی تقلید سود خوری کا شوق پیدا کر رہی ہے اور اس خیال سے کہ اگر ہم نے سود لیا تو دنیا سود خور کہے گی، مسلمان مورِ الزام سمجھیں گے اور ایسے شخص اور اس کے مال کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، ایک حرام قطعی کو حلال کرنے کی کوشش میں اپنا اور دوسروں کا دین برباد کیا جاتا ہے۔

العیاذ باللہ

مبادا دلِ آں فرومایہ شاد
کہ از بہر دنیا دہد دیں بباد
(یعنی ایسے شخص کا دل خوش نہ ہو جو دنیا کی وجہ سے دین کو بر باد کرتا ہو۔ یعنی)

شرعِ اسلام نے سُود کو قطعی حرام کیا:

شرعِ اسلام سُود کو قطعاً حرام فرماتا ہے اور اس کا حلال جاننے والا شریعت کے حکم کا مخالف اور اس کے آئین کو توڑ کر حدودِ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اور شریعت طاہرہ ایسے شخص پر کفر کا حکم دیتی ہے۔

پناہ بخدا یہ سرکشی کہ خداوند عالم جس چیز کو حرام فرمائے اسلام کا دعویٰ دار ہو کر کوئی شخص اس کو حلال کہے۔ تف ہزار تف

اور پھر یہ کہنا کہ شریعت نے تجارتی سُود کو حرام ہی نہیں کیا، شریعت مطہرہ اور قرآن پاک پر افترا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: (سورہ بقرہ)

الذین یا کلون الربوا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطن
من المس۔

وہ جو سُود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے

وہ جسے آسیب نے چھو کر مخلوط بنا دیا ہو۔ (پارہ ۳ سورہ بقرہ، آیت ۲۷۵)

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سُود خور روزِ قیامت مخلوط بدحواس کی طرح اٹھیں گے اور ان کی یہ شان ہوگی کہ مصروع کی طرح اٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ اٹھتے ہیں اور اٹھنا دشوار ہے جو سُود کھایا ہے پیٹوں میں بار ہے۔ اہل موقف کے لیے سُود خوروں کا یہ اٹھنا اور گر پڑنا سُود خوری کی علامت اور سُود خور کی ذلت ہے جو قبر سے اٹھتے ہی اس کو گھیرے گی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربو و موکلہ و کاتبہ و

شاہدیہ و قال وہم سواہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

سُود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر۔ سب پر لعنت کی، اور فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں۔ [صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب الربو، ج ۳ ص ۱۲۲۹]

قرآن پاک میں سُود خوروں کا یہ حال بد مال بیان فرمانے کے بعد اس کے سبب کا ذکر فرمایا ہے جس سے اس شخص کا حکم بھی صاف و صریح معلوم ہوتا ہے جو تجارتی سُود کو مباح کہتا ہے۔ ارشاد ہوا:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

یہ (عذاب) اس سبب سے ہے کہ انھوں نے کہا کہ بیع سود ہی کی طرح ہے اور (حقیقتہً الامریہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام فرمایا۔ [پارہ

۳ سورہ بقرہ، آیت ۲۷۵]

اس آیت مبارکہ میں سُود کی حرمت کا کیسا صاف و صریح غیر مشتبہ بیان ہے اور جو لوگ سود کو بیع کی طرح حلال قرار دیتے تھے ان کے بطلان کا اظہار ہے۔ ان آیات کو دیکھنا اور ناپینا پینا جانا ان کے معافی کے بدلنے کی کوشش کرنا دین کی، اسلام کی، خدا و رسول کی مخالفت اور کمال جرات و بے دینی ہے۔

اس کے بعد حضرت رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَمُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی (اور ممانعت سود کا حکم اسے ملا) پس وہ باز رہا (اور سود سے مجتنب ہوا) تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا۔ (یعنی حرمت سود کے نزول سے قبل جو لے چکا اس پر مواخذہ نہ ہوگا) اور اس کا کام خدا کی سپرد ہے اور جو ایسی حرکت پھر کریں (سود کو حلال سمجھیں) وہ دوزخی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ [پارہ ۳ سورہ

بقرہ، آیت ۲۷۵]

تفسیر مدارک میں اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں:

لأنهم بالآستحلال صاروا كافرين لأن من احل ما حرم الله عز وجل فهو كافر فاذا استحق الخلود .
کیوں کہ وہ لوگ سود کو حلال جان کر کافر ہو گئے اس لیے کہ جو شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال جانے وہ کافر ہے۔

[تفسیر نسفی، جلد ۱ ص ۲۲۵۔ پارہ ۳، سورہ بقرہ، آیت ۲۷۵]

یہ ہے حکم قرآنی اور اس پر ان لوگوں کی یہ جراتیں ہیں۔ العیاذ باللہ
اس کے بعد حضرت رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

يُمحِقُ اللَّهُ الرِّبَا وَرَبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے۔ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ کو پسند نہیں

کوئی ناشکر بڑا گنہگار۔ [پارہ ۳، سورہ بقرہ، آیت ۲۷۶]

اللہ تعالیٰ تو سود کو ہلاک کرے، مٹائے اور اسلام کے دعوے کرنے والے اس کو رائج کرنے رواج دینے میں سرکھپائیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ اس کے ایک آیت بعد فرمایا:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ .

اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود اگر تم مسلمان

ہو۔ [پارہ ۳، سورہ بقرہ، آیت ۲۷۸]

یعنی حرمتِ سود سے نزول کے قبل تمہارا جو سود دوسروں کے ذمہ باقی تھا اس کو نزول حرمت کے بعد چھوڑ دو اور نہ وصول کرو کہ اب سود حرام کر دیا گیا۔
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله .

پھر اگر ایسا نہ کرو (یعنی اس سود کو وصول کرو) تو یقین کرو۔ اللہ اور اس کے

رسول سے لڑائی کا۔ [پارہ ۳، سورہ بقرہ، آیت ۲۷۹]

اب جو سود کے جواز پر زور دے رہے ہیں وہ خدا اور رسول سے لڑائی پر آمادہ ہیں۔ کس منہ سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔

مسلمانو! ہوشیار ہو!!! ان خدا اور رسول سے جنگ کرنے والوں کی بات پر توجہ نہ کرو۔ یہ دشمنانِ خدا اور رسول تمہیں ہلاکت میں ڈالیں گے۔

اخبار نویسوں کی بے قیدی:

مسلم اخباروں میں ایسے مخالف اسلام مضامین کا شائع ہونا اور دین پاک کے مٹانے کا پراپیگنڈہ کرنا اور اخبار نویسوں کا بہ خوش دلی اسے اپنے اخباروں میں درج کرنا، دین کی حمایت اور مذہب کی تائید میں ایک حرف تک زبان پر نہ لانا، زبان قلم پر نہ لانا، نہایت افسوس ناک اور قابل شرم جرم ہے۔ پھر کس منہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے اخبار کو اسلام کا حامی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا طلی پر لعنت جو ایسی ایسی بے ہودہ دشمن اسلام تحریک کی مخالفت میں زبان و قلم کو جنبش نہیں کرنے دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔

سُود میں سراسر ضرر ہے:

شریعت طاہرہ کے تمام احکام حکمت سے مملو ہیں اگر کوئی قاصر اپنے قصور فہم سے اس حکمت تک نہ پہنچے تو یہ اس کی عقل کی کوتاہی ہے اور یقیناً حکمت ربانیہ کے اسرار تک رسائی میں عقل کا عاجز رہ جانا بہت ہی قرین قیاس ہے۔

جب کہ ایک معمولی عقل و دماغ کا انسان حکیموں اور فلسفیوں کے کلام کی تہہ تک پہنچنے سے عاجز رہتا ہے تو اگر وہ حکمت الہیہ تک نہ پہنچے اور اس کی باریکیوں کو نہ سمجھے تو کیا تعجب ہے۔ بچہ استاد کی تشبیہ اور تقلید کی حکمت نہیں سمجھتا اور کھیل سے روکنے اور پابند کیے جانے کو اپنے حق میں مصیبت سمجھتا ہے اور اس کی عقل ان نتائج و قواعد تک نہیں پہنچتی جو اس تعلیم و تربیت پر مرتب ہونے والے ہیں لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مہربان باپ نے مجھ کو اس استاد کے سپرد کیا ہے اور وہ ان تمام قیود و پابندیوں پر راضی ہے تو اس بچہ کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ اطمینان کر لیتا ہے کہ باپ کی مہربانی میں شک نہیں تو جو کچھ وہ میرے لیے کر رہا ہے وہ ضرور میرے حق میں بہتر ہے اگرچہ میری عقل اس کو نہ سمجھ سکی۔

ایک بچہ تو اپنے باپ کی محبت پر اتنا یقین رکھتا ہے مگر عقل و خرد کے دعویٰ داروں پر افسوس جنہیں پروردگار عالم کی حکمت و کرم پر یقین و اعتماد نہیں اور وہ اپنی عقل پر از خطا کو غلط روی میں

صرف کیے جاتے ہیں۔ مسلمان کو قرآن و حدیث کی ہر تعلیم پر تمام جہان کی رایوں (آراء) اور عقلموں سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے اور وہ خدا و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابل سارے جہان کو بے حقیقت جانتا ہے اس کے لیے شریعت کے ارشاد سے بڑھ کر اور کوئی چیز تسلی دینے والی نہیں۔

سود میں بکثرت مفاسد ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے تو انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ:

[۱] انصاف کی شریعت بلا عوض کسی کا مال لینے کو حلال نہیں کر سکتی۔ سود بے عوض لیا جاتا ہے۔ زید نے دس روپے دیے تھے بارہ وصول کرتا ہے تو یہ دو محض بے عوض ہے۔ اس لیے ان کا لینا حرام ہونا ہی چاہیے اور اس حکم میں عقل سلیم ذرا بھی تردد نہیں کرتی۔

[۲] سود تجارت کو نقصان پہنچاتا ہے کیوں کہ سرمایہ دار جب سود کے ذریعے بے محنت مشقت دوسروں کی دولت پر قابض اور ان کی جائیدادوں کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ تجارت کی مشقتوں کو برداشت کرنا ناگوار سمجھتا ہے اور جس روپے کو تجارت میں لگا سکتا تھا اس کو جال بنا کر دوسروں کی دولتوں کا شکار کھیلنے کا لطف اٹھاتا ہے اور تجارتوں کی ترقی کے ساتھ عامۃ الناس کے جو منافع وابستہ تھے ان میں بہت کمی آ جاتی ہے۔

[۳] انسان کو روحانی طور پر بھی سود سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ احسان کرنے اور قرض حسن دینے کی عادتیں جاتی رہتی ہیں۔ اپنے کمزور غریب بھائی کو قرض دے کر اس کی دستگیری کرنا اور گری ہوئی حالت سے اٹھانا، بگڑے ہوئے کو سنبھالنا یہ سب موقوف ہو جاتا ہے اور اس طرح دنیا برادرانہ رحم کی پاکیزہ خصلت سے محروم ہو جاتی ہے اور برادرانہ ہمدردی کا خون ہو جاتا ہے۔

[۴] حرص کا بدترین جذبہ جو انسان کی روحانیت کے لیے مہلک بیماری ہے نہایت قوی ہو جاتا ہے اور سود خور ہر شخص کے مال، جائیداد، مکان کو حرص و طمع کی نظر سے دیکھتا ہے۔

اپنے بھائیوں کے لیے بتلائے مصیبت ہونے کی تمنا کرتا ہے کہ وہ کسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہوں اور مجھ سے قرض لیں تاکہ میں ان کی جائیدادوں اور املاک پر قابض ہوں۔

[۵] ظلم اور درندہ خصالی سود خور انسان کی طبیعت بن جاتی ہے اور دوسروں کی تباہی اور بربادی سے خوش ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے تمول کی حرص میں ایک پورے خاندان اور اس کے متوسلین کو جو دنیا میں عزت و حرمت کے ساتھ عیش و راحت کی زندگی بسر کرتے تھے نان شبینہ

کا محتاج اور در بدر پھرنے اور بھیک مانگنے کے قابل بنا دیتا ہے اور اس طرح ان بے کسوں، مجبوروں پر ظلم کرتا ہے کہ کبھی اسے ان کی تباہی اور بربادی اور صد ہا انسانوں کی مصیبت و تکلیت پر ترس نہیں آتا۔ ہندوستان میں مسلمان اس کے خوب تجربے کر چکے ہیں اور سیاہ دل سودخوروں کے ظلم و جفا کے خوب مزے لے چکے ہیں۔ صد ہا ناز پروردے آج ان ظالموں کے بے رحمانہ سفاکیوں کی بدولت دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔

اسلام اس سیاہ دلی، بد باطنی، درندہ خصالی، جفا شعاری، طماعی، حرص روح کو تاریک کرنے والے جذبات سے اپنے نیاز مندوں کو بچاتا ہے اور رحم، ہمدردی، سلوک نیک جیسے پاک جذبات پیدا کرتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

تعب یہ ہے کہ اس صدی میں عملی طور پر سود کے مہلک اثر اور تباہ کن نتائج کا تجربہ ہو جانے کے بعد پھر کوئی شخص سود کو مفید ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست دکھائے اور گمراہی سے بچائے۔ آمین۔

[السواد الاعظم، صفحہ المظفر، ۱۳۳۶ھ، ص ۸۲۲]

السواد الاعظم

اسلام کا دعویٰ کرنے والے کئی فرقوں میں منقسم ہیں..... ہر ایک اپنے فرقہ کو حق پر بتاتا اور دوسروں پر ملامت کرتا ہے اس جنگ و جدال، بحث و نزاع، عناد و عداوت، بغض و حسد کے شرارے ہمیشہ ہمیشہ شعلہ انگیز رہتے ہیں۔ ان کے تعصب و نفسانیت سے خرمن امن پر بجلیاں گرتی رہتی ہیں۔ آئے دن فتنہ و فساد انہیں کی بدولت ہوتا ہے۔ قتل و خون ریزی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسلام کو ان سے نہایت سخت نقصان پہنچتا ہے۔ دشمنان اسلام ان کی شرارتوں اور لڑائیوں سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم کرتے ہیں۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات کا علم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبریں ارشاد فرمائیں۔ اجلہ ائمہ حدیث امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ و ابوداؤد و غیر ہم نے حضرت عرابض بن ساریہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من يعش منكم فسيروى اختلافا كثيرا

جو تم میں زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت اختلاف دیکھے گا۔

[مسند امام احمد بن حنبل، ۲/۲۸، ۳۷۵، سنن ترمذی، ۲/۹۶، ابواب العلم، سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ، ۲/۶۳۵]

حکیم ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے ایک حدیث روایت کی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ مروی ہیں:

تفترق امتی علی ثلث وسبعین ملة كلهم فى النار الاملة واحدة

میری امت تہتر فرقوں میں متفرق ہوگی ان میں بجز ایک کے سب ناری ہیں۔

[سنن ترمذی ابواب الایمان، ۲/۹۳]

ان احادیث سے اور ان کے علاوہ کثیر احادیث سے اسلام میں فرقے پیدا ہونے کی خبریں ملتی ہیں اور ان کی فتنہ انگیزیوں اور خون ریزیوں کی تفصیلیں بھی۔

مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کس طرح ممکن ہے کہ درست نہ ہو؟ واقعات برابر ان خبروں کی تصدیق کرتے چلے جا رہے ہیں اور اب وہ دن آ گیا کہ دعویٰ داران اسلام میں بہ کثرت فرقے پیدا ہوئے اور انہوں نے جو طوفان برپا کر رکھے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ایسے وقت میں مسلمان کیا کریں؟ اس شور و غوغا میں ایک طالب حق کس طرف جائے؟ اور کس کی صدا پر لبیک کہے؟ ان کثیر منازعتوں، اختلافات اور مخالفتوں کے ہجوم میں امر حق کو کس علامت سے ممتاز کیا جائے؟ عقل کو ضرور ایسے مواقع پر کچھ سراسیمگی اور حیرانی ہوتی ہے لیکن جس کو یہ خبر ہو کہ اسلام کے عہد اول میں جہاں اس کے تمام حلقہ بگوش ایک صدائے حق پر لبیک کہنے اور سر تسلیم خم کرنے پر ہی اکتفا نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ ہادیٰ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جانیں قربان اور سربہ تمنا نذا کرتے چلے جا رہے تھے، اُس وقت مسلمان تعداد میں خواہ کتنے ہی ہوں مگر یک دل تھے یک زبان تھے۔ ہر دماغ ایک ہی خیال سے پُر تھا۔ ہر دل میں ایک ہی ولولہ اور ایک ہی جوش تھا۔ سب کا ایک ہی نصب العین تھا اور ایک مقصد کے گرد وہ دورہ کر رہے تھے۔ عین اس اتم اتحاد کی حالت میں حضور انور علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے اختلاف کی خبریں دیں جن کا اس وقت تصور بھی نہ ہو سکتا تھا بلکہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس پر تعجب بھی ہوا۔

ایسی حالت میں سرور انبیا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خبریں اور آئندہ واقعات کی پہلے سے اطلاعیں دینا طالب حق کی رہنمائی کرتی ہیں کہ وہ اس ابتلاء اور فتنہ کے وقت کا دستور العمل اسی صادق اور اسی واقف و قانع و حوادث کے کلام مبارک سے دریافت کرے جس کی نگاہ اقدس کے سامنے یہ تمام نقشے اسلام کے عہد اول میں بھی روشن تھے اور جس نے ان کی تفصیلی خبریں بھی دی ہیں۔ یقیناً آج کی سراسیمگی اور حیرانگی کا علاج اسی دربار اور اسی سرکار سے میسر آ سکتا ہے اور وہیں سے دریافت کیا جاسکتا ہے کہ فرقوں میں ایسی کشاکش میں جماعت حقہ کو کس علامت سے شناخت کیا جائے؟ کیونکہ اس باخبر ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس اختلاف و افتراق کا علم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے آگاہ بھی فرمایا تو ضرور ہے کہ فرقہ حقہ کی ایسی کھلی اور ظاہر علامات بھی ارشاد فرمادی ہوں جس سے ہر علم و عقل کا شخص ہر طالب حق اس کو بے تردّد پہچان سکے اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔

جب ہم احادیث کریمہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مقدس ہادی علیہ

الصلاة والسلام نے ہمیں شب تار میں آوارہ پھرنے کے لئے بے کسی کے سپرد نہیں کیا بلکہ ایک پُر نور مشعل کی زبردست روشنی میں ہماری دست گیری فرمائی اور صحیح و فصیح عبارات سے بتا دیا کہ حق پر کون ہے؟

اوپر ذکر کی ہوئی پہلی حدیث میں بیان اختلاف کے بعد ایک لطیف انداز میں ارشاد فرمایا:

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا
بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

جب امت میں اختلاف رونما ہو تو تم میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم جانو اس کے ساتھ تمسک کرو اور اس پر مضبوط گرفت رکھو اور اپنے آپ کو نئے کاموں سے بچاؤ کیونکہ ہر نیا طریقہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ [سنن ترمذی، ۲/۹۶، ابواب العلم، سنن ابن ماجہ، مقدمہ باب اتباع سنة الخلفاء

الراشدين المهديين صفحہ ۵، سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ، ۲/۲۳۵]

اس حدیث میں یہ صاف ارشاد ہے کہ تم میری سنت اور خلفاء راشدین کے طریقے پر کاربند رہو تو وہی طریق حق ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عامل اہل سنت۔ کس خوبی کے ساتھ واضح فرما دیا کہ حق مذہب اہل سنت ہے۔ باقی فرقوں کی نسبت ارشاد ہوا کہ نئے پیدا ہونے والے فرقے بدعتی اور گمراہ ہیں۔ اب طالب حق کو تردد باقی نہیں رہتا وہ ہر فرقہ کو دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ یہ نیا فرقہ ہے اور اہل سنت کی نسبت بشارت پا کر مطمئن ہو جاتا ہے اور حسب ہدایت مذہب اہل سنت کو لازم سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں بھی تہتر فرقوں کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا:

ما انا عليه واصحابي

(فرقہ حقہ وہ ہے) جو میری سنت اور میرے اصحاب کی جماعت کے طریق پر

ہو۔ [سنن ترمذی، ابواب الایمان، ۲/۹۳] مجمع الزوائد للہیثمی، ۱/۱۸۹]

اس حدیث نے بھی صاف ظاہر کر دیا کہ طائفہ حقہ اہل سنت و جماعت ہے اسی حدیث

کو امام احمد و ابوداؤد نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں: وواحد فی الجنة وهی الجماعة

اور ایک گروہ جنتی ہے اور وہ جماعت ہے۔

[سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ، ۲/۶۳۱، مسند احمد، ۳/۱۰۲]

اب تو فرقہ کا پورا نام اہل سنت و جماعت حدیث نے بتا دیا۔

امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

يد الله على الجماعة و من شذ شذ في النار

اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے جو اس سے علاحدہ ہوا جہنمی ہے۔

اس حدیث شریف میں بھی صاف ارشاد ہے کہ جماعت جس پر اکثر اہل اسلام ہیں حق پر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا دست رحمت و کرم ہے اور جو ان اہل سنت و جماعت سے جدا ہو جہنمی ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ہے جس میں ارشاد فرمایا:

اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار .

تم سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو جو اس سے جدا ہو جہنمی ہے۔

[نوادراصول فی احادیث الرسول، الاصل الثامن والثمانون، ۱/۲۱۹، مسند الفردوس، ۲/۳۱، رقم ۸۱۱۶]

مرقاة شرح مشکوٰۃ شریف میں اس حدیث کی شرح میں فرمایا:

السواد الاعظم يعبر به عن الجماعة الكثيرة والمراد ما عليه

اکثر المسلمین .

سواد اعظم جماعت کثیرہ سے عبارت ہے اس سے مراد وہ ہے جس پر اکثر اہل

اسلام ہیں۔

[مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ، ۱/۳۸۳]

اب تو کسی بلیڈ نادان کو بھی تردد نہیں رہ سکتا ہر عاقل و جاہل کو معلوم ہو گیا کہ فرقہ حقہ وہ ہے جس پر مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے اور وہ بجمہ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت ہیں جو ان سے منحرف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گمراہ اور جہنمی فرمایا ہے۔

یہ تمام صحاح ستہ اور کتب معتبرہ اور معتمدہ کی احادیث ہیں اس مضمون کی بکثرت حدیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔

امام احمد نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی:

ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم ياخذ الشاة القاصية
والناحية واياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامه.

شیطان انسان کا بھیڑیا ہے مثل بکری کے بھیڑئے کے، کہ گلے سے بھاگنے والی اور دور چلی جانے والی اور ایک جانب رہ جانے والی کو پکڑتا ہے تم اپنے آپ کو گھاٹیوں سے بچاؤ اور جماعت و جمہور کو لازم کر لو۔

[سنن احمد بن حنبل، ۵/۲۳۳، رقم، ۲۲۱۶۰]

اس حدیث شریف میں نہایت بلاغت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ شیطان کی دست برد اور اس کے حملہ کا شکار وہ لوگ ہیں جو جماعت و جمہور سے منحرف ہوں اور عام شاہراہ چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں اختیار کریں۔

اب تو حق و باطل میں کافی تفرقہ ہو گیا ہر عامی شخص بھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ کثیرہ اور جمہور کا کیا مطلب ہے اور کون سا فرقہ اس سے منحرف ہے؟ جو اس سے منحرف ہو اس کو شیطان کا شکار سمجھے اب اس تردد کا موقع بالکل باقی نہیں رہا کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر بتاتا ہے وہ بتایا کرے لیکن جب جمہور اس کے ساتھ نہیں وہ جمہور کی مخالفت کر کے پیدا ہوا تو ضرور حضور کے حسب ارشاد وہ باطل پر ہے۔ یہ سب کچھ محتاج دلیل و برہان نہیں کہ جماعت عامہ اور جمہور کس طرف ہیں..... دعویٰ داران اسلام شیعہ، غیر مقلدین، دیوبندی، وہابی اور قادیانی وغیرہم کے تمام فرقوں کا مجموعہ بھی اہل سنت و جماعت کثرہم اللہ تعالیٰ سے بدرجہا کم ہے تو یقیناً وہ سب باطل پر ہیں اور اہل سنت و جماعت برسر حق اور ناجی۔ واللہ الحمد

امام احمد و ابو داؤد نے بروایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبراً خلع
ريقة الاسلام من عنقه.

جس شخص نے جماعت سے ایک بالشت بھر جدائی کی اس نے اسلام کا حلقہ

اپنی گردن سے نکال دیا۔

[مسند احمد بن حنبل، ۵/۱۸۰، رقم، ۲۱۶۰۱، سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ، باب فی قتل الخوارج، ۲/۶۵۵]

یہ تو ثابت ہو چکا کہ فرقہ ناجیہ حقہ جماعت عامہ اور جمہور اہل اسلام ہیں جس کو ”اہل سنت و جماعت“ کہتے ہیں اور جن کو حدیث شریف میں کہیں ”سواد اعظم“ اور کہیں ”جماعت عامہ“ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں:

سواد اعظم در دین اسلام مذهب اہل سنت و جماعت ہست عرف

ذالك من انصف بالانصاف وتجنب عن التعصب والاعتساف [۱]

(دین اسلام میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہیں منصف اور تعصب سے

اجتناب کرنے والا اسے جانتا ہے۔)

[اشعة اللمعات، کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ، ۱/۷۶]

نیز حضرت شیخ محقق اسی شرح میں فرماتے ہیں:

وائمه فقہائے ارباب مذاہب اربعہ وغیرہم از انہا کہ در طبقہ ایشان

بودہ اندہمہ بریں مذہب بودہ اندو اشاعرہ و ماتریدیہ کہ ائمہ اصول

کلامندتائید مذہب سلف انمودہ و بدلائل عقلیہ آن را اثبات

کردہ.... مؤ کد ساختہ اندلہذا نام ایشان اہل سنت و جماعت

افتاد۔

(مذاہب اربعہ کے فقہاء وغیرہم جو صحاح ستہ کے مصنفین کے ہم عصر تھے تمام

اسی مذہب پر ہوئے اشاعرہ اور ماتریدیہ جو اصول کلام (علم عقائد) کے امام ہیں۔۔۔

انہوں نے بھی مذہب سلف کی تائید کی اور دلائل عقلیہ سے اسے ثابت کیا اور سنت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کو مستحکم کیا اس لئے ان کا نام ”اہل سنت

و جماعت“ واقع ہوا۔“ [مرجع سابق]

اور حضرت شیخ فرماتے ہیں:

و مشائخ صوفیہ از متقدمین و محققین ایشان کہ استادان طریقت و زہاد و عباد و مرتاض و متورع و متقی و متوجہ بجناب حق و متبری از حول و قوت نفس بودہ اندہمہ بریں مذہب بودہ اند چنانکہ از کتب معتمدہ ایشان معلوم کردد و در تعرف کہ معتمدترین کتابہائے ایں قوم است.... عقائد صوفیہ کہ اجماع دارند بر آن آورده کہ ہمہ عقائد اہل سنت و جماعت است بے زیادت و نقصان۔

(اور مشائخ صوفیہ میں سے پہلے محققین جو کہ طریقت کے استاد اور زاہد و عابد دینی مشقت برداشت کرنے والے اور صاحب ورع و پرہیزگار اور صرف بارگاہ خداوندی میں متوجہ رہنے والے اور اپنے نفسانی حول و قوت سے علاحدگی اختیار کئے ہوئے تھے سب اسی اہل سنت و جماعت کے مذہب پر ہوئے ہیں جیسا کہ ان کی معتمد کتب سے معلوم ہو جاتا ہے اور ائمہ صوفیہ کی معتمد ترین کتب میں سے تعرف میں ہے.... عقائد صوفیہ کا جن پر جملہ صوفیہ کا اجماع و اتفاق ہے یہی عقائد اہل سنت و جماعت ہیں بغیر کسی کمی بیشی کے۔)

جب یہ متحقق ہو لیا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات مذہب اہل سنت و جماعت کو فرقہ ناجیہ قرار دیتی ہیں تو اب ان لوگوں کا حکم بھی معلوم کرنا چاہئے جو اہل سنت سے منحرف ہیں اس حدیث میں یہی حکم بیان کیا گیا ہے اور صاف بتا دیا گیا ہے کہ جو اس ناجی گروہ اہل سنت سے جدا ہوا، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا حلقہ نکال ڈالا تو وہ شخص اور وہ گروہ جو مذہب اہل سنت سے متجاوز ہو۔ اسلام کا باغی اور دین کا مجرم اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی گردن سے اسلام کا حلقہ نکال ڈالنے والا ہے۔ ایک بڑی رسی میں بہت سے حلقے بنا کر ہر ایک حلقہ ایک بکری کے گلے میں ڈال دیتے ہیں جس سے وہ تمام بکریاں مجتمع رہتی ہیں اس حلقہ کو عربی زبان میں ربقہ کہتے ہیں اب گلے سے ربقہ نکالنے کا مطلب صاف سمجھ میں آ گیا کہ وہ حلقہ جس کے گلے میں ڈالنے سے اسلام کا شیرازہ و اجتماع اُستوار رہے۔ اس کو نکال ڈالنے والا اپنے آپ کو اس اجتماع سے جدا کرتا ہے۔

اہل سنت کا دوسرے فرقوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق سخت خطرناک ہے یہ بات اور قابل لحاظ ہے کہ فرقہ ناجیہ حقہ اہل سنت و جماعت کو دوسرے فرقوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے اور اس کی نسبت حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا ارشاد ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

قال رسول اللہ یكون في آخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بمالم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم .

(حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخر زمانے میں بہت سے جھوٹے فریبی ہوں گے جو تمہارے پاس وہ باتیں لائیں گے کہ تم نے سنیں نہ تمہارے آباء نے تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور ان سے دُور رہو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ [صحیح مسلم، ۱۰/۱، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء، کنز العمال لہدی، ۱۹۳۱۰، رقم ۲۹۰۲۳]

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ فرق باطلہ اہل ہوا کے ساتھ ربط، ضبط، میل جول، ارتباط و اتحاد ممنوع اور باعثِ فتنہ ہے۔ ان سے بچنے اور علاحدہ رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو مسلم شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

مامن نبی بعثه اللہ فی امتہ قبلی الاکان له من امتہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعده خلوف یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون فمن جاهدہم بیدہ فهو مؤمن ومن جاهدہم بلسانہ فهو مؤمن ومن جاهدہم بقلبه وهو مؤمن وراء ذالک من الایمان حبة خردل .

(حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے ان کی امت میں مبعوث فرمایا ان کی امت میں ان کے مخلصین اور ناصرین ہوتے تھے اور ایسے اصحاب ہوتے تھے جو ان کی سنت کے ساتھ تمسک اور

ان کے حکم کی اطاعت کرتے تھے پھر ان کے ایسے خلف پیدا ہوتے تھے کہ جن کا قول و عمل مطابق نہیں ہوتا تھا اور وہ کرتے تھے جس کا امر نہیں کئے جاتے تھے (جیسا کہ تمام فرق باطلہ کی شان ہے) تو جو ان پر اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن اور جو اپنے قلب سے جہاد کرے وہ مومن اور اس کے سوارائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں۔)

[الصحيح المسلم ۱/۵۲، کتاب الايمان باب كون النهي عن المنكر عن الايمان]

مراد یہ ہے کہ جو قومیں بگڑ جائیں اور تعلیم انبیاء سے منحرف ہوں اور ان کے خلاف راہ اختیار کریں۔ مومن کا فرض ہے کہ ان کے مفسد کو ہاتھ سے روکے، زبان سے منع کرے، دل سے بُرا جانے چہ جائیکہ میل جول، چہ جائیکہ ربط، ضبط، اتحاد و داد۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ .

اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔

[سورہ مجتہ، پارہ ۲۸، آیت ۱،]

اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے :

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ .

اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے وہ انہیں میں سے ہے۔

[سورہ مائدہ، پارہ ۶، آیت ۵۰،]

سواد اعظم کے باہمی حقوق:

جب یہ معلوم ہو چکا کہ فرقہ حقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت۔ جو سواد اعظم ہے اس کو فرق باطلہ کے ساتھ ربط و اتحاد کی اجازت نہیں تو اب یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ انہیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہئے؟

بخاری و مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے

فرمایا:

تري المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم کمثل

الجسد اذا اشتكى عضو تدعى له سائر جسده بالسهر والحمى .

(تم مومنین کو دیکھو گے کہ باہمی رحم اور محبت و مہربانی میں ان کا حال ایک جسم

کی طرح ہے کہ جب اس کا ایک عضو بیمار ہو تو تمام بدن بے خوابی اور بخار کے ساتھ

اس کا فریادی ہو جاتا ہے۔)

[صحیح البخاری ۲/۸۸۹، کتاب الادب، باب رحمة الناس والبہائم، الصحیح المسلم ۲/۳۲۱، کتاب

البر والصلة، باب تراحم المومنین، مسند احمد بن حنبل ۴/۲۷۰،

یعنی کسی ایک حصہ کی تکلیف سے تمام بدن تکلیف محسوس کرتا ہے اور ہر ایک عضو اس کی

بے چینی سے بے چین ہو جاتا ہے اسی طرح سے مومنین کا حال ہونا چاہئے کہ وہ ایک کی تکلیف

سے بے چین ہو جائیں اور ان میں کوئی کسی کے صدمے اور نقصان کو برداشت نہ کر سکے۔

انہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے دوسری حدیث مسلم شریف

میں بایں الفاظ مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله و ان اشتكى

راسه اشتكى كله. [۱]

مومن ایک مرد کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ دکھے تو تمام بدن دکھ جائے

اور اگر سر دکھے تو تمام بدن دکھ جائے۔)

[صحیح المسلم ۲/۳۲۱، کتاب البر والصلة، باب تراحم المومنین، مسند احمد بن حنبل ۴/۲۷۰،

بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ

حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه .

[ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ وہ علاقہ ہے جیسے ایک عمارت کے

اجزاکا کہ ان میں سے ایک دوسرے کو مدد پہنچاتا ہے اور ہر ایک کو دوسرے سے

استحکام پہنچتا ہے۔]

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دست مبارک کی انگشت ہائے مبارکہ کو دوسرے

دست اقدس کی انگشت ہائے مبارکہ میں داخل فرما کر مومنین کے تو اصل و تعاون اور تعاضد

وتظاہر کی تمثیل فرمائی۔)

[الصحيح البخارى، ۲/۸۹۰، كتاب الادب، باب تعاون المومنين بعضهم بعضا، الصحيح المسلم، ۲/۳۲۱، كتاب البر والصلة، باب تراحم المومنين، سنن نسائي، ۱/۲۷۵، كتاب الزكوة، باب اجر الخازن]

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام نے

ارشاد فرمایا:

والذی نفسی بیدہ لایؤمن احدکم حتی یحب لآخیه ما یحب
لنفسه

اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ اپنے بھائی (مسلمان) کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔)

[صحيح المسلم، ۱/۵۰، كتاب الايمان، باب الدليل على ان من خصال الايمان، سنن نسائي، ۲/۲۳۲، كتاب الايمان وشرائعه، باب علامة الايمان، سنن ترمذی، ۲/۷۸، ابواب صفة الجنة]

آنچه از بہر خویش نہ پسندی
نیز از بہر دیگرے پسند

بخاری و مسلم میں حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

لا یحل لرجل ان یہجر اخاه فوق ثلاث لیل یلتقیان فیعرض
ہذا ویعرض ہذا ویخیر ہما الذی یبدا بالسلام [۱]

آدمی کے لئے اپنے بھائی (مسلمان) کو تین روز سے زیادہ چھوڑنا (اور اس سے سلام، میل جول ترک کرنا) حلال نہیں کہ دونوں ملیں تو ایک طرف ایک منہ پھیرے دوسری طرف دوسرا منہ پھیرے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔

ان تمام احادیث میں مومن، مسلم، رجل، اخ سے مراد وہی مومن کامل ہے جو کسی باطل

عقیدے یا مذہب کا گرفتار ہو کر فرقہ ناجیہ سے خارج نہیں ہو گیا کیوں کہ ان کے ساتھ تو محبت و مودت کے تعلقات جائز ہی نہیں۔

ترمذی و ابوداؤد میں بروایت ابوسعید مروی ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰات والتسلیمات نے ارشاد فرمایا:

لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ [۳]

(ہم نشینی نہ کر مگر مومن کامل کے ساتھ اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار۔)

[سنن ترمذی، ۶۵/۲، سنن ابوداؤد، ۶۶۳/۲، صحیح ابن حبان، ۲۹۵/۲۔]

احمد، ترمذی، ابوداؤد و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰة والسلام نے ارشاد فرمایا

المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل [۱]

(آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں دیکھنا چاہئے کہ تم کس سے

دوستی کرتے ہو۔)

[سنن ابوداؤد، ۶۶۳/۲، کتاب الادب، باب من یومران یجالس، سنن ترمذی، ابواب الزهد، ۶۳/۲، مسند احمد بن حنبل، ۱۴۲/۱۴، رقم، ۸۲۱، شعب الایمان للبیہقی، ۵۵/۷، رقم، ۹۴۳۸۔]

یعنی اس کے دین و مذہب میں کوئی خلل و نقصان تو نہیں؟ معلوم ہوا کہ دوست بنانے کے لئے پہلے دیکھ لینا چاہئے کہ وہ شخص خدا کا مغضوب و بد مذہب و بد دین نہ ہو اس کے ساتھ تو دوستی جائز نہیں اور مومن کامل الایمان کے ساتھ انس و محبت و ہمدردی و غم خواری اعانت و امداد ضروری ہے اور اسی سے مسلمانوں کو دوسروں کے مقابل قوت و شوکت حاصل ہو سکتی ہے۔

تمام عالم اسلام اور کل سواد اعظم جمہور اہل سنت ایک دل ایک زبان ہوں اور ہر ایک کا دل دوسرے کی محبت سے بھرا ہو۔ ہر ایک دوسرے کی بہبود اور راحت سے مسرور اور اس کے رنج و کلفت سے محزون و بے چین ہو دوسرے کے درد و تکلیف کو اپنے صدمہ کی طرح محسوس کرے، اختیار سے بے تعلق رہے تو اسلام کی شوکت ظاہر ہو۔ چند بد مذہبوں کو چھوڑ دینے سے مسلمانوں کے عظیم الشان اجتماع اور قوت میں کوئی فرق نہیں آسکتا بلکہ ان سے میل جول ہی ہزار ہا فتنوں اور مصیبتوں کا فتح یاب ہے۔ یہی دین کی تعلیم یہی حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

ایسے ذرائع پیدا کئے جائیں کہ مسلمانوں کے خیال آپس میں موافق ہوں اور ان کے دماغ ایک ہی طرح کی معلومات سے پر ہوں اگر ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں اور ان کے مابین بہت بڑا بعد مکان ہے تو حرج نہیں مگر بعد خیال نہ ہونا چاہئے۔

اس لئے ضروری ہے کہ مسلمان بد مذہبوں کی تمام تحریروں کے دیکھنے سے اجتناب کریں اور اپنی معلومات وسیع کرنے اور سوادِ اعظم میں ایک ربط و تعلق حاصل کرنے اور قائم رکھنے کے لیے اہل سنت کی کتابوں، رسالوں، اخباروں کا مطالعہ ضروری سمجھیں کہ جتنے مسلمان اس ایک رسالہ کے دیکھنے والے ہوں گے وہ سب عقیدے اور خیال میں متحد و متفق ہوں گے، اور ہر موقع پر ان میں سے ایک کی آواز دوسرے کے موافق اُٹھے گی اور اس کو مدد پہنچائے گی۔

[السواد الاعظم، رمضان المبارک، ۱۳۴۵ھ، ص ۳ تا ۱۰]

میں عالم کا بادشاہ ہوں

میں عالم کا بادشاہ ہوں، جہاں کا فرماں روا ہوں، بروبحر میں میرا حکم نافذ ہے۔ مشارق و مغارب میں میرا سکہ رائج ہے۔ معمورہ دنیا میرے زیر نگین ہے۔ تری و خشکی کا چپہ چپہ میری قلم رو ہے۔ دشت و جبل میں میرے پھریرے لہراتے ہیں۔ ہفت اقلیم میں میرے علم بلند ہیں۔ دنیا میرے دبدبہ سے کا پنتی ہے۔ جہاں میری سطوت سے تھراتا ہے۔ میرے رعب و جلالت کے حضور عالم سرا گلندہ ہے۔ ہر تنفس میرا بندہ فرمان ہے۔ ہر متکبر میرے آگے سر بہ گریبان ہے۔ قیصرہ و اکاسرہ میرے آستانہ بوس ہیں۔ ہیبت و اقتدار والے بادشاہ، عظمت و جلال والے سلاطین، میرے نقش قدم پر جبین سا ہیں۔ دنیا کو زیروز بر کر دینے والے ملوک میرے حلقہ بگوش ہیں۔ میری آستانہ بوسی سلاطین کی عزت ہے۔ خواقین کی آبرو ہے۔ میں بچپن سے دشمنوں میں پلا بڑھا ہوں۔ اعدا کے جھگڑوں میں رہا ہوں۔ ہمیشہ مفسدوں کی جماعتیں میرے مقابلہ کے لیے اٹھیں، اور ناکام ہوئیں۔ شہریوں نے سراٹھائے اور پامال ہوئے۔ بدسگالوں نے مکروکید کی چالیں چلیں اور برباد ہوئیں۔ مخالفت کی ہواؤں میں میں نے نشوونما پائی، بارہا مصیبت کی آندھیاں آئیں، اور میرا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ آفتوں کے طوفان اُڈے اور میرا کچھ نہ کر سکے۔ بلاؤں کے تلاطم برپا ہوئے اور مجھے شہہ بھر نہ ہٹا سکے۔ زمانہ ہمیشہ برسر جنگ رہا، اور مغلوب ہوا۔ دنیا مدۃ العمر مصروف کید رہی اور خائب و خاسر ہوئی۔ حوادث کے لشکر آئے، مصائب کی فوجیں ٹوٹیں، اور سب کو ہزیمت ہوئی۔ میرا ستارہ اقبال روز بروز بلند ہوتا گیا۔ میری سلطنت و حکومت کی حدود دم بہ دم وسیع ہوتے رہے۔

نہ مٹا پر نہ مٹا دبدبہ میرا لیکن
مٹ گئے آپ ہی سب میرے مٹانے والے

ہر چند کہ میرے دشمن ناکام ہوئے لیکن عداوت کے سمندر میں طغیانی کی موجیں اٹھتی ہی رہیں۔ میرے مقابلہ کے لیے متحارب قوتیں متحد ہوئیں، مختلف قبائل مجتمع ہوئے، ملک کے

ملک کالی اور ڈراؤنی گھٹاؤں کی طرح اُمنڈا اُمنڈ کر آئے۔

دنیا کے نام و ر بہادروں نے مجھے ضرر پہنچانے بلکہ مٹا ڈالنے کی قسمیں کھائیں۔ بے شمار لوگوں نے اپنے جان و مال آبرو میری ایذا رسانی کی فکروں میں ضائع کیے۔ سلطنتیں مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیروں میں مدتوں سرگرداں رہیں۔ دوست نما دشمنوں نے میری جماعت میں شامل ہو کر اخلاص و عقیدت کے پردہ میں قرونوں مکارانہ چالیں چلیں، مگر کسی کی پیش نہ گئی۔ کوئی میرے بڑھتے قدم کو روکنے میں کامیاب نہ ہوا۔ یہ تمام روئیں قلعے اور آہنی دیواریں میرے جنبش قدم سے تودہ ہائے خاک کی طرح منتشر ہو گئیں اور ان کا ذرہ ذرہ آوارہ ہو گیا۔ اور میرے اشاروں سے تمام طلسم ٹوٹ کر رہ گئے۔ میرے دشمن سر بخاک ہوئے۔ اور ان کے عناد کی کوہ سان عمارتیں طرفۃ العین میں نابود ہو گئیں۔ میں ہی ہوں جس نے دنیا کو تہذیب کا سبق دیا۔ اخلاق حمیدہ اور عادات پسندیدہ سکھائے۔ انسان کو آدمی بنایا، علم سے جہان کو معمور کیا۔ شائستگی اور ادب کو رواج دیا، راست بازی اور نیکیو کاری کی بنیادیں رکھیں۔ خدا شناسی کی راہیں واضح کیں، معارف و حکم کے درس دئے۔ طہارت کے آئین بنائے، عبادت و ریاضت کے طریقے بتائے، علوم یقینیہ سے خلق کو مالا مال کیا، جہالت و ضلالت کی فوجوں کو شکست دی۔ اسیران ہوا کو و سوس و اودہام کے بٹیوں سے رہا کیا، مردم خواری، دل آزادی کی عادتیں چھڑائیں۔ ظلم اور نا انصافی کو ازخبر کندہ کیا۔

الغرض انسان کو زائل و قبائح کی ناپاک دلدل سے نکال کر پاک کیا اور فضائل و محاسن کے لباس ہائے فاخرہ سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ میں نے توحید کے علم بلند کیے، کفر و شرک کے عروج کو پامال کیا، بت کدوں سے بتوں کو نکالا، بت خانوں کو مسجد بنایا، جہاں رسوم شرک ادا کی جاتی تھی وہاں توحید کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ جھوٹے معبودوں کی جھوٹی خدائی باطل ہوئی، میں نے آتش خانوں کی صدا ہا سالہ آگ سرد کر دی، مخلوق پرستی سے مخلوق کو بچایا، یہود و نصاریٰ، ہنود و مجوس،... کی پیشانیوں خداوند عالم کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے جھکا ئیں۔

میں چھٹی صدی عیسوی میں مکہ مکرمہ کے مقام پر پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرا نام ”اسلام“ رکھا۔ میں نے کونین کے تاجدار، دارین کے سردار، حضور سید انبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش اقدس میں تربیت پائی۔ سردار رسل کی گود میرا گہوارہ تھی۔ رحمت عالم نے

میرے لیے کیا کیا تکلیفیں گوارا فرمائیں۔ صحابہ نے مجھ پر جانیں تصدق کیں، اُحد اور تبوک میں حضور کے جاں نثاروں نے میرے لیے سر نذر کیے۔ بیرون موعونہ میں ستر حافظ قرآن صحابی مجھ پر فدا ہو گئے، اپنے جاں بازوں کی کہاں تک شمار کراؤں۔ ہزار ہا مقبولان بارگاہ ہر زمانہ میں مجھ پر نثار ہوتے رہے تا آن کہ فاطمہ کے لخت جگر، علی مرتضیٰ کے نورِ نظر، سلطانِ دارین کے فرزند، کربلا کے جلتے ریت میں تین دن بھوکے پیاسے رہ کر اپنے نونہالوں کو مجھ پر قربان کر گئے اور خود بھی مجھ پر تصدق ہو گئے۔ ان کی بیبیاں میری وجہ سے بیوہ ہوئیں، ان کے بچے میرے لیے یتیم ہوئے۔ انہوں نے میری وجہ سے کربلا کی زمین کو اپنے خونوں سے لالہ زار بنایا۔ مصطفیٰ کے لاڈلے امام حسین (رضی اللہ عنہ) مجھ ہی پر جان دے گئے۔ میری ہی وجہ سے ذبح کیے گئے، میرے ہی پیچھے ان کا تین نازنین (آہ) جو سید انبیا کا بوسہ گاہ تھا گھوڑوں کے سموں سے روند گیا، استخوانِ اقدس سرمہ ہو گئیں، نرگس نیم خواب نے خاک پر بستریا، گلاب کی پتیاں خاک میں مل گئیں۔ سردل جو پونڈ زمین ہو گیا، سر مبارک نیزے پر تشہیر کرایا گیا، بے گناہ اسیر بنائے گئے۔ سیدزادے دشت بہ دشت پھرائے گئے، کیسی کیسی نفیس جانوں کی میرے لیے قربانیاں ہوئیں، کیسے کیسے قیمتی خون میرے لیے دریا کی طرح بہائے گئے، جنید و شبلی میرے ہی پروانے تھے۔ معروف و کرنی، ہری و سقطلی، مجھ ہی پر مٹنے والے تھے، امام اعظم میرے ہی غلام ہیں۔ مالک و شافعی، میرے ہی خدام ہیں، بلادِ اسلامیہ کے کتب خانے میرے ہی احکام سے لبریز ہیں۔ قرآن پاک کے اوراق میں میرے ہی حسن و جمال کی توصیف ہے۔ ممالک و بلدان، اقطار و اکناف سے وطن مالوف چھوڑ کر لاکھوں عاشق میرے ہی لیے بحر و بر کے سفر کر کے احرام پوش جان فروش بن کر ہر سال میرے آستانہ پر حاضری دیتے ہیں۔ دشت و جبل میں میرے فدا کار میری دعوت پر لہیک پکارتے ہیں، روزانہ پانچ وقت میرے حکم سے روئے زمین کے ہر طبقے اور خطے میں گردن فرازوں کے سر خاک پر رکھے جاتے ہیں۔ ہر سال عیدِ اضحیٰ کے زمانے میں کفار کے معبود مجھ پر قربان کیے جاتے ہیں۔ میرا بول بالا ہے، اور میرا حکم اعلیٰ۔ گو کہ ہر زمانے میں دشمن میری عداوت کے لیے کمر بستہ رہے اور کیا دوں نے اپنی چالوں میں فرو گزاشت نہیں کی، لیکن دورِ حاضر کے دوست نمادشمن پہلوں سے بڑھ گئے۔ یہ میرا نام لے کر میری حمایت کے پردے میں میری تیخ کئی چاہتے ہیں۔ میری مدد کی آڑ میں میری ہستی مٹانے

کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ہوا خواہ بن کر میرے دشمنوں کی امداد کرتے ہیں اور ان کی مردہ حسرتوں میں جان ڈالنے کے لیے مسیح الملک بن جاتے ہیں۔ گائے کی قربانی جو میرا شعار ہے، ہنود کا معبود ہونے کی جہت سے چھوڑنے کے درپے ہوتے ہیں۔ ان کی خوشنودی کے لیے مجھے ناخوش کرتے ہیں۔ رضا کاران اسلام نام رکھ کر رام لیلا کے انتظام کرتے ہیں اور کفر کی ترویج میں کفار کی معاونت اور میری مخالفت کرتے ہیں، ٹیکے لگاتے ہیں، قشقے کھینچتے ہیں، عام جلسے کر کے میرے حلقہ بگوشوں کو میرے شعار ترک کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، کفار کو پیشوا بناتے ہیں، بت پرستوں کو رہنما ٹھہراتے ہیں، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے منحرف ہوتے، اور دشمنان اسلام کو نبی اعتقاد کرتے ہیں۔ مولوی اسحاق علی ظفر الملک نے رفاہ عام لکھنؤ کے جلسہ میں کہا:

”اگر نبوت ختم نہ ہوگئی ہوتی تو مہاتما گاندھی نبی ہوتے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ مسٹر

گاندھی بقوہ نبی ہے اگر بالفعل نہ سہی۔“ (دبدبہ سکندری یکم نومبر ۱۹۲۰ء)

مجھے ان سے جو صدمے پہنچے ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ میں پروردگارِ عالم کے حضور میں ان کی شکایت کروں گا۔ سید انبیاء علیہ التحیۃ والثناء کے روضہ طاہرہ پر فریاد لے کر جاؤں گا اور عرض کروں گا:

اے بسرا پردہ طیبہ بخواب

خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

(یعنی اے وہ ذات جو مدینہ طیبہ میں مخواب ہے کرم فرمائیے کہ پورب و پچھم برباد ہوئے جاتے ہیں۔ یعنی)

کفر کا زور ہے اسلام دبا جاتا ہے

المدد اے شہ دیں کفر مٹانے والے

لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرون سابقہ میں میرے لاکھوں بدخواہ اور مٹا ڈالنے والے خود مٹ گئے، یہ بھی بے نام و نشان ہو جائیں گے اور میری سطوت و صولت نہ گھٹا سکیں گے۔ اگرچہ ان کا ضرر پچھلوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ مگر یہ کب تک اور ان کا ضرر کب تک؟ آخر میرے حلقہ بگوش غالب ہوں گے، یہ مغلوب۔ وہ منصور ہوں گے یہ مقرر، وہ کامیاب ہوں گے یہ ناکام اور میرا ہی بول بالا ہوگا۔

سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں:

لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم.
[صحیح مسلم، ۳/۱۵۲۳- کتاب الامارة]
والحق يعلو ولا يعلى!
حق بلند ہوتا ہے پست نہیں۔

[السواد الاعظم، صفر المظفر، ۱۳۳۹ھ ص ۲۷۷]

سالِ نو

(محرم ۱۳۳۹ھ)

سال گزشتہ کے تمام گورے کالے اندھیرے اُجالے، نئے نئے رُوپ دکھانے والے اوقات مُنقضي ہو گئے۔ طرح طرح کے لیل و نہار، ایام خزاں اور موسم بہار اپنی اپنی شان و شوکت دکھا کر رخصت ہوئے۔ شام و سحر کے ظلمانی و نورانی پیکر اپنی اداؤں کے ساتھ گزر گئے، شب و روز کے سیاہ و سفید اُوار کا دراز عرصہ نیلی پیلی آنکھیں دکھا کر چلتا بنا، عیش و راحت کے ایام، شادی و کامرانی کے دن، جشن و عشرت کی راتیں، چشم زدن میں تمام ہو گئیں۔ حسرت و ارمان کے اوقات، اختر شہاری، انتظار کی ساعات، ہجر و فراق کی گھڑیاں جو کالے نہ کٹتی تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ رنج و غم کے کڑوے اور تلخ دن، مصائب و اُفکار کے سخت و ناگوار زمانے شدائد و تکالیف کے جاں سوز لمحے، بے کسی و بے بسی کے درد انگیز لچھے، اُسیری و بیماری، رنجوری و بے چارگی کے مایوس کن ایام بھی آخر ہوئے۔

نہ رات وصل کی باقی رہی نہ شام فراق

میں نے وفا کی نہ بے مراد ہی نے

اوقات مہماں مستعجل کی طرح آئے اور چلے گئے۔ صبح کا سہانا سماں فرحت انگیزیاں کر کے روانہ ہوا تو چاشت نے اپنے عروج و ترقی کا دبدبہ دکھایا مگر وہ بھی نہ ٹھہر سکا۔ نصف النہار (دوپہر) نے اپنی کمال کی روشنی و گرمی دکھائی اور رحلت کر گیا۔... پھر اعتدال کی طرف توجہ کی حرارت کم ہوئی، گرمی ڈھیمی پڑی لیکن وہ بھی باقی نہ رہ سکی۔ شام تاریکیوں کا لشکر لے کر آئی اور اس نے دن کی... افواج پر غلبہ حاصل کیا ہی تھا کہ شب دیجور نے اپنی بھیانک اندھیری سے اس کو مغلوب کیا۔ سحر نے اس کا بھی گریبان چاک کیا۔

انما الدنيا كظل زایل
 او كضیف بات لیلا فارتحل
 ترجمہ: سایہ داروں کی مثل ہے، یا اس مہماں کی طرح جو ایک رات رُ
 کا اور کوچ کر گیا

کنوم قد یراه النائم
 او کبرق لاح فی افق الامل
 ترجمہ: خواب کی طرح جو سونے والا دیکھتا ہے یا بجلی کی طرح جو افق اَمل میں
 کوندگئی۔

بہر لحظہ بہر ساعت بہر دم
 دگرگوں می شو و احوال عالم
 (یعنی ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت دنیا کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ یعنی)

موسم سرما کس کرو فرسے آیا، اس نے زمانہ میں اپنے احکام نافذ کئے ہر سلطان و گدا کو اس کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی، وردیاں بدل دیں، غذائیں تبدیل کرادیں، برف خانے بند کر کے چائے خانے جاری کروادئے۔ پانی... بن جانے پر مامور کیا، ہوا کو سرد ہونے کا حکم دیا لیکن اس کی سلطنت کو قیام نصیب نہ ہوا۔ آخر کار کمبل کشمیری، لحاف تو شکر ساتھ لے کر بھاگنا ہی پڑا۔ موسم خزاں نے جابر بادشاہ کی طرح دست تظاول دراز کیا، حسینان چمن کے تن زیب نظر فریب لباس چھین کر ننگا کر دیا۔ گلستانوں میں خاک اڑا کر سنسان بنا دیا۔ آخر اس کا دور بھی ختم ہوا۔ بہار کا زمانہ خسروانہ داد و ہش کے ساتھ جوان ہمت کرم خصال.. مزاج کی طرح سرگرم جو دو سخا ہوا۔ اُجڑے چمن آباد کئے، گلستانوں کو زیب وزینت کا حکم دیا۔ لٹے ہوئے اور غارت شدہ حسینان گلشن کو خلعت فاخرہ عطا فرمائے۔ زرد چہرہ مصیبت زدوں کو سرسبز و شاداب کیا۔ دست اجل نے اس کو بھی نہ چھوڑا۔ گرماں (تابلستان) کی سلطنت کا زمانہ اور اس کی حکومت کی گرم بازاری کا یہ عالم کہ دن میں دو پہر کے وقت مکانوں سے باہر نکلنے کی ممانعت ہے۔ اگر خلاف حکم کوئی نکلے تو بادِ سموم کے گرم طمانچے سے اس کی گوشالی کی جائے۔ سرما کے تمام احکام منسوخ کر ڈالے۔ برف خانے آباد کرنے کا فرمان نافذ کیا، فرشی اور دستی پنکھوں کو رواج دیا، ہر

بن مۇ سے پسینہ کی ندیاں بہادیں، خوراک و پوشاں میں تبدیلیاں کر ڈالیں، دن میں باہر نکلنے والوں کو چھتروں لے کر نکلنے پر مجبور کیا۔ درخت جھلس ڈالے، دریا خشک کر ڈالے، زمین گرم کر کے خاک اڑائی، آندھیاں چلائیں، یہ قاہرہ سطوت بھی آخر ہوئی تاجستان کی حکومت بھی گئی

برسات کا دور آیا آسمانی دل رُباؤں کے چہرے نقاب پوش ہوئے، آفتاب عالم تاب نے چادر ابر میں گھونٹ کیا، فلک نے اپنا فیروزی چہرہ چھپایا، کالی کالی گھٹائیں آئیں، بجلیاں چمکیں، صاعقے گرے، بادل برسے۔ سطح زمین پانی کا فرش ہوا، دریاؤں میں طغیانیاں آئیں، عمارتیں منہدم ہوئیں۔ زمین سبزہ پوش ہوئی، جنگل ہرے بھرے ہوئے، یہ مہمان بھی ہمارے ساتھ قیام نہ کر سکا، آخر ایک دن ہم سے... اس طرح تمام سعد و خس، ایام نیک و بد، اوقات رنج و مسرت کے جن پر گزشتہ سال کی مدت مشتمل تھی۔ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمیں ان کی جدائی کا اتنا ہی قلق ہونا چاہیے تھا جتنا ایک رفیق کی مفارقت کا ہوتا ہے، مگر غضب تو یہ ہے کہ۔

آپ جاتے ہیں تو اس میں مرا دعویٰ کیا ہے

لے چلے ساتھ کہو کیوں دل شیدا میرا

یہ اوقات گئے لیکن تنہا نہ گئے، ہماری عمر کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ہماری حیات کا ایک جز کم کر گئے۔ لیل و نہار کی تبدیلیوں کے ساتھ ہم میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ بے شعور بچے ذی شعور ہوئے۔ ذی شعور مراہق ہوئے۔ مراہق بلوغ کو پہنچے۔ بالغ جوان ہوئے جوان کہول ہوئے، کہول شیوخ (بوڑھے) ہو گئے۔

جن کی غذا ماں کے دودھ میں منحصر تھی ان کے دانت نکلے، اور اب وہ چاب کر کھانے لگے

جو اٹھ نہ سکتے تھے دوڑنے لگے جو اشارہ تک نہ جانتے تھے باتیں کرنے لگے۔

جن کے چہرے دن کی مثل صاف تھے، ان کے رُخ پر شام کی طرح سبزہ آغاز ہوا جن

کے صفحات رُخسار کی سرخی کے گرد شبرنگ جدول تھی ان کے رُخ کے صفحے زرد ہوئے۔ جدول

سفید ہو گئی جس طرح شب کی تاریکی سحر کی سفیدی سے مبدل ہو جایا کرتی ہے، شباب کی سیاہی،

پیری کی سفیدی سے بدل گئی۔ اس طرح سال کے تغیرات کے ساتھ ہم میں بھی تغیر ہوئے اور

سال کی رخصت کے ساتھ ہماری حیات کا ایک حصہ بھی رخصت ہو گیا۔ سال گزرنے پر دفاتر

میں سال تمام کے نقشہ بنائے جاتے ہیں جن میں گزرے ہوئے سال کی کارگزاریاں درج ہوتی ہیں۔ تجارت اور زمین دار اپنی کتابیں اور بہیاں تبدیل کرتے ہیں اور پچھلی سال کے نفع نقصان کا حساب کرتے ہیں۔ اگر نفع نظر آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اور آئندہ اس سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں اور اس طرف اپنی توجہ پہلے سے زیادہ صرف کرتے ہیں۔ اگر نقصان معلوم ہوتا ہے تو رنجیدہ ہوتے ہیں، اور اس کی تلافی کی فکروں میں سرگرم اور مستعد ہوتے ہیں۔

آج سال ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی حساب کرنا ہے کہ ہم نے متاع زندگی کو کس جنس سے بدلا اور ہم کو اس تجارت میں نفع ہوا یا ٹوٹا۔ ہماری عمر کے کتنے اوقات طاعت و عبادت اور مرضی الہی میں صرف ہوئے؟ کتنے بیکار گئے؟ اگر ہم کو اس سال کے عرصہ میں اعمال صالحہ اور عبادت و طاعات کا کافی سرمایہ ہم پہنچا ہے تو ہم کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے آئندہ اس سے زیادہ نفع حاصل کرنے اور اس دولت کو بڑھانے کی تدبیر کرنا چاہیے اور اگر بد قسمتی سے ہمارے اوقات کی پونجی بے کار رضائع ہوئی یا اس کا اکثر حصہ غفلت میں گزر کر لٹا گیا تو ہم کو رنجیدہ ہونا چاہیے اور سچے دل سے ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے توبہ کر کے آئندہ زندگی کو کامیاب بنانے اور طاعت و عبادت اور مرضیات الہی میں صرف کرنے کی سرگرم سعی کرنا چاہیے اور دوسروں کی تجارت کے نفع پر نظر کر کے رشک کرنا اور اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے لیے مستعد بنانا لازم ہے۔ ہم کو دیکھنا ہے اس طویل عرصہ میں خداوند عالم کی کتنی بے شمار نعمتیں ہم کو ملیں اور ہم نے ان کی قدر نہ کی۔ ہم کو جانچنا ہے کہ کتنے فرائض ہم سے ترک ہوئے۔ ہم کو غور کرنا ہے کہ ان کی ادا کی کیا سبیل ہے۔ ہم کو مستعد ہو کر جلد سے جلد ان کو ادا کرنا اور آئندہ فرائض کی ادا میں سرگرم رہنا لازم ہے۔

اسلامی سال

اسلام میں عربی سال معتبر ہے جس کا حساب قمری مہینوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا:

هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا
عدد السنين والحساب.

وہی ذات پاک ہے جس نے شمس کو ضیاء اور قمر کو نور بنایا۔ اور اس کے منازل

مقدر کئے تاکہ تم سالوں کے عدد و حساب معلوم کرو۔ (القرآن، پارہ ۱۱، سورہ یونس آیت ۵)
اس آیت شریفہ نے قمر کی تقدیر منازل کے ساتھ سنین و حساب کی علت قرار دی ہے اور
یہ جب ہی صحیح ہو سکتا ہے کہ سال کا تعلق ماہتاب کی سیر کے ساتھ ہو۔
دوسری آیت میں ارشاد فرمایا:

يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
آپ سے چاند کو پوچھتے ہیں آپ فرما دیجیے وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں
کے اور حج کے لیے۔ (القرآن، پارہ ۲، سورہ بقرہ، آیت ۱۸۹)
تیسری آیت میں ارشاد فرمایا:

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتب الله يوم خلق
السموات والارض منها اربعة حرم.
بیشک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں، اللہ کی کتاب میں۔ جب
سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے چار حرمت والے ہیں۔

[القرآن، پارہ ۱۰، سورہ توبہ، آیت ۳۶]

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں قمری مہینے معتبر ہیں۔ حج اور روزے اور عید اور تمام
امور و احکام میں انہیں کا اعتبار ہے۔ ہر مہینہ چاند سے چاند تک ہوتا ہے۔ مہینے کی مدت کبھی تیس
(۳۰) دن ہوتی ہے اور کبھی اسیس (۲۹) دن۔ قمری سال تین سو پچپن (۳۵۵) دن کا ہوتا ہے۔
شمسی سال جو آفتاب کے دورہ تامہ سے عبارت ہے، (۳۶۵ ۴/۱) دن کا ہوتا ہے۔ قمری سال
شمسی سے دس (۱۰) دن کم ہوتا ہے۔ آسمان بارہ حصوں میں منقسم ہے ہر ایک کو برج کہتے ہیں
اور ہر ایک کا جدا گانہ کام ہے۔

(۱) حمل (۲) ثور (۳) جوزا (۴) سرطان (۵) اسد (۶) سنبلہ (۷) میزان
(۸) عقرب (۹) قوس (۱۰) جدی (۱۱) دلو (۱۲) حوت۔

آفتاب ان تمام برجوں میں ایک سال کے عرصہ میں سیر کرتا ہے اور ماہتاب کا دورہ ہر
مہینے پورا ہو جاتا ہے جب مرکز آفتاب راس حمل کے نقطے میں حلول کرتا ہے تو شمسی سال کی ابتداء
ہوتی ہے، اور اس وقت نباتات میں قوت نشوونما ظاہر ہوتی ہے، اور موسم گرمی سردی میں اعتدال

کی طرف مائل ہوتا ہے۔ سرما کی شدت مٹ جاتی ہے۔ چوں کہ قمری سال شمسی سال سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس سبب سے قمری مہینے مختلف فصلوں میں دورہ کرتے ہیں، کبھی رمضان گرمی میں ہوتا ہے تو کبھی جاڑے میں۔

جب کہ اسلام میں قمری سال معتبر ہے اور مسلمانوں کے تمام احکام کا حساب و شمار اس سے کیا جاتا ہے تو اپنے مکاتبات و حسابات میں قمری ہی تاریخیں لکھنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو ان کی مطابقت شمسی تاریخ سے لکھ دی جائے۔ قمری حساب چھوڑ کر شمسی تاریخوں کا عادی ہو جانا غلطی ہے۔

محرم الحرام:

قمری سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ اس کی حرمت تو اس کے نام ہی سے ظاہر ہے۔ اور یہ اشہر حرم میں سے ہے جن کی نسبت قرآن پاک میں ارشاد ہوا:

منہا ربعة حرم

یعنی ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے (رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم) حرام

ہیں۔ [القرآن، پارہ ۱۰، سورہ توبہ، آیت ۳۶]

یعنی ان میں قتال حرام ہے۔ عرب زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر وہ اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل پر قابو پالیتے تو بھی ان مہینوں میں اس سے تعرض نہ کرنا رکھتے۔ محرم کے آتے ہی لڑائیاں موقوف ہو جاتیں اور جنگ کی آگ سرد ہو جایا کرتی تھی۔ ہمیں بھی قرآن پاک نے حکم دیا:

فلا تظلموا فیہن انفسکم۔

ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ [القرآن، پارہ ۱۰، سورہ توبہ، آیت ۳۶]

منوعات و محرمات سے باز رہو۔ جمہور اس پر ہیں کہ ان مہینوں میں قتال کی حرمت منسوخ ہے اور ظلم سے ارتکاب معاصی مراد ہے کیوں کہ اس کا سخت گناہ ہے ہر چند کہ ظلم و معصیت ہر وقت میں حرام اور ممنوع ہے لیکن ان مہینوں میں وہ حرمت اور بھی اغلط اور سخت تر ہے کیوں کہ بدی جب برکت والے ایام میں کی جائے تو ضرور سخت تر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو ان ایام کی برکت سے محرومی، دوسرے ان کی بے حرمتی، یہ گناہ پر مزید باتیں ہیں۔

زمانے کے اجزاء گو کہ باہم متشابہ اور حقیقت میں یکساں ہیں لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو مزید حرمت کے ساتھ امتیاز عطا فرمائے جیسا کہ جمعہ اور عرفہ کا دن اور شب قدر اور شب برات کہ ان کو ایک خصوصیت و امتیاز حاصل ہے۔ اور جس طرح کہ ماہ رمضان دوسرے مہینوں پر اور فرض نمازوں کے اوقات دوسرے وقتوں پر فضیلت رکھتے ہیں اسی طرح تمام اماکن و بلدان قطعاً ارض اور حصہ زمین ہونے کی حیثیت سے باہم متشابہ ہیں لیکن بعض کو ان میں سے فضیلت حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں۔ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ دوسرے تمام بلاد پر شرف و فضیلت رکھتے ہیں۔ مسجد حرام دوسرے اماکن سے افضل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تعظیم و احترام کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔

گناہ اگرچہ ہر مکان میں حرام و قبیح ہے لیکن ان اہمکنہ مقدسہ میں سب سے زیادہ قبیح تر اور شنیع تر ہے اور اس کی حرمت اشد و اغلظ ہے جو بدیاں وہاں کی جائیں ان کی سزائیں زیادہ ہیں جس طرح کہ وہاں کی نیکیوں کا ثواب مضاعف ہے، اسی طرح ان ایام میں نیکیوں کا ثواب زیادہ اور بدیوں کی سزائیں سخت تر ہیں تو ان اوقات کا دوسرے اوقات سے بزرگ تر ہونا عجیب نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ انسانوں میں سے بعض کو بعض سے افضل کیا۔ ہمارے آقا علیہ التحیۃ و الثناء کی امت کو دوسری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ ہمارے آقا کو سب پر افضل کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بعض ایام کو بعض پر فضیلت دینے کی جو حکمتیں ہیں ان کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے، مگر اتنا ہم کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کو فضیلت عطا فرمانے اور ان میں ثواب طاعت زیادہ کر دینے سے ان اوقات میں قلوب کو طاعت کی طرف میلان اور رُوح کو حصول قرب کا شوق اور بندوں کو حسنات کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح نفس کی ظلمانیّت دُور ہو کر اس کو عبادت کی طرف میل پیدا ہوتا ہے جس طرح سوداگر موسموں پر نظر رکھتے ہیں اور موافق زمانوں میں جب کہ ان کو زیادہ نفع ہونے کی امیدیں ہوتی ہیں کاروبار میں پوری جدوجہد صرف کرتے ہیں، پھر ان کو لطف تجارت حاصل ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے تجارت کی طرف ان کی توجہ تام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایام برکت میں عبادت و طاعت میں مشغول ہو کر انسان اس کی لذت سے واقف ہو جاتا ہے پھر اعمال صالحہ کے ساتھ اس کے نفس کو اُنس حاصل ہوتا ہے۔

الحاصل محرم الحرام اشہر حرم میں سے اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس کو شہر اللہ اور شہر الانبیاء اور اس السنہ بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے کی دسویں تاریخ جس کو عاشورا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام، کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق فرمایا۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

ان رسول اللہ ﷺ قدم المدينة فوجد اليهود صياما، يوم عاشوراء، فقال لهم رسول اللہ ﷺ: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، انجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه، فقال رسول الله ﷺ: فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله ﷺ، وأمر بصيامه.

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ رونق افروز ہوئے تو روز عاشورا تھا۔ یہود کو روزہ دار پایا۔ ان سے فرمایا یہ کیا دن ہے؟ جس کا تم روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا یہ عظمت والا دن ہے۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ ہم وہی روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہم تمہاری بہ نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ زیادہ احق اور اولیٰ ہیں۔ پس حضور نے اس دن روزہ رکھا اور اس روزہ کا حکم فرمایا صحیح مسلم، جلد ۲ ص ۷۹۶، باب صوم یوم عاشوراء]

نسائی شریف میں بروایت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارد ہے:

اربع لم یکن یدعہن النبی ﷺ صیام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من کل شهر، ورکتین قبل الغداۃ

چار چیزیں ہیں جنہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑتے تھے عاشورا کا روزہ اور عشرہ اولیٰ ذی الحجہ (میں سے نو دن کا) روزہ اور ہر مہینے سے تین دن کے روزے اور دو رکعتیں (سنت) قبل فجر۔ [سنن نسائی، ج ۳ ص ۲۲۰، کتاب الصیام]

مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں:

صيام يوم عاشوراء، أحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ،
اور روز عاشورا میں اُمید کرتا کہ اللہ تعالیٰ سال گزشتہ (کے گناہوں) کا کفارہ فرمائے۔
[صحیح مسلم، ج ۲ ص ۸۱۸، باب استحباب صیام ثلاثہ ایام من کل شہر]

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روز عاشورا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف فرمائے گا۔ مسلم شریف میں ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا: يا رسول الله ﷺ انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله ﷺ: لئن بقيت الى قابل لاصوم من التاسع

جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورا کے دن روزہ رکھا اور اس روزہ کا حکم فرمایا (یہ ۱۰ ہجری کا واقعہ ہے) صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ وہ دن ہے کہ یہود و نصاریٰ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سال آئندہ باقی رہا تو نویں محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔

[صحیح مسلم، ۲/۷۹۸، باب آی یوم یصام فی عاشوراء]

اگرچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال آئندہ سے قبل ہی اس عالم سے پردہ فرمایا اور روزہ رکھنے کا موقع نہ ملا مگر عزم و ارادہ کے ظاہر فرمانے سے ہی نویں محرم کے روزے کی سنیت بھی ظاہر ہو گئی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی مبارک دن کی یادگار قائم کرنا اور جس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے کسی بندے پر کوئی انعام حاضر ہوا ہو، اس دن شکر الہی بجالانا رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے حتیٰ کہ اگر اس میں کفار و مشرکین کے ساتھ مشابہت کا احتمال ہو تو اس فعل کو ترک نہ کیا جائے گا بلکہ اس فعل کو جاری رکھ کر کوئی صورت مخالفت پیدا کی جائے گی جب کہ حضور انور نے باوجود صحابہ کی عرض کے ترک صوم کا ارادہ نہ فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لینے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جو ذیل میں مذکور ہے اسکی مؤید ہے:

صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود.

نویں اور دسویں کاروزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔

[سنن ترمذی، جلد ۲ ص ۱۲۰، باب ما جا عاشوراء ای یوم ہو۔]

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن تو معظم بنایا جائے، اس کا روزہ تو دوسری امت کے لیے بھی سنت رہے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کے روز کی یادگار قیامت تک قائم رہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و معراج کی روز و شب کی یادگاریں قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کا شکر بجالانا بدعت ہو جائے، کس قدر نا انصافی اور حدیث کی تعلیم سے بے خبری ہے۔

اس حدیث نے بہت صاف فیصلہ دے دیا کہ ہر دینی نصرت اور نعمت الہیہ اور دینی کارناموں کی یادگار قائم کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضور نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو امر فرمایا اور یہ مضمون بہ کثرت احادیث میں وارد ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

افضل الصیام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم،

رمضان کے بعد بہترین روزے محرم کے ہیں۔

[سنن ابوداؤد، ۲/۲۲۳، باب فی صوم المحرم]

چوں کہ محرم اور بالخصوص اس کا عشرہ اس کا عشرہ میں عاشوراء یعنی دسویں تاریخ مبارک اوقات میں سے ہے، جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال نیک کا ثواب مضاعف عطا فرماتا ہے۔ اس لیے احادیث میں اس وقت نیک اعمال میں مشغول رہنے پر زور دیا گیا۔ روزے کے متعلق احادیث آپ ملاحظہ فرما چکے۔ اب صدقہ اور انفاق کی نسبت حدیث ملاحظہ کیجیے۔ گو کہ مذکورہ بالا کلیہ سے اس کا حکم بھی معلوم ہوا مگر خاص اس باب میں جو حدیث وارد ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ بیہقی نے حضرت ابن مسعود و ابو ہریرہ و ابو سعید و جابر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا:

قال رسول الله ﷺ من وسع على عياله في النفقة يوم عاشورا

وسع الله عليه في سائر سنته قال سفیان: انا قد جربناه فوجدناه

كذلك

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے عاشوراء کے دن اپنے

کنبہ والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کی اللہ تعالیٰ اس پر تمام سال وسعت فرمائے گا۔ سفیان نے کہا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا بس اس کو ایسا ہی پایا۔
[شعب الایمان للبیہقی، ۳۳۱/۵، جامع الاصول الجزری، ج ۹ ص ۵۲۷]

اور صد ہا برس سے مسلمان اس کا تجربہ کر رہے ہیں۔ محرم کی دسویں تاریخ کھانے میں وسعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سال بھر ان کو فریخی میں رکھتا ہے۔ گوکہ بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف بتایا مگر فضیلت عمل ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کافی ہے۔ علاوہ بریں اس حدیث کے تمام طرق ضعیف نہیں ہیں بعضے طرق صحیح ہیں بلکہ بعضے شرط مسلم پر ہیں۔ ذکرہ فی المرقاة۔

ہمارے ملک کا رواج ہے کہ کھچڑا پکاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں فراخ دلی کے ساتھ کھلاتے ہیں یہی اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔ درمختار میں ہے:

و فی یوم عاشور ا یکرہ کحلہم و لا بأس بالمعتادِ خلطا و یؤجر
(اور روز عاشور اسرمہ لگانا مکروہ ہے۔ اور مروجہ کھچڑے میں کوئی مضائقہ نہیں بلکہ) (حسن نیت ہوئی تو) آجر و ثواب پائے گا۔ [کتاب الخطر والاباحہ، جلد ۹ ص ۶۱۵۔ نعیمی]
ردالمحتار شرح درالمختار میں ہے:

واعلم ان الکحل مطلقاً سنة سید المرسلین ﷺ و اما کونہ سنة
فی یوم عاشوراء، فقد قیل بہ و الا انه لما صار علامة للشیعة
و جب ترکہ، و قیل انه یکرہ لان یزید و ابن زیاد اکتحلا بدم
الحسین رضی اللہ عنہ و قیل بالاثمد لتقر عینہما بقتلہ
جاننا چاہیے کہ سرمہ لگانا مطلقاً سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن
اس کا روز عاشور سنت ہونا کہا گیا ہے مگر یہ شیعوں کی علامت ہوگئی اس لیے اس کا
ترک واجب ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے کیوں کر یزید و ابن زیاد نے امام حسین
رضی اللہ عنہ کے خون کا سرمہ لگایا تھا۔ بعض کہتے ہیں اثمد (سیاہ پتھر جس کو سرمہ کہتے
ہیں) کا سرمہ لگایا تھا تاکہ ان کی آنکھیں امام کے قتل سے ٹھنڈی ہوں۔

[کتاب الخطر والاباحہ، جلد ۹ ص ۶۱۵]

اسی شامی میں ”لاباس“ کے تحت فرماتے ہیں۔

(قوله ولا باس) نقل فی القنیة عن الوبری انه لم یرد فیہ اثر قوی، ولا باس به، وربما یناب قال الشارح: والذی فی حفطی انه یناب بالتوسعة علی عیالہ المندوب الیہا فی الحدیث بقولہ من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ فأخذ الناس منه ان وسعوا باستعمال أنواع من الحبوب، وهو مما یرصد علیہ التوسعة وقد رأیت لبعض العلماء کلاما حسنا محصله: انه لا یقتصر فیہ عل التوسعة بنوع واحد بل یعمها فی الماکل والملابس و غیر ذلک“

...قنیہ میں وبری سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی اثر قوی وارد نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں یعنی یہ جائز ہے اور بسا اوقات ثواب دیا جاتا ہے۔ شارح نے کہا جو کچھ میری یاد میں ہے یہ ہے کہ وہ اپنے عیال پر توسع کرنے کی وجہ سے ثواب دیا جاتا ہے جس کا استحباب حدیث میں حضور کے اس قول سے ثابت ہے کہ جس نے اپنے عیال پر روز عاشورا توسع کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام سال فراخی کرے گا۔ بس لوگوں نے اقسام غلہ کے استعمال سے توسع شروع کیا اور اس پر توسع صادق آتا ہے اور میں نے بعض علماء کا عمدہ کلام دیکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایک قسم کے توسع پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ یہ توسع خوراک و پوشاک وغیرہ ہے، شربت کی سبلیں لگانا، صدقے دینا، شہدا کی ارواح کو ایصال ثواب کرنا یہ سب جائز و مستحب ہیں۔ کہ یہ داخل توسع بھی ہیں، اور اس سے اموات کو نفع بھی ہے۔ [مرجع سابق] شرح عقائد میں ہے:

وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقہم ای صدقة الاحیاء عنہم

ای عن الاموات نفع لہم ای للاموات خلافا للمعتزلة“

اور زندوں کی دعا میں مردوں کے لیے اور زندوں کے صدقہ میں مردوں کی جانب سے مردوں کے لیے نفع ہے۔ اس مسئلہ میں معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ ہے مخالف

ہے۔ [شرح عقائد ص ۱۹۲]

اس مسئلہ کے ثبوت میں قرآن حدیث کے بکثرت دلائل موجود ہیں جن کے ذکر کا یہ محل نہیں۔ یہ ثابت ہو چکا کہ ان ایام مبارک میں معاصی و سینات سخت شکنج اور نہایت قہج ہیں اور ان کی سزائیں بھی بہت زیادہ اور سخت ہیں۔

ان نا عاقبت اندیشوں کی عقل پر افسوس جو ان محترم اوقات کو لہو و لعب اور فسق و فجور میں ضائع کر کے ایسی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں تعزیہ بنانے اور اس کے گشت کرانے کی بے جا رسم عالم گیر بلا ہو گئی ہے جس کے ساتھ اور بہت سے خرافات و منہیات ہوتے ہیں۔ حوروں اور براقوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ باجے بجائے جاتے ہیں۔ ماتم کیے جاتے ہیں۔ سینے اور سر پیٹے جاتے ہیں۔ سانگ کھیلے جاتے ہیں۔ روپ بھرے جاتے ہیں۔ نیٹیاں گھمائی جاتی ہیں۔ اکھاڑے جمائے جاتے ہیں۔ نوے پڑھے جاتے ہیں۔ ملمع کاری کے سوگ کیے جاتے ہیں اور کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں یہ سب ناجائز ہیں، اور غضب الہی کے موجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے..... اس وقت کی قدر پہچانیں، اور عبادت و طاعت چھوڑ کر ان معاصی میں مبتلا نہ ہوں۔

کربلائے معلیٰ کے صحیح نقشے میں مکانوں میں بہ نیت تبرک رکھنا، ان کی زیارت کرنا جائز ہے۔ لیکن اپنی عقل سے اختراعات کرنا اور ذی روح کی تصویریں بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ ذکر شہادت کی مجالس جائز ہیں اور اگر درد انگیز واقعات سے دل بھر آئے آنکھوں سے اشک جاری ہوں بے اختیار رقت طاری ہو جائے، تو یہ رونا عبادت اور ایمان کی علامت ہے۔ شیعوں کی مجلسوں میں جانا جائز نہیں کہ ان کی مجلسیں تبرا اور مقبولان بارگاہ کی جناب میں تو ہیں و بے ادبی سے خالی نہیں ہوتیں۔ عوام سنی اس قدر واقفیت نہیں رکھتی کہ ان کی حرکات سے باخبر ہو جائیں۔ وہ کتنا یہ کتنا یہ میں سب کچھ سنا دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا بلکہ اگر وہ صراحت کے ساتھ بھی توہین کریں تو انہیں خبر نہ ہو۔ ہمارے سنی برادران ان کی مذہبی باتوں سے ناواقف ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے نام تک سے بے خبر ہیں۔ آپ سوال کر دیکھئے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسم شریف کیا ہے؟ اور ابن ابی قحافہ کون صاحب ہیں؟ بہت سے نہیں بتا سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں حضرت صدیق اکبر کو ابن ابی قحافہ کہہ کر کوئی کچھ بک جائے تو انہیں کیا معلوم ہو۔

الحاصل: شیعوں کی مجالس سے احتراز لازم ہے:

سینوں کی مجالس میں بھی بہت سی باتیں قابل لحاظ ہیں۔ اول یہ ہے کہ واقعات شہادت کا صحیح بیان ہو۔ اکثر شہادت ناموں میں کتب شیعہ سے مضامین اخذ کیے گئے ہیں۔ دویم یہ کہ مبالغوں سے اجتناب کیا جائے بسا اوقات مبالغہ گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اہل بیت کی حرمت کے خلاف جو غلط باتیں شیعوں نے گڑھ لیں ہیں، اور رلانے کی نیت سے ان میں رنگ آمیزیاں کیں ہیں، ان سب سے پرہیز ضروری ہے۔ مثلاً اہل بیت کی نسبت جزع و فزع بے صبری ناشکیبی، سرپیٹنے، بال نوچنے، منہ پر طمانچہ مارنے، کپڑے پھاڑنے، کے اتہامات، اسی طرح اپنے ملک کے جاہلانہ رسم و رواج کو ان پاک سرشتوں کی طرف نسبت کرنا یہ سب باتیں قابل ترک ہیں۔ کپڑے رنگ کر امام کا فقیر بننا۔ اور و بدربھیک مانگتے پھرنا۔ عجب لغویت ہے۔ ذکر شہادت کی کتابوں میں شاہ عید العزیز صاحب کی سرالشہادتین اور مولانا حسن رضا خان صاحب کی آئینہ قیامت سب سے بہتر ہیں۔ خواجہ حسن نظامی دہلوی کا محرم نامہ اغلاط سے پُر، اور مفاسد سے لبریز ہے، مذہب اہل سنت کے مخالف ہے، اس کو دیکھنا پڑھنا جائز نہیں۔ واقعات شیعوں سے لینا تو مذہب اہل سنت کے ساتھ کھلی عداوت ہے۔ مگر تاریخوں کے ہر بیان پر جزم کر لینا بھی غلطی ہے۔ مورخ واقعات کی صحت کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اس کی مورخانہ حیثیت کا اقتضا یہی ہے کہ ایک امر کے متعلق جس قدر باتیں کہی گئی ہوں اور جتنے اقوال مل سکیں سب جمع کر دے۔ عام اس سے کہ وہ صحیح ہوں یا غلط۔ مورخوں نے صحت و غلطی کی جانچ اور کھوٹے کھرے کا پرکھنا اپنے ذمہ نہیں لیا ہے۔ لہذا جو باتیں احادیث سے ثابت ہیں ان کے مقابلہ میں تاریخی واقعات کا پیش کرنا عیب ہے۔

[السواد الاعظم، محرم الحرام، ۱۳۳۹ھ ص ۲۲ تا ۲۳]

سالِ نو

(محرم ۱۳۵۰ھ)

الحمد للہ نیا سال آیا۔ ماہ محرم ۱۳۵۰ھ کا ہلال نمودار ہوا۔ یہ سال چودھویں صدی کے نصف اول کا آخر سال ہے اور اسی کے خاتمہ پر معلوم ہوگا کہ چودھویں صدی کے مسلمان کیسے رہے۔ تیرہویں صدی کے حوادث عبرت انگیز سے انہوں نے کیا سبق لیا، ان میں کس قدر بیداری پیدا ہوئی، حمایت دین و اعلائے کلمہ حق میں انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ علما و مشائخ میں سے کیسے کیسے عالی قدر حضرات ان سے جدا ہوئے اور کتنے برگزیدہ حامیان دین اس زمانہ میں پیدا ہوئے۔ دین داری نے کتنی ترقی کی اور صلاح و پرہیزگاری کا رواج کتنا زیادہ ہوا۔ ملک میں ان کی شوکت و عزت کا کیا حال رہا۔ دنیا میں ان کے اعتبار و اعتماد نے کہاں تک سکھ جمایا۔ دولت و ثروت میں کیا افزونی ہوئی۔ ہمیں اپنے حالات پر کامل غور کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ موجودہ صدی کے نصف عرصہ میں ہمارے طریق عمل اور اصول زندگی کیسے کیسے رہے تاکہ ہم بقیہ نصف کے لئے اپنا ایسا دستور زندگی تجویز کر سکیں جو ہمارے لئے نافع ہو اور اگر گزشتہ زمانہ میں ہم نے کسی غلطی کا ارتکاب کیا ہے اور اپنے کسی طریق عمل سے نقصان اٹھایا ہے، تو آئندہ کے لئے اس کی اصلاح کر لیں۔

گزشتہ صدی کے مسلمانوں کا دین:

سب سے پہلے ہمیں اپنی دینی حالات پر نظر ڈالنی ہے کیوں کہ ہر حیثیت سے دین ہمارے لئے ہر چیز پر مقدم اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دین ہی کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ معاذ اللہ اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی حال ہو وہ مسلمانوں کا حال نہیں اور اس کو مسلمانوں کی ترقی یا تنزلی نہیں کہا جاسکتا۔ مسلمانوں کی ترقی وہی ہو سکتی ہے جو مسلمان رہ کر حاصل کی جائے۔ اس لئے سب سے پہلے اسی پر نظر ڈالنا ہے کہ نعمت دین کی ہم نے کیسی قدر کی اور ہم

اپنے پہلوں سے اس میں کہاں تک سبقت لے گئے۔

پچھلی صدی کے مسلمان بالعموم راسخ العقیدہ تھے۔ ان کے کان دین کے خلاف ایک ادنیٰ سی بات سننے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ہر عزیز اور پیارے سے پیارا شخص اگر دین کے متعلق کوئی تردد کا کلمہ زبان سے نکالتا تو وہ اس کے دشمن ہو جاتے تھے اور اس کے پاس بیٹھنا اور اس کی صورت دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے۔ ان میں دینی غیرت و حمیت تھی۔ کیسی ہی ضد ہو، کیسے ہی اشتعال کا وقت ہو، کیسا ہی جوش غضب ہو، خدا اور رسول کا نام سنا، دین کا کوئی حکم کان میں پڑا یا کسی عالم صالح یا درویش کی شکل دیکھی اور سر جھک گیا۔

انفعال سے پسینہ آ گیا، غیظ و غضب کے طوفان خیز سمندر میں سکون کا عالم ہو گیا۔ استغفار پڑھنے لگے، جاہل عالموں سے، بد نیکوں سے، چھوٹے بڑوں سے شرماتے تھے۔ کسی کو اعلان کے ساتھ گناہ کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ علما و مشائخ کی وہ کمال عزت کرتے تھے۔ حافظوں اور نیکوں کا ان کے دل میں احترام تھا۔ حاجیوں کی زیارت موجب ثواب جانتے تھے۔ اہل اللہ کی خدمت سعادت سمجھتے تھے۔ عالم کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ان کے لئے ناقابل انکار سند ہوتا تھا۔ ان کی بحیثیت ایک عالم کے قول پر ختم ہو جاتی تھیں۔ جب کسی امر میں انھیں بتا دیا جاتا تھا کہ علما ایسا فرماتے ہیں اسی دم وہ ضد چھوڑ دیتے تھے۔ علما کی زیارت، ان کی خدمت، ان کی مجلس کی حاضری بہترین نعمت خیال کرتے تھے۔ ان کے اقوال و افعال کے اتباع کا شوق رکھتے تھے۔ وضع و اطوار میں، سیرت و صورت میں، عادت و خصلت میں علما کی پیروی اور تقلید انہیں پسند تھی۔ علما کی نصیحت ان کے نزدیک بہت قیمتی تھی۔

بچوں کو وہ خدا اور رسول کا ذکر سناتے، اور دعا و درود کا عادی بناتے تھے۔ سچائی و دیانت داری ان کا عام طریقہ تھا۔ دھوکہ و فریب جس کو آج کل ”پالیسی“ کہتے ہیں ان کے نزدیک بد ترین عیب تھا۔ کفار و فجار سے انہیں نفرت تھی۔ ذکر الہی کی مجلسوں سے انہیں انس تھا۔ میلاد شریف کی محافل متبرکہ حسن عقیدت کے ساتھ منعقد کرتے تھے۔ مسجدیں کثرت سے بناتے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ مساجد میں دنیا کی بات کرنا بڑا جانتے تھے۔ شراب خوری و قمار بازی اور حرام چیزوں کو بہت ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ غذائیں سادہ لیکن حلال (غیر مشتبہ) کھاتے، لباس معمولی مگر پاک پہنتے، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں کی محبت ان کی خصلت تھی۔ والدین

کی فرماں برداری ہمسایوں اور اہل محلہ کے ساتھ ہمدردی، اور نیک برتاؤ مسلمانوں کی رفاقت وغیر خواہی ضروری سمجھتے تھے۔ عورتوں کے لیے پردہ فرض اور اپنی عزت جانتے تھے۔ اپنی عورتوں کا نام تک بتانا عار سمجھتے تھے۔ امور خیر کے جاری رکھنے کے لئے جائیدادیں وقف کرتے تھے۔ اکابر علما اور ماہرین فنون ان میں موجود تھے۔

گزشتہ زمانہ کی دین داری کا غیر قوموں پر اثر:

دوسری اقوام پر مسلمانوں کی دین داری کا یہ اثر تھا کہ وہ ان کے دین کا احترام کرنے کے لئے مجبور تھے۔ ممکن نہ تھا کہ ہندو کسی مسجد کے سامنے بلجہ بجا سکتے یا شور مچا سکتے۔ ہندوؤں کے محلوں میں جو مسجدیں تھیں نمازوں کے اوقات پر ان محلوں کے ہندو زور سے بات کرنے سے احتیاط کرتے تھے۔ اگر جنگل یا میدان یا راستہ میں کوئی رہرو مسلمان نماز پڑھتا تھا تو کیا امکان تھا کہ ہندو اس کے سامنے سے گزر جاتے۔ قربانی یا ذبیحہ گائے کے روکنے کا لفظ ہندو کے زبان پر نہ آسکتا تھا۔ رمضان مبارک میں دن کے وقت علی الاعلان ہندو کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا یہ فعل مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہوگا۔ گوشت ہر بازار میں ہر مقام پر کھلا بکتا تھا۔

گزشتہ صدی کے مسلمانوں کی زندگی کا دُنیوی رُخ:

دنیوی حیثیت میں بھی وہ ہمسایہ قوموں پر امتیاز رکھتے تھے۔ زمین داری تقریباً کل کی کل مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اپنا کام آپ کرنے میں انہیں عار نہ تھی۔ نخوت وغرور اور تکبر کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ دولت مند ہو کر بھی غریبوں کے ساتھ شرکت اور محبت و ہمدردی کا برتاؤ ان کا طریقہ تھا۔ امراء و مساجد میں حاضر ہونا، غریب مسلمانوں کی خیر گیری اور ان کے کاموں میں شرکت کرنا لازم سمجھتے تھے۔ اسراف اور فضول خرچی عیب سمجھی جاتی تھی۔ قرض لینا ان کے نزدیک عار تھا۔ بے کاری اور کاہلی سے انہیں نفرت تھی۔ اہل مذہب کے ساتھ نہایت محبت رکھتے تھے۔ غیر کے مقابلہ میں ان کا ساتھ دینا اور ہر طرح کی اعانت کرنا فرض جانتے تھے۔ اپنی قوم کے غریبوں کا دوسری قوموں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انہیں ہرگز ناگوار تھا۔ ان کی حاجتوں میں حسب مقدور دست گیری کرتے تھے۔ عام طور پر مقروض و مدیون نہ تھے۔ سود دینا حرام جانتے

تھے اور آج کل کی طرح سُود دینے پر جبری نہ تھے۔ نقدی کی حیثیت بھی اچھی رکھتے تھے۔ کچھ ہیروں اور دفتر میں ان کی تعداد زیادہ تھی۔ پولیس اور فوج میں بھی نمایاں معلوم ہوتے تھے۔ حکومت میں انہیں زیادہ دخل تھا اور حکومت ان کی عزت کرتی تھی۔ اس زمانہ میں فارسی کا زیادہ رواج تھا، بکثرت مسلمان ہی ذی علم نظر آتے تھے۔ تہذیب و شائستگی میں وہ ہندوستان کے تمام باشندوں پر فائق تھے۔ قومی وزور آور تھے، شجاع و بہادر تھے۔ ریاضتیں اور جسمانی ورزشیں کرنے کے زیادہ عادی تھے۔ سپہ گری اور فنون حرب سے واقف تھے۔ ہتھیار ہر وقت ساتھ رکھتے تھے، کبھی خالی ہاتھ نہ رہتے۔ کم از کم لاٹھی ضرور ساتھ ہوتی تھی۔ پانی میں تیرنا، گھوڑے پر سوار ہونا ہر شخص جانتا تھا۔ اکثر خاندانوں میں شادی کے وقت دولہا کی قابلیتوں کے ساتھ یہ بھی دریافت کیا جاتا تھا کہ وہ گھوڑے کی سواری کا خوب مشاق ہے یا نہیں؟ صنعت و حرفت انہیں میں تھی اور ہندوستان کی اقوام میں ہر قوم پر ہر اعتبار سے یہی فائق تھے۔ ان کی دیانت و راست بازی شہرہ آفاق تھی۔ یہ ضرب المثل تھا کہ یہ بات مسلمانوں نے کہی ہے، اس لئے ضرور سچی ہے۔ دوسرے لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، کوئی رسید اور پرچہ نہ لیتے تھے اور وہ امانت ان کے پاس اس طرح محفوظ رہتی تھی کہ دیکھنے والا تعجب کرتا تھا۔ تن درستی ان کی اچھی ہوتی تھی، اولاد بہ کثرت ہوتی تھی اور اس کا باعث یہ تھا کہ ورزش کرتے اور اپنی قوت محفوظ رکھتے تھے۔ نسلی قوی کو بے محل خرچ کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور بڑھاپے میں آج کل کے جوانوں سے وہ زیادہ قوی و توانا ہوتے تھے۔

موجودہ صدی کے مسلمانوں کی دینی حالات:

چاہئے تو یہ تھا کہ گزشتہ صدی کے مسلمانوں سے موجودہ صدی کے مسلمان ہر حالات میں فائق ہوں کیوں کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے اور پچھلی نسلیں پہلوں سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مگر افسوس مسلمان اس کے خلاف ہر حیثیت سے پستی ہی میں گرتے چلے گئے۔ ترقی کے شور تو بہت مچائے، ترقی ترقی کے راگ تو بہت گائے، مگر راہِ عمل وہ اختیار کی کہ تباہ ہوتے چلے گئے اور روزانہ حالت اُتر ہوتی گئی۔ حریت و آزادی کے دو لفظ ان کے ہاتھ آ گئے، اور اس کا مفہوم وہ قرار دیا جو غلامی بلکہ غلامی سے بھی بدتر ہے۔ اس لئے ”حریت حریت“ کا شور برپا کر کے غلامی کی راہ چل پڑے اور غلاموں سے بدتر ہو کر رہ گئے۔ بزرگوں نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ سب ضائع

کر دیا اور ابھی تک اسی ”حریت“ کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ ”حریت“ کے معنی تو یہ ہیں کہ آدمی اپنے مذہبی و اخلاقی فرائض و اعمال میں بے جا پابندیوں سے محفوظ رہے اور اپنی دینی ضروریات میں اس کو موانع کی اُلجھن پیش نہ آئے، لیکن حریت کے علم برداروں نے حریت کے معنی مذہبی اصول و قوانین سے عاری ہونا سمجھے، اور وہ اپنے آپ کو دین و ملت اور تہذیب انسانیت کے قوانین سے باہر نکالنے اور خارج کر دینے کو حریت و آزادی کہنے لگے۔ پھر جو کچھ انھوں نے کیا اس کا انجام تباہی و بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟۔

موجودہ صدی کے مسلمانوں کا دین:

اس حریت و آزادی کے غلط مفہوم نے پہلے انہیں مذہبی و دینی برکات سے محروم کیا۔ شریعت مطہرہ کے آئین و قوانین جو اعلیٰ ترین حکمت ہیں، جب ان کو حریت مظنونہ کے خلاف نظر آئے، تو انہیں دائرہ شرع سے باہر قدم نکالنے کی فکر ہوئی اور سمجھے کہ ترقی کا مدار حریت پر ہے اور حریت یہی ہے کہ دینی پابندیاں ترک کر دی جائیں۔ پھر کیا تھا پہلے داڑھی رخصت ہوئی۔ پھر مونچھیں حد سے بڑھیں۔ کبھی دونوں کو منڈھا کر زانی صورت بنائی۔ حریت و بے قیدی کی ابتدا اپنے چہرے سے کی تاکہ بے غیرتی کی عادت ہو جائے تو اور پابندیوں کے اٹھانے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔

نادان سے پوچھئے کہ داڑھی منڈائی تو کون سی ترقی ہوئی؟ کون سا مرتبہ بڑھا؟ ترقی کی کون سی منزل طے ہوئی؟ وہ کیا چیز تھی جو داڑھی منڈانے سے ہاتھ آگئی؟ مگر اس کے کہ دنیا کے اہل نظر کو معلوم ہو گیا کہ اب فرزند ان اسلام میں جذبہ ملت باقی نہ رہا۔

احترام شرع ان کے دل سے نکل گیا وہ خود شریعت طاہرہ کی مخالفت علی الاعلان کرنے لگے۔ ایسی حالت میں اگر کفار کی طرف سے دین میں کوئی مخالفت کی جائے گی تو یہ کچھ نہ کر سکیں گے، ان کے پاس وہ جذبہ ہی باقی نہیں ہے۔ ایک طرف تو کفار جری ہوئے، دوسری طرف دنیا سے آپ کا اعتبار گیا کہ اب تو ان کی داڑھی منڈ گئی، یہ جو جو کو تک کریں تعجب نہیں۔ نہ اب دنیا کو آپ کے تقویٰ و پرہیزگاری کا اعتبار ہے، نہ راست بازی و دیانت داری کا۔ معلوم نہیں کہ داڑھی منڈانے والوں نے کیا نفع سمجھا۔

ہمسایہ قومیں آپ سے آگے بڑھ گئیں اور سکھ قوم تو بہت ترقی کر گئی مگر اس کو ترقی کے لئے

داڑھی منڈانا ضروری معلوم نہیں ہوا۔ اس کی داڑھی اور سر کے لمبے لمبے بال اس کو ترقی سے نہ روک سکے اور آپ سے منزلوں آگے نکل گئے اور آپ ہیں کہ داڑھی منڈاتے رہ گئے۔ داڑھی کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری دولتوں کا بھی صفایا ہو گیا۔ نہ پیسہ رہا، نہ جاگیرانہ اثر، نہ عزت و اعتبار۔ یہ ترقی ہوئی؟

اب رہا حریت کا سوال تو دریافت کیجئے داڑھی منڈانے سے آپ کو کون سی آزادی ملی؟ کس جیل سے رہا ہوئے؟ کون سی بندش آپ کے اوپر سے اٹھی؟ بجز اس کے کہ ملت طاہرہ کے دستور اور مسلمانوں کے شعار کو صدمہ پہنچایا۔ حریت تو یہ ہوتی کہ اسلامی امور کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل تھیں انہیں دور کر دیا جاتا ہے یہ کہ خود دین ہی کے احکام کو نیست و نابود کیا جائے۔ افسوس اس فہم پر۔

اسی پر بس نہیں، مسجد میں جانے اور خالق عالم کے حضور جبین سائی کرنے سے شرم آنے لگی، رمضان المبارک میں علی الاعلان کھانے لگے۔ کفار کے ساتھ میزوں پر کھانا فخر سمجھا جانے لگا۔ اور حلال و حرام کا خیال تک دل میں نہ رہا۔ سرعام جانگھیا پہننے لگے، ستر کھلا ہے، گھٹنے نمودار ہیں، لیکن اس کی کوئی پروا نہیں۔ پھر اسی وضع میں زنانہ مکان میں آتے جاتے ہیں۔ باپ بھائی، ماں بہن، کسی کی شرم و حیا نہیں۔ شریعت مطہرہ نے گھٹنے کھولنا حرام فرمایا، مگر ان مسلمانوں کو ان کفار کی بے حیائی اختیار کرنے پر فخر ہے، ٹکائی (Neck Tie) جو مسیحیت کی علامت ہے گلے میں لگی ہوئی ہے۔ عیسائیوں کی طرح ننگے سر جا بجا پھرتے ہیں۔ عورتوں کو پردہ سے نکالنے اور نامحرموں کے سامنے آنے، ان سے ہاتھ ملانے اور ان سے بے تکلفی برتنے کو اچھا سمجھتے ہیں، سر پر ہیٹ لگاتے ہیں۔

الغرض کیا کیا خرافات ہیں جن کا نام ”آزادی“ رکھا ہے۔ اسے آزادی نہ کہتے، بے راہ روی اور بے مہاری کہتے، اس بے اصول زندگی پر آپ کو ترقی کی امید ہے؟

یہ چیزیں قوم اور قومیت کو مٹانے والی ہیں۔ اس سے ترقی ہوگی تو یورپیٹ کو یا نصرانیت کو، بدتہذیبی اور وحشیت کو، نہ کہ اسلام اور مسلمین کو؟ پھر پوچھئے کہ یہ حرکات کر کے آپ کچھ بڑھ گئے؟ دولت زیادہ ہوگئی؟ یا مال کثیر جمع ہو گیا؟ کیا ثمرہ مرتب ہوا؟ کس لحاظ سے آپ ان باتوں کو ترقی کہتے ہیں؟

پچھلے لوگوں میں علما کا ادب تھا، ان کی تعظیم تھی، ان کی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے تھے، اب نئے لوگ علماء سے عداوت رکھتے ہیں، اپنی مجلسوں میں ان کا تمسخر اڑا کر اپنی قوم کی بے عزتی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ہے۔

کیا ترقی کے یہی معنی ہیں کہ تمہاری زبان قابو سے باہر ہو جائے؟ اور تم مستحق تعظیم بزرگوں کی اہانت کے درپے ہو جاؤ؟ اس سے جماعت میں تفرقہ پیدا ہوگا۔ دین دار طبقہ تم سے بیزار ہوگا۔ تمہارے کلمات ان کے سینوں پر نوک نشتر کا کام کریں گے۔ یہی ترقی ہے کہ حسد سے اپنی جماعتی نظام کو درہم برہم کر ڈالو؟ اور اپنے عاقبت نااندیشانہ افعال و حرکات سے اُغیار کو اپنے بزرگوں پر ہنسواؤ؟ ان کی خوبیوں کو عیب بناؤ؟ ان کی نصیحتوں پر عمل کر کے فائدہ اٹھانے کی بجائے اُن سے استہزاء کرو؟ کیا کوئی غیر مسلم تمہارے ان حرکات کو دیکھ کر مسلمانوں کی عزت کرے گا؟ تم نے اپنی اور اپنے ہم مذہبوں کی بے آبروئی کرنے پر کمر باندھ لی ہے۔ کفار کے لئے آپ کے پاس جھکنے والا سر ہے اور مدح کرنے والی زبان ہے۔ ثنا و ستائش کے الفاظ ہیں۔ ہر بات میں اُن کی موافقت ہے خواہ وہ کتنے ہی اسلام و مسلمین کی مخالفت میں سرگرم ہوں، آپ کی دوستی وہم نوائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔

مسلمان اور ہندو کے مقابلے میں اکثر یہ مدعیان ترقی ہندو کا ساتھ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے اِتلاف حق کا باعث بنتے ہیں۔ شیدائیانِ حریت و نقلابانِ مغربیت کے اس ناقص طرزِ عمل کا اثر مسلمانوں کے دوسرے طبقوں پر بھی پڑتا ہے اور وہ راہِ راست سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ دین داری کا چرچہ سابق کی نسبت بہت کم ہو گیا ہے اور بے دینی کا سیلاب روز بروز زور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے!

اسی کے نتائج میں سے ہے کہ پہلے زمانہ میں ہندوستان میں صرف دو فرقہ سنی، شیعہ موجود تھے، مگر آج صد ہا فرقہ ہو گئے۔ اور ہر ایک فرقہ مسلمانوں کے درپے آزار اور مستعد جنگ ہے۔ اگر مسلمانوں کو دین داری کا خیال ہوتا تو کوئی شخص نیا فرقہ ایجاد کرنے کی جرأت نہ کرتا۔ اور کرتا بھی تو سب اس کو تحقارت کی نظروں سے دیکھتے، میل جول ترک کرتے تو وہ اختلاف اس شخص کی ذات تک محدود رہتا۔ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے لاکھوں کی تعداد اس کے پاس بہم نہ پہنچتی، مگر اس سے بے پروائی کا یہ نتیجہ ہے کہ روزانہ نئے نئے فرقہ پیدا ہو کر مسلمانوں کو کمزور اور

ضعیف کرتے چلے جاتے ہیں۔

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا غیر قوموں پر اثر:

پہلے مسلمانوں کا دوسری قوم پر عرب تھا۔ اس زمانہ کے مسلمانوں نے اپنے طرز عمل سے انہیں مسلمانوں پر جبری کر دیا۔ اب یہ حالت ہے کہ آئے دن ہندو مساجد کی بے حرمتی کرنے پر نٹلے رہتے ہیں۔ کہیں مسجدوں کے سامنے باجے بجاتے اور شور مچاتے ہیں اور نماز میں خلل اندازی کرتے ہیں، کہیں مسجدوں میں آگ لگاتے اور ان کو مسمار کرتے ہیں، کہیں قربانی پر مسلمانوں کے خون بہاتے ہیں۔ ہر طرح کے جور و تعدی کی گرم بازاری ہے مگر ملت فروش نام کے مسلمان اس پر بھی انہیں کا دم بھرتے ہیں اور ستم یہ کہ مظلوم مسلمانوں کو موردِ الزام ٹھہراتے ہیں تاکہ ہندو خوش ہوں اور ہندو کی یہ حالت ہے کہ جو مسلمان ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، موقع پا کر وہ اس سے بھی ڈر گز نہیں کرتے۔ ہندو لیڈر اپنی قوم کو اُکساتے اور اُبھارتے رہتے ہیں۔ بارہا ہندو کہہ چکے ہیں کہ مسلمان یا تو ہندوستان سے چلے جائیں یا ہمارے غلام بن کر رہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ہندو پر لیس نہایت دریدہ ذنی اور بے باکی سے دل آزار الفاظ لکھنے کا عادی ہے۔ روزانہ پرچے غیظ و غضب کے شعلہ بن کر نکلتے ہیں اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف اشتعال دلاتے ہیں۔ مسلمانوں کے پیشواؤں کو گالیاں چھپانی جاتی ہیں۔ حضور پر نور سرور انبیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانتیں کی جاتی ہیں۔ قربانی بند کرنے کی ہندوؤں کو رات دن فکر ہے۔ ذبیحہ گاؤں کے موقوف کر دینے کی تدبیروں میں وہ مصروف ہیں۔ اردو زبان کو وہ مٹا رہے ہیں۔ بعض مقامات پر اذنانوں پر بھی فسادات ہوئے۔ ہندوؤں کی یہ تمام حرکات اس صدی کے مسلمانوں کی بے دینی اور بے غیرتی کا نتیجہ ہیں جو باوجود ان تمام حالات کے ہندو پرستی کے جذبہ میں سرشار ہیں اور ہندو بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ہندوانہ لباس ہندوانہ وضع، ایسے لوگوں کو بھی اطمینان رکھنا چاہیے کہ ان کی جانیں بھی ہندوؤں کے دست جفا سے محفوظ نہ رہیں گی اور ان کی خوشامد اور ہندو پرستی ان کے کام نہ آئے گی۔ غرض اس صدی کے مسلمانوں کے طریق عمل نے مسلمانوں کو اس پستی میں پہنچا دیا کہ ہندوستان میں رہنا دشوار

ہے۔

موجودہ صدی کے مسلمانوں کی دینی حالت:

اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ دین سے بے اعتنائی برت کر موجودہ صدی کے مسلمانوں نے دُنیوی ثروت کس قدر حاصل کر لی؟ اور وہ دنیا جس کے عشق میں دین سے بغاوت گوارا کی تھی، ان کے پاس کتنی آگئی؟ اور پچاس سال ترقی کی کوشش کر کے انہوں نے کتنی ترقی کر لی؟ اس کا حال ظاہر ہے کہ باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جاگیریں اور جائیدادیں سب ہاتھ سے نکل گئیں۔ اور پچاسواں حصہ بھی باقی نہ رہا جو بڑی بڑی جاگیروں کے مالک اور بڑے زمین دار تھے، اب انہیں رہنے کے لئے ایک جھونپڑا بھی میسر نہیں ہے۔ خانہ بدوشوں کی طرح آج کہیں بکل کہیں، کرایہ کے مکانوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ تمام املاک قبضہ سے نکل گئیں اور ہندوؤں کے پاس پہنچ گئیں۔ یہی ترقی ہے؟ اسی کا نام حریت ہے؟ اسی کو آزادی کہتے ہیں؟ کہ پیسہ پاس نہ رہے، نانِ شبینہ کے محتاج ہو جائیں۔ عادتیں اس قدر خراب ہوئیں کہ باہمی محبت و ہمدردی بھول گئے۔ مسلمانوں کی خبر گیری اور دریافت حال کجا ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ان کی آبرو کے خواہاں رہتے ہیں۔

مسجد میں حاضر ہونا تو بہت سے ایسے کم نصیب ہیں جنہیں عمر بھر میسر نہ آیا ہوگا۔ فضول خرچی حد سے گزر گئی۔ آمدنی نہیں ہے مگر مصارف بڑھتے جاتے ہیں۔ اور بے جا مصارف اس ناداری میں بھی ہزار ہا روپیہ تھیٹروں، سنیماؤں، کھیل تماشوں اور رقص و سرور پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ قرض لیتے ہیں، گھر رہن رکھتے ہیں اور حرام میں روپیہ خرچ کر کے دنیا و آخرت کے خسارہ کا سامان کرتے ہیں۔ اس صدی کے مسلمان عام طور پر مقروض و مدیون اور ہندوؤں کی بندشوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ سو دینے میں عار نہیں، اب کام چلانے کے لئے عام طریقہ ہی سُودی روپیہ لینا رہ گیا ہے اور سُودی یہ گرم بازاری نہ معلوم کس حد تک پہنچے گی۔ ملازمتوں میں بھی ان کے ہندو دوست انہیں موقع نہیں ملنے دیتے اور جہاں ہزار کوششوں سے مصیبتیں اٹھا کر کوئی مسلمان پہنچ گیا، تمام ہندو عملہ اس کا دشمن ہے اور ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کی فکر میں

لگا ہوا ہے۔

شراب کو کمین اور نشہ کی عادتوں نے صحت و تندرستی بھی خراب کر دی ہے۔ اچھے خصائل اور نیک عادات جو ان کا طرہ امتیاز تھے ان سے جدا ہو گئے ہیں اور جو لوگ ابھی تک پرانی وضع اور پرانے خیال کے موجود ہیں انہیں نئی نسل حقارت کی نظر سے دیکھتی اور بے وقوف سمجھتی ہے۔ صحبتیں خراب، مطالعہ کے لئے کتابیں مخرّب اخلاق، مشاغل تباہ کن، افعال نافض، اس کی بدولت تندرستی بھی خراب ہوئی اور اب پیدا ہونے والی نسل کی بھی وہ کثرت نہ رہی جس نے ہندوؤں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔

اس صدی کے طرز عمل سے جو نتائج پیدا ہوئے اس کا یہ ایک مختصر نقشہ ہے جو اس مقصد کے لئے سامنے لایا گیا ہے کہ ہر مسلمان اس پر غور کرے کہ موجودہ صدی میں جو ہمارا طرز عمل رہا وہ نہایت مضر ہوا۔ اب ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے اور پچھلے مسلمانوں کے قدم بہ قدم چل کر اپنے آپ کو ان مصائب و آفات سے بچانا چاہئے۔ اور دین اسلام پر اس سرعت سے جھک پڑنا چاہئے کہ بہت تھوڑے عرصہ میں ہماری حالت کم سے کم تیرہویں صدی کے مسلمانوں کی مثل ہو جائے۔ اگر دانش مندی، بیداری اور مستعدی سے کام لیا جائے تو یہ پچاسواں سال پورا ہونے تک ہمارے حالات میں عظیم تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔

[السوادالا عظم، محرم الحرام، ۱۳۵۰ھ، ص ۹ تا ۹۔ ماہنامہ یادگار رضا بریلی شریف،

جلد ۵ نمبر ۱۰، ذوالحجہ ۱۳۴۹ھ محرم، ۱۳۵۰ھ ص ۱۶ تا ۹]

ماہِ محرم کے خیرات و حسنات

ماہِ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال اسی مہینہ سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کے لئے سال بھر کے بعد پھر ایک نیا عہد آتا ہے۔ گزرے ہوئے سال میں جو اخراط و تفریط یا فر و گزشتیں ہوئیں ہوں اور ذخیرہ آخرت بہم پہنچانے میں جو کوتاہی ہوگئی ہو۔ نئے سال سے مسلمان کو اس کی تلافی کی فکر ہونا چاہئے۔ زندگی کے اوقات غنیمت سمجھ کر اپنے امکان و مقدور تک نیکیوں کا سرمایہ جمع کرنا چاہئے۔ زندگی کے گزرے ہوئے کارنامے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہئے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئیں تاکہ آئندہ کے لئے ان سے احتیاط رہے۔ اور اگر ممکن ہو سکے اور کوئی صورت تلافی مافات کی نظر آئے تو عمل میں لانا چاہئے۔ اور آنے والے سال استقبالِ نیکیوں سے کیا جائے۔ مسلمان کو یہی تعلیم دی گئی ہے اور اسلام کا یہی درس ہے کہ مسلمان ہر ایک وقت کو اللہ کی طاعت و عبادت میں مشغول کرے اور نئے عہد میں نیکیاں اس کے ساتھ ہوں۔

دنیا کے تمام لوگ اور عالم کی ساری قومیں وقت کا احترام کرتی ہیں لیکن طریقے مختلف ہیں امر او سلاطین کے یہاں وقتی تغیرات کا نو بتوں اور توپوں کی آوازوں سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی کے بعد جب صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے تو نو بتیں بجنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب دن کی گرمی اور روشنی حد کمال کو پہنچتی ہے، اور آفتاب ڈھلنے کا وقت آتا ہے تو پھر نو بتیں بجتی ہیں تو پیں چلتی ہیں۔ اس کے بعد جب دن کی عمر آخر ہوتی ہے اور آفتاب کی زردی سکرات موت کی طرح دن کے خاتمے کی خبر دیتی ہے رات کی آمد آمد ہوتی ہے اس وقت پھر نقاروں پر چوہیں پڑتی ہیں۔ اسی طرح موسمی تغیرات کے موقعوں پر جشن منائے جاتے ہیں تو پیں سر کی جاتی ہیں۔ کوئی گھنٹے اور گھڑیاں بجاتا ہے کوئی اور کسی طریقہ سے اس وقت کا احترام کرتا ہے۔ ہولی دیوالی بسنت وغیرہ بھی موسموں کے استقبال کے طریقے ہیں اور ان میں جس شان سے استقبال کیا جاتا ہے ہندوستان کے باشندے تو اس سے خوب واقف ہیں۔ خاکسں اڑتی ہیں، رنگ کھیلے جاتے ہیں، انسانوں کی صورتیں بھیانک اور ڈراؤنی بنادی جاتی ہیں، آگ

جلائی جاتی ہے، روشنی کی جاتی ہے۔ دہاتی کپڑے پہنے جاتے ہیں۔
 غرض ہر قوم تغیرات اوقات کے لئے اپنے حسب لیاقت کچھ نہ کچھ کرتی ہی ہے لیکن
 جو کچھ کرتے ہیں یہ اضاعت وقت و مال کے سوا اور کوئی مفید نتیجہ نہیں رکھتا۔ انسان کھیل میں
 مشغول ہو گئے۔ لہو و لعب میں وقت گزارے۔ خاک اڑا کر انسانیت کو برباد کیا۔ وحشیانہ افعال
 کر کے بہیمت کا ثبوت دیا تو کوئی کارآمد بات نہیں بلکہ افسوس ناک اور لائق عبرت بات ہے۔
 اسلام نے دنیا سے وحشت بے تہذیبی بد مستی بھیمی حرکات اور غفلت پیدا کرنے والے
 افعال و کردار سے اپنے عقیدت کیشوں کو روکا اور ہر وقتی تغیر کے ساتھ ان کو یاد خدا طاعت و
 عبادت، خیرات و حسنات کی طرف مشغول۔ مسلمان کے سامنے آخرت کا نقشہ ایسا نصب العین
 کر دیا کہ وہ کسی حال میں اس سے غافل نہ ہو اور مسلمان کی پاک زندگی کا لچہ لہجہ یاد الہی سے
 منور ہے اور بندے کی روحانیت مادی تاریکی سے بے نور نہ ہونے پائے۔ ایک بچہ جب پیدا
 ہوتا ہے صحن عالم میں قدم رکھتا ہے آنکھ کھولنے اور بات سننے سے پہلے طہارت کے بعد سب سے
 اول اس کے کانوں میں کلمات حق پہنچائے جاتے ہیں۔ توحید و رسالت کی شہادتیں اور عبادت
 کی دعوت اس نئے مہمان کو آتے ہی دی جاتی ہے اور اس طریق عمل سے مسلمانوں کو سکھایا
 جاتا ہے کہ مسلمان کا فرزند اپنی حیات کے ابتدائی انفاس سے اللہ و رسول جل و علا صلی اللہ علیہ
 وسلم کی محبت اور ان کی یاد کے ساتھ دنیا میں لیا گیا ہے اور آغوش دایہ و پستان مادر سے آشنا ہونے
 کے قبل بھی اس کو اس کے دین اور اس کے پروردگار کی یاد دلائی گئی ہے جو کام اتنا اہم ہے
 جو مقصد اتنا ضروری ہے وہ زندگانی کے اور دوسرے اوقات میں کس طرح فراموش کیا جاسکے
 گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس بچہ کی تربیت یاد الہی کے ساتھ ہو اور قدم قدم پر اس کو دین کے
 درس دیے جائیں۔ کبھی عقیدہ ہوتا ہے وہاں اس مولود کی آمد کی خوشی میں شکر الہی بجالانے کے
 لئے قربانی دی جاتی ہے اور دوست احباب اور اہل حاجت کو علی حسب حیثیت و مقدرت ضیافتیں
 دی جاتی ہیں۔ کبھی بسم اللہ کی تقریب ہوتی ہے بچپن کی عمر میں ہوش کے وقت کا اور علمی زندگی کے
 آغاز کا یاد الہی اور دعوت احباب سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ہر مقام پر توجہ الی اللہ کی رعایت ملحوظ
 ہے۔ کہیں بھی لغویات اور لہو و لعب کی طرف دین و شریعت نے مشغول نہیں رکھا۔ اسی طرح
 زندگی کے آنے والے تمام اوقات کو نیکیوں کے لیے محرک اور یادگار بنایا جاتا ہے حتیٰ کہ دن

بھر کام کر کے شب کو بستر پر آئے اور آرام کرنے کی نیت کرے تو وقت خواب جو راحت اور غفلت کا وقت ہوگا اس استقبال بھی روح کو زندہ کرنے والی نعمتوں سے کیا جائے۔ تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ سونے سے پہلے استغفار پڑھے۔ آیت الکرسی پڑھے۔ شہادتیں پڑھے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ سوتے سے آنکھ کھلے تو زبان پر کلمہ جاری ہو جو زندگی اس کی عادی ہوگی اور جو شخص تمام عمر اس کا خوگر رہا ہوگا، اُمید ہے کہ وہ خواب موت کا استقبال بھی اسی طرح ذکر حق کے ساتھ کرے اور اس خواب گراں کے بعد جب دوسری زندگی کے لئے اُٹھایا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتا ہوا ہی اُٹھے۔

غرض ہر آنے والا وقت اور زمانہ کا ہر ایک اہمیت رکھنے والا انقلاب مسلمان کے لئے طاعت و یادِ الہی کا محرک بنایا گیا ہے۔ چاند کو گرہن لگے یا سورج کو، مسلمان کو عبادت الہی میں مصروف ہونے اور اپنے پروردگار کی بندگی بجالانے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اوقات کے تجدید میں سال نو اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ اس کا استقبال بھی مسلمان طاعات و عبادات، خیرات و حسنت، و ذکر حق و مقبولان بارگاہ حق سے کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کا معمول ہے ان ایام میں روزے رکھتے ہیں بکثرت خیراتیں دیتے ہیں۔ راہِ خدا میں مال صرف کرتے ہیں اہل بیت رسالت و نبوت نے ان ایام میں دین حق و عشق الہی میں جانیں قربان کیں، خون بہائے، گھر لٹائے، اپنے نو نہال نثار کئے۔ یہ ان کے حوصلہ کی بلندی اور ان کے پایہ کی برتری ہے۔

عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة

نیکیوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ [حلیۃ الاولیاء، ۷/۲۵۰]

مسلمان ان ایام میں شہدائے کربلا کا ان کے ایثار و اخلاص کا ان کی اولوالعزمی و ثابت قدمی کا ان کی حق کوشی و ناحق کشی کا ذکر کرتے ہیں۔ شہادت کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ اہل بیت کی حمایت ملت کا عجیب و غریب منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہ مجالس درحقیقت ذکر الہی کی مجالس ہیں جو اعلیٰ موعظمت و تذکیر پر مشتمل ہیں۔ ان مجالس میں شامل ہونے سے قلوب میں رقت اور اعمال صالحہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ حق کی حمایت کے جذبات دلوں میں جاگزیں ہوتے ہیں ایسی مجالس کا منعقد کرنا باعثِ اجر و ثواب ہے کیوں کہ غفلت و تذکیر کی مجالس مجالس ذکر ہیں اور ذکر کی مجالس کے لئے شرع مطہر میں حکم فرمایا گیا ہے۔

قال النبي ﷺ اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله ﷺ قال حلق الذكر

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارا جنتی باغوں پر گزر رہو تو میوہ چینی کرو۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جنتی باغوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ذکر کے حلقے۔ [سنن ترمذی، ۵/۲۳۱]

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ ذکر کی مجالس جنت کے باغ ہیں۔ بکثرت احادیث اس باب میں وارد ہیں۔ حتیٰ کہ وارد ہوا:

هم القوم لا يشقى جليسهم

یعنی ذکر کی مجلس والے ایسی قوم ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں

کیا جاتا۔ [احیاء العلوم لغزالی، ۱/۲۹۶]

مجلس پاک دربار رسالت میں بارہا شہدا کی شہادت کے بیان ہوئے اس سے بھی اس مجلس کا استحباب و استسنان ثابت ہوتا ہے۔ درحقیقت ذکر شہادت اعلاء کلمہ حق اور حمایت دین و ملت کا بیان ہے۔ وہابیہ کو ان مجالس کی مخالفت میں بڑی کد ہے۔ وہ ان مجلسوں سے نہایت چڑتے ہیں۔ برامانتے ہیں اور انہیں ان مجالس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اگر ریزید زندہ ہوتا اور وہ حضرت امام اور ان کے خاندان کی شجاعت و بسالت حقانیت و للہیت کے یہ تذکرے سنتا تو اس کو بھی اتنا ہی ناگوار ہو سکتا تھا جتنا وہابیوں کو ناگوار گزرتا ہے۔

اور مجلس شہادت اماین سے چڑجانا یا برامانتا اس قوم سے کچھ قابل تعجب نہیں ہے جو حضرات اماین کے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل کے دشمن ہیں جب حضور ہی کا ذکر نہ سن سکیں۔ اس سے جل مرین تو حضور کے فرزندوں کے ذکر سے کیوں نہ پھٹکیں۔ کیوں نہ برامانیں۔ کیوں نہ برافر وختہ ہوں؟

مگر قرآن کریم ذکر الہی کی محفلوں سے جلنے والوں کے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے:

اذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة و اذا

ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون.

(اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جب

اس کے سوا اور دل کا ذکر ہوتا ہے جیسی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ پارہ ۲۴، سورہ زمر، آیت (۲۵)
 ذکر خدا و رسول و محبوبان حق کی مجالس و محافل سے تو وہابیہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے مگر
 گاندھی کے ذکر کی محفلیں ناگوار نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ جے کے نعرے بھی منظور ہندوؤں کو
 مساجد میں بلا بلا کر بلند مقاموں پر بٹھانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا یہ سب کچھ گوارا یہ بات ان کے
 لئے بدعت نہیں لیکن سنی خدا و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے راحت پاتا ہے۔ اس
 سے اس کے دل کو چین آتا ہے۔ الا بذا کر اللہ تطمئن القلوب۔

اب اگر وہابی سے کہیے کہ مجالس ذکر شہادت کو کس طرح تو نے بدعت کہہ
 دیا۔ کیا ذکر صالحین بدعت ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں صالحین کا ذکر نہیں آیا؟ دشمنان حق کے
 ساتھ ان کے مقابلوں کا بیان نہیں ہوا۔ راہ خدا میں جان دینے والوں کا مرتبہ قرآن کریم نے
 نہیں بتایا؟ قرآن کریم نے نہیں بتایا یا مجلس مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیان نہیں
 ہوئے؟ پھر کیسے بدعت ہو گئے؟ کیا بدعت اس چیز کا نام ہے جو قرآن میں بھی ہو؟ مجلس رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہو؟

ذرا ہوش و خرد سے کام لو!

یہ کہتے تو وہابی متحیر ہو جائے گا اور ناچا اس کو بھی کہنا پڑے گا کہ ذکر شہادت کا تو انکار نہیں
 ہے اس میں نظمیں جو آواز ملا کر پڑھی جاتی ہیں یہ بدعت ہے۔

کہو! اس میں بھی تو جھوٹا ہے۔ کیا شریعت میں آواز ملا کر نظم پڑھنے کی مطلقاً کوئی ممانعت
 وارد ہوئی ہے۔ ہو، تو لا! نہیں تو کیا اپنے دل سے حکم لگاتا ہے؟

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا غزوہ خندق میں آواز ملا کر اشعار پڑھنا
 احادیث کی کتابوں میں مروی ہے۔ اگر وہابی کو حدیث کی خبر نہ ہو تو اپنے گرو کی تقویۃ الایمان ہی
 دیکھ لے جس میں لکھا ہے:

”مشکوٰۃ کے باب النکاح میں لکھا ہے کہ بخاری نے ذکر کیا کہ رنح نے نقل

کیا کہ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) آئے۔ پھر گھر میں داخل ہوئے جب شادی
 ہوئی تھی میری۔ پھر بیٹھے میرے پاس مسند پر جیسا کہ تو بیٹھا ہے میرے پاس۔ سو
 وہیں شروع کیا کچھ لڑکیوں نے ہماری دف بجائے لگیں۔ اور مذکور کرنے لگیں۔ ان

لوگوں کا کہ مارے گئے تھے ہمارے بدر میں۔

[تقویۃ الایمان، ص ۳۰، مطبوعہ مکتبائل پرلیس]

اس سے تو لڑکیوں تک کا آوازیں ملا کر مرثیہ گانا ڈف پر بھی جائز ثابت ہوا۔ کہاں وہابی صاحب گھر کی تو خبر لیں۔ گریبان میں تو منہ ڈالیں وہ کس منہ سے واقعات شہادت کی نظموں کو آوازیں ملا کر پڑھنے سے منع کرتے اور بدعت بتاتے ہیں۔

وہابیوں کو یہ سنائے تو کہیں گے کہ یہ تو نہیں تقسیم شیرینی میں حجت ہے۔ وہ بدعت ہے۔ چاہے دنیا بھر کا مال ہضم کر جائیں قسم قسم کی غذائیں اور طرح طرح کی مٹھائیاں جن کا خیر القرون میں نام و نشان بھی نہ تھا ڈکار جائیں مگر مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے وقت اگر بتا شے بھی بانٹ دیے گئے تو وہابی صاحب کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔

کیوں جناب تقسیم کیوں بدعت ہے؟ کیا زمانہ اقدس میں تقسیم نہیں ہوئی؟ وہاں تو اموال تقسیم ہوتے تھے۔ ضیافتیں کی جاتی تھیں اور کسی دینی ذکر کے بعد تقسیم سنت فاروقی ہے کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد ختم سورہ بقرہ اونٹ ذبح فرما کر طعام کثیر پکوا کر اصحاب کو کھلایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز پارہ اول ص ۸۶، میں تحریر فرماتے ہیں:

وروز ختم شترے را کشته طعام وافر بختہ بیاران حضرت پیغمبر ﷺ

خورانید

(یعنی سورہ بقرہ کے ختم والے دن اونٹ ذبح کر کے بہت سے اصحاب کو کھانا کھلایا۔

تفسیر عزیزی، فارسی، ص ۶۶، مطبع مجتہائی دہلی۔ نعیمی)

اس سے ثابت ہوا کہ ذکر محمود کے بعد طعام و ضیافت احباب بقدر حیثیت حضرت خلیفہ

دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔

اب خواہ یہ تقسیم بعد ختم قرآن ہو یا بعد ذکر میلاد و وعظ یا بعد مجلس ذکر شہادت یا بعد جلسہ

رجبی یا بعد فاتحہ و قل کہ یہ سب ذکر محمود ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہابیہ کو روایات پر نظر نہیں اور اپنے قصور علم کا اندازہ و اعتراف نہیں۔

آنکس کہ نداند و بدانند کہ بدانند

در جہل مرکب ابد الدھر بماند

(یعنی جو شخص کہ نہیں جانتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے وہ ہمیشہ جہالت میں رہتا ہے۔ نعیمی)

خود علم نہیں احوال صحابہ کی خبر نہیں۔ عدم علم کو علم عدم قرار دیتے ہیں اور اُمور ثابتہ کو بدعت ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اس جہل سے مسلمانوں کو پناہ میں رکھے۔

ہاں کیا چیز ممنوع ہے۔ مجالس روافض کی شرکت، اُن کے مرثیوں کا پڑھنا، اُن کے بیانوں کا سننا، غلط اور توہین آمیز حکایتیں۔ جو روافض وغیرہ کی بنائی ہوئی ہیں ان کو سننا سنانا اور وہابیوں کے ان وعظوں میں شریک ہونا جن میں مجالس متبرکہ پر روافض کی طرح تبرکاً کیا جاتا ہے اور اُمور خیر کو بدعت بنا کر خلق کو نیکیوں سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

غرض اہل سنت پر دونوں سے بچنا لازم ہے۔ رافضی سے بھی اور وہابی خارجی سے بھی۔ یہ دونوں گمراہ اور افراط و تفریط میں مبتلا۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ من شرورہم۔

کھچڑا، شربت، سبیلیں، لنگر وغیرہ:

ان ایام متبرکہ میں مسلمان بالعموم حسنت و خیرات کی طرف بہت مائل رہتے ہیں اور چوں کہ اسی عشرہ میں بمقام کربلا اہل بیت رسالت کی شہادتیں واقع ہوئیں اس لئے ان ایام میں ان کے لئے ایصالِ ثواب کے لیے بہ کثرت خیرات کی جاتی ہے۔ پانی، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ مساکین کو کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ قسم قسم کے اطعمہ تقسیم کئے جاتے ہیں جس کو لنگر کہتے ہیں۔ کھچڑا پکتا ہے اور حضرات امانین اور ان کے ہمراہیوں کی فاتحہ دے کر ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے۔ ایصالِ ثواب کی شریعت میں تعلیم دی گئی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی اموات کے لئے ایصالِ ثواب کیا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ارشاد حضور اپنی والدہ صاحبہ کے ایصالِ ثواب کے لئے کنواں بنوایا اور کہا:

هذه لام سعد.

یہ حضرت سعد کی والدہ کے لئے ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پانی سے ایصالِ ثواب کرنا جائز بلکہ سنت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایصالِ ثواب کے لیے جو چیز ہو اس کو میت کی طرف منسوب کرنا یہ بھی شرع میں جائز ہے اور حضور نے اس کا حکم فرمایا تو امام حسین کی سبیل اور شہدائے کربلا کا کھچڑا اور اہل بیت کی

نیاز سب بتصریح حدیث جائز ہوئیں۔

اس حدیث کو وہابیہ کے گرو گھنٹال مولوی اسمعیل نے صراط مستقیم ص ۶۳، میں بایں الفاظ لکھا ہے:

فرمود چاہ بکن و بگو کہ این برائے مادر سعدست۔

اس میں صاف تصریح ہے کہ صدقہ کی چیز کو میت کی طرف منسوب کرنا بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ اس سے وہابیہ کا وہ خیال باطل ہو گیا کہ غیر خدا کا نام لینے سے چیز حرام ہو جاتی ہے۔ سبیل بھی پانی ہی کا انتظام اور پیاسوں کی امداد ہے اس لئے کنویں کے حکم میں ہے۔ اس کو منع کرنا اور ناجائز بتانا، نفس و ہوا کا حکم اور حدیث کی مخالفت ہے۔ وہابیہ ایسی ہی چیزوں کو بدعت کہتے ہیں جن کا احادیث میں حکم ہوتا ہے۔

ایصال ثواب عبادت بدنی و مالی دونوں کا ہوتا ہے۔ تصدق عبادت مالی ہے خواہ کسی چیز کا ہو۔ اس میں پلاؤ ہو خواہ کچھڑا یا مٹخن یا اور کوئی چیز شرح عقائد میں یہ مسئلہ صاف طور پر ذکر کیا گیا اور خود وہابیہ کے گرو مولوی اسمعیل نے صراط مستقیم ص ۶۳ میں لکھا:

برہمیس قیاس باید کرد سائر عبادات اہر عبادتیکہ از مسلمان

اداشود ثواب آن بروح کسی از گزشتگان برساند

یعنی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تمام عبادت کو قیاس کرنا چاہئے جو عبادت کہ مسلمان سے ادا ہو اس کا ثواب گزرے ہوئے لوگوں میں سے کسی کی روح کو پہنچائے۔
صراط مستقیم کے اس صفحہ میں یہ بھی ہے:

پس در خوبی ایس قدر امر از امور مرسومہ فاتحہ ہا و اعراس

و نذرو نیاز اموات شك و شبهہ نیست۔

اب تو مسئلہ بھی صاف ہو گیا خود فاتحہ مروجہ اور عرس اور نذر حسب رواج و معمولات جائز بتائیں عرس میں تعین یوم بھی ہوتی ہے یہی مرسوم ہے تو اب انکار و اصرار محض لایعنی و باطل ہے۔ اتنا عذر وہابیوں کو اور رہ جاتا ہے کہ یہ کھانا فقط فقیروں اور مسکینوں ہی کو نہیں دیا جاتا۔ مال دار لوگ بھی اس میں کھا لیتے ہیں، اس لئے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ یہ عذر بھی باطل ہے کیوں کہ صدقات نافلہ کا اغنیاء پر صرف کرنا شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث

دہلوی فتاویٰ عزیز یہ ص ۷۱، میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر

فاتحہ بنام بزرگے دادہ شد پس اغنیار اہم خوردن از ان جائزست۔
 (بزرگوں کے نام سے ہوئی فاتحہ سے مالدار بھی کھا سکتے ہیں۔ تفسیر عزیز، فارسی، ص ۳۹۔ نعیمی)
 اور خاص نیاز امامین کے حق میں انہیں شاہ صاحب نے اپنے فتاویٰ ص ۷۵، پرفرمایا:
 طعمایکھ ثواب آن نیاز حضرت امامین نمایند و برآن فاتحہ و قل
 و درود خواندن تبرک می شود خوردن بسیار خوب است۔
 یعنی نیاز امامین کا کھانا جس پر فاتحہ و قل و درود پڑھتے ہیں، تبرک ہو جاتا ہے۔

اس کا کھانا بہت خوب ہے۔ [تفسیر عزیز، فارسی، ص ۷۱]

شاہ صاحب نے بہت خوب فرمایا اور حق فرمایا۔۔۔ یہ ایمان کی بات ہے کہ آیات قرآن کریم کی تلاوت یقیناً باعث برکت ہے۔ وہابی گمراہ کی بددماغی ہے جو یہ کہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے سے وہ کھانا نجس و ناپاک یا ممنوع و ناجائز ہو جاتا ہے اور اس طرح پڑھنا بدعت ہے۔ مسئلہ تو مجھ، تعالیٰ خوب واضح ہو گیا اور طالب حق کے لیے کوئی شک و تردد کا موقع باقی نہیں رہا مگر اتنی بات اور بھی قابل لحاظ ہے اور ان شاء اللہ العزیز ذہن میں رکھی تو مسلمانوں کے لیے نافع ہوگی کہ حضرات سیدین جلیلین شہیدین کریمین اور ان کے اہل بیت کے ساتھ نیاز و اخلاص و محبت و عقیدت کمال ایمان کی علامت اور حب رسول کی دلیل ہے۔ ان کی جانبازی کا چرچا کرنا اور ان کے مخلصانہ ایثار و قربانی کی یاد تازہ کرتے رہنا اور ان کی جناب میں ہدایہ بہ طریق ایصال ثواب پیش کرنا تقاضائے جذبہ ایمان ہے۔ کون کہتا ہے کہ جنہوں نے راہ حق میں اس ذوق و شوق کے ساتھ جانیں دیں ان کا ذکر بھی مت کرو۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے سینہ میں شمر کا دل ہو یا وہ باطن میں خارجی ہو۔ پھر یہ زمانہ خیرات و برکات کا خاص زمانہ ہے۔ دسویں محرم کو کھانے کھلانے میں توسیع کا حدیث شریف میں حکم دیا گیا ہے اور اس پر برکت کا وعدہ فرمایا گیا۔ ارشاد ہوا:

من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ
 جو دسویں محرم کو اپنے عیال پر وسعت و فراخی کرے اللہ تعالیٰ تمام سال اس کی
 روزی میں وسعت فرمائے گا۔ [شعب الایمان للبیہقی، ۵/۳۳۱]

اس لئے علمائے کچھڑا جو چند قسم کے غلوں اور گوشت کی ایک مرکب غذا ہے اور جس کو ”حلیم“ بھی کہتے ہیں تجویز فرمایا تا کہ ہر قسم کے غلوں اور ماکل کی سال بھر وسعت رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو تجربہ کیا اور ایسا ہی پایا جب کبھی دسویں محرم کو فراخ دلی کے ساتھ اپنے اہل و اقارب اعزہ و احباب کو دعوتیں کی گئیں، وسعت کے ساتھ کھلایا گیا، اس سال بڑی برکت رہی۔

در مختار جو فقہ حنفی کا معتبر فتاویٰ ہے۔ اس میں کچھڑا کو جائز بتایا گیا ہے، فرمایا:

ولا بأس بالمعتادِ خلطاً ويؤجر

(اور مرد کچھڑے میں کوئی مضائقہ نہیں بلکہ (حسن نیت ہوئی تو) اجر و ثواب پائے گا۔

کتاب الخطر والاباحۃ، جلد ۹ ص ۶۱۵۔ نعیمی)

جب حدیث میں بھی اس ارشاد فقہ میں بھی تصریح جواز تو وہابی جی نے اس کو ناجائز کہاں سے بتایا؟ گھر سے؟ دین کی باتوں میں اپنی رائے لگاتے ہیں اور حدیث کے احکام کو مٹاتے ہیں یہ ہے اصل بدعت اور وہ خود ہیں اصل بدعتی۔

دسویں محرم:

ان ایام کے معمولات میں سے روزہ بہ کثرت مسلمان دسویں کو اور بعض نویں اور دسویں دونوں کو روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس روزہ کی بہت فضیلتیں وارد ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، و افضل الصلاة

بعد الفريضة صلاة الليل.

یعنی رمضان کے بعد ماہ الہی محرم کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اور نماز کے

بعد نماز شب افضل ہے۔ [صحیح مسلم، ۲/۸۸۱، باب فضل صوم الحرم]

حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں:

حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا: يا

رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يوم تعظمه اليهود والنصارى

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت الى قابل
لاصوم من التاسع.

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اور اس دن کا
روزہ کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس دن کو
یہود و نصاریٰ معظّم جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا: اگر میں سال آئندہ تک رہا تو نویں
کا بھی روزہ رکھوں گا۔

[صحیح مسلم ۲/۷۹۸، باب آی یوم یصام فی عاشوراء]

اس حدیث سے نویں تاریخ کا روزہ بھی سنت ثابت ہوا۔ اس لئے حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا:

صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود.

نویں اور دسویں دنوں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔

(کنزانی المرقاة شرح مشکوٰۃ) [سنن ترمذی، جلد ۲ ص ۱۲۰، باب ماجاء عاشوراء آی یوم ہو۔]

بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور حدیث مروی ہے:

ان رسول الله ﷺ قدم المدينة فوجد اليهود صياما، يوم
عاشوراء، فقال لهم رسول الله ﷺ: ما هذا اليوم الذي
تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، انجى الله فيه موسى وقومه،
وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه، فقال
رسول الله ﷺ: فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول
الله ﷺ، وأمر بصيامه“

یعنی حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود
کو دسویں محرم کو روزہ دار پایا۔ ان سے فرمایا کیا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟
انہوں نے عرض کیا: یہ عظمت والادن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ
السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے شکر الہی کا روزہ رکھا، اس لئے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تم سے زیادہ احق واولیٰ ہیں، پس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ کا حکم فرمایا۔

[صحیح مسلم، جلد ۲ ص ۷۹۶، باب صوم یوم عاشوراء]

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دسویں اور نویں محرم کا روزہ مسنون ہے۔ یہود و نصاریٰ اس دن کو معظم سمجھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصاریٰ کی مخالفت بہت پسند تھی اور اس کا آپ حکم فرمایا کرتے تھے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہوا:

خالفوا الیہود و النصارى.

[یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرو۔ صحیح ابن حبان۔ ۵۶۱/۵۔ نعیمی]

یہاں بھی ان کی اس طرح مخالفت کی گئی کہ وہ صرف دسویں محرم ایک دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے اس کے ساتھ ایک دن یعنی نویں محرم ملانے کا قصد ظاہر فرمایا مگر وہ دن کو معظم جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی فتح کی خوشی میں شکر اُروزہ رکھتے تھے، اس روزہ کا التزام کرتے تھے اس روزہ کو خاص اسی معین تاریخ میں ادا کرتے تھے۔ ہر سال اس طریقہ کو جاری رکھتے تھے۔ ان باتوں میں سے کسی ایک بات کی حضور نے مخالفت نہ فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ نحن احق واولیٰ بموسیٰ منکم۔ یعنی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں روزہ رکھتے ہو تو اس میں ہم تم سے زیادہ احق واولیٰ ہیں۔

اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ہمارا مقصد روزہ رکھنے سے تمہاری موافقت نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت مقصود ہے۔ اس حدیث نے بہت سے مسائل صاف کر دیے:

۱۔ ایک یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی خوشی کی یادگار قائم کرنا حضور نے پسند فرمایا خود بھی کیا اور اس کا مسلمانوں کو حکم بھی فرمایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اور زیادہ کون سی خوشی ہے جس کی یادگار حضور کے نیاز مند اخلاص کیش امتی قائم کریں۔ حضور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء سے افضل اور سب کے سردار ہو کر ان کی خوشی میں شرکت فرمائیں، یادگار منائیں اور ہم نیاز مند امتی ہو کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں کچھ نہ کریں، کوئی یادگار قائم نہ کریں۔ تحدیث نعمت الہی کی مجلس بھی بدعت ہو یہ دماغ

کسی مخالف حدیث و سنت و ہابی ہی کا ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی خوشی کی یادگاریں قائم کرنا اور سال بسال کرتے رہنا اس حدیث نے سنت کر دیا۔

۲۔ اس کے ساتھ ہی تعین یوم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا جس کو وہابی اپنے مرض قلب کا ایک حیلہ بنایا کرتے ہیں۔ حضور نے یہ نہ فرمایا کہ یہود و نصاریٰ دسویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ مسلمان کبھی محرم میں روزہ رکھ لیا کریں کبھی صفر میں کبھی ربیع الاول میں کبھی کسی اور مہینہ میں۔ کبھی دسویں کو کبھی ستائیسویں کو کبھی اکیسویں کو ایک دن معین نہ کریں۔ کیوں کہ وہابی اس سے چڑتے ہیں۔ حضور نے ان چڑنے والوں کی ناک خاک میں ملا دی اور اس تاریخ معین پر روزہ کا حکم دیا جو خاص فتح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ وہابی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کس کی سنت پر عمل کرتا ہے جو ان امور میں تعین کونا جائز بتاتا ہے؟ التزام کا حیلہ جو وہابی نکال لیا کرتے ہیں اس کا بھی خطرہ باقی نہ رہا۔ حضور نے اس دن کے روزہ کا حکم فرمایا اور صحابہ کرام اور ان کے بعد اکابر امت برابر یہ روزے رکھتے رہے حتیٰ کہ آج تک جاری ہیں۔

۳۔ ایک حیلہ وہابیہ کا اور یہ ہے کہ وہ امور خیر کو ہمیشہ افعال کفار سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ اور اس کو تشبیہ بکفار بتا کر منع کرتے ہیں مولود شریف کو تو معاذ اللہ معاذ اللہ شتم معاذ اللہ کنہیا کے جنم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ ان کا کوئی مقتدا ہوگا اور اس کے ساتھ وہ ایسی عقیدت رکھتے ہوں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کو اس کے جنم کے سانگ سے تشبیہ دینا ان کے ایمان کو گوارا ہوا۔ اہل ایمان کے رُو نگلئے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کانپ جاتے ہیں کہاں حضور پُر نور کا ذکر پاک اور کہاں اہل دنیا اور ان میں بھی کفار۔ تیجے اور چالیسویں کو بھی فعل ہنود سے تشبیہ دیتے ہیں مگر یہ تشبیہ اہل سنت کے افعال خیر ہی کے لیے خاص ہے۔ آپ مسجد میں گھنٹی بجاتے ہیں تو گر جا اور مندر گھنٹی یاد نہیں آتی۔ بات بات میں نصاریٰ کی تقلیدیں ہوتی ہیں۔ مدرسوں کے نظم میں امتحانوں کے طریقوں میں پرچوں کے جواب لکھانے میں سرٹیفکیٹ دینے میں مگر یہ سب ہضم ہے۔ اپنے آپ جو تشبیہ بالکفار کریں وہ سب روا اور ہمیں ان کے افعال سے کیا مطلب!!! ہمارے نزدیک تو ان کے افعال و اقوال سب ہی ان پر وبال ہیں۔ ہمیں تو دیکھنا ہے یہ ہے کہ بخاری و مسلم کی یہ صحیح حدیث بتا رہی ہے کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے اس روزہ کا حکم فرمایا اور تشبیہ بالیہود قرار نہ دیا تو معلوم ہوا کہ امور خیر میں جب نیت پاک صاف ہو اور تشبیہ بالکفار مقصود نہ ہو تو اگرچہ فعل کفار کرتے

بھی ہوں مسلمان کے لیے ممنوع و ناجائز نہ ہوگا بلکہ وہ اپنی نیت پر اجر و ثواب پائے گا۔
 وہابیت کی بنا حدیث کی مخالفت ہی پر ہے۔ یا بے علمی پر جتنے حیلے امور خیر کے روکنے کے
 لئے وہابیہ نے تلاش کیے۔ سب حدیث شریف نے رد کر دیئے۔ بہر حال نویں اور دسویں کے
 دنوں روزے مسنون ہیں۔

جانداروں کی تصویریں اور لہو و لعب:

اوقات متبرکہ میں جیسے نیکی زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہوتی ہے۔ ایسے ہی بدی بھی
 زیادہ خسران اور ملامت کا موجب ہوتی ہے۔ جہاں نیک دل لوگ خیرات و مبرات میں مشغول
 رہتے ہیں، اہل ہویٰ اپنے حرص و ہوس اور لغویات میں مبارک اوقات کو ضائع کر دیتے
 ہیں۔ محرم کے ایام میں تعزیہ داری کے ساتھ ساتھ لہو و لعب اور تصویر سازی میں بھی بعض لوگ
 مشغول ہوتے ہیں۔ دلہ لیس اور حوریں اور گھوڑے اور آدمی کی تصویریں بناتے ہیں۔ بعض بعض
 مقامات پر انسان، شیر اور ریچھ کے روپ بھرتے ہیں اور مبارک اوقات کو لہو و لعب اور فسق
 و فجور میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہ اس وقت میں کسب خیر اور حسن عمل سے محروم
 رہے، بلکہ کبار میں غرق ہو کر انہوں نے اپنے نامہ اعمال کو بدیوں سے بھر دیا۔ مسلمانوں کو
 چاہئے کہ وہ ان امور سے روکنے کی پوری کوشش کریں اور اس قسم کے تماشا کرنے اور سانگ کھیلنے
 والوں کو اخلاقی طور پر ایسا عبرت ناک سبق دیں کہ آئندہ وہ ایسے اعمال و افعال کے لیے جرات
 و ہمت نہ کریں۔ یہ لوگ اپنی جہالت سے وہ افعال کرتے ہیں جو دین و ملت کے ننگ و عار ہیں
 اور اس سے دنیا کے لوگ مسلمانوں کی نسبت بری رائے قائم کرتے اور خراب نتیجہ نکالتے
 ہیں اور درحقیقت یہ شرم ناک افعال جہالت کی دستاویز ہیں جو لوگ ان لغویات میں مبتلا ہیں نہ
 انہیں اپنے فرائض معلوم ہیں۔ نہ دین و ملت کے احکام سے کچھ خبر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان
 کو ہدایت کرے اور ان افعال و کردار سے بچائے۔ آمین۔

[السواد الاعظم، رمضان المبارک، ۱۳۵۰ھ، ص ۱۶ تا ۱۷]

شب برات

اقطاع و بقاع اور قری و بلدان مفاہزہ و عمران وغیرہ اجزاء مکان کی طرح آناات و ساعات لیالی و ایام شہور و اعوام وغیرہ، اجزاء زمان میں بھی بالذات کوئی فضل و شرف اور ترجیح و تفاضل نہیں ہے۔ مکان کے اجزا کی طرح زمان کے اجزا بھی یکجہا باہم دگر متشابہ اور ذوات میں متشاکر۔ بعض کا بعض پر امتیاز اور مزید قدر و شرف کے ساتھ اختصاص نامتصور۔ البتہ عوارض و واقعات بہ کرم الہی باعث شرف ہوتے ہیں اور اس طرح کا شرف و عظمت جیسا ممکنہ کو حاصل ہوتا ہے اُزمنہ کے لیے بھی ثابت ہے۔ عرفات مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس وغیرہا کے حق میں احادیث شرف و عظمت بکثرت وارد ہیں اور ان ممکنہ کو جو عظمت و بزرگی حاصل ہے، دوسرے ممکنہ کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ اسی طرح اجزاء زمان میں بعض کو بعض پر فضل و شرف حاصل ہے گو بالذات نہ ہو جیسا کہ رمضان مبارک و عشرہ ذی الحجہ وغیرہ ایام کے حق میں بکثرت احادیث وارد ہیں۔

شب برات برکت والے احوان و اوقات میں سے ایک مبارک وقت ہے۔ اس کو شب مبارکہ اور شبِ رحمت بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا:

إنا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر
حکیم.

(بیشک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بیشک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ پارہ ۲۵، سورہ دخان، آیت ۴)

بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت مبارکہ میں لیلۃ مبارکہ سے شب برات مراد ہے۔

شب برات شعبان کی پندرھویں شب ہے۔ شعبان نہایت مبارک مہینہ ہے۔ شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا کہ مہینوں میں افضل رمضان مبارک ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پھر ربیع الاول جو حضور اقدس حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے۔

جس کی مسرت و ابہتاج نے طرب و انبساط سے عالم کو معمور فرما دیا اور جس کی رداً سَخ طیبہ اور جاں فزا نسیموں نے دلوں کے شگوفے کھلا دیئے۔ اس کے بعد رجب جو اَ شہرِ حرام کا ایک فرد اور معراج مبارک کا مہینہ ہے جس میں طالب و مطلوب، محبت و محبوب کا وصال اور انعام و اکرام، بخشش و نوازش کا ظہور ہوا۔ اس کو ”شہر اللہ“ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد افضل ترین شہر ماہ مبارک شعبان ہے، اس کو ”شہر حبیب الرحمن“ کہتے ہیں۔ اس میں اعمال و آجال تقسیم کیے جاتے ہیں۔ رحمت و مغفرت کرم فرماتی ہے۔ یہ مہینہ رجب، رمضان دو مبارک مہینوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کو دو مبارک ہمسایوں کے قرب کا شرف جو ابھی حاصل ہے جیسا کہ شنبہ و پنج شنبہ کو قرب جمعہ سے چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بارک اللہ فی السبت و الخمیس .

(یعنی اللہ نے ہفتہ اور جمعرات کے دن میں برکت دی ہے۔ نعیمی، تفسیر روح البیان، ج ۲ ص ۸)

اس ماہ مبارک کی پندرہویں شب مواہب لدنیہ اور اختصاصات ربانیہ کے ساتھ شرف آندوز ہے۔ اس کی کثرت خیر و برکت کے باعث اس کا نام لیلہ مبارکہ ہے اور اس کے برکات میں سب سے نفیس ترین برکت حضرت حق سبحنہ و تعالیٰ کا جمال ہے جو عرش سے آسریٰ تک اپنے وسعت کرم اور عموم فیض سے ہرزہ کو نوازتا ہے۔

و عندی عیدی کل یوم اری بہ

جمال محیاہ بعین قریرة

و کل الیالی لیلۃ القدر ان دنت

کما کل ایام اللقا یوم جمعة

(یعنی میرے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن ٹھنڈی آنکھ سے محبوب کے چہرہ زیبا کی زیارت کروں اور اگر محبوب کا قرب نصیب ہو تو تمام راتیں شب قدر ہیں جس طرح محبوب سے ملاقات کے سب دن جمعہ کا دن ہیں۔ نعیمی)

عید کا روز ہے دید رُخِ محبوب کا دن

لیل القدر ہے عاشق کے لیے وصل کی رات

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کی:

ان اللہ تعالیٰ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر

لاکثر من عدد شعر غنم کلب .

بے شک اللہ رب العزت عز و جلا شعبان کی پندرھویں شب اپنے صفات و جمال و رحمت کے ساتھ آسمان دنیا کی طرف نزول کرم و اجلال فرما کر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ کی مغفرت فرماتا ہے۔
 [سنن ترمذی، ۲/۱۰۸، باب ماجانی لیلة النصف من شعبان، سنن ابن ماجہ، ۱/۴۴۴]
 اس ماہ کی دوسری روایت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا:

اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها
 فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول
 ألا من مستغفري فاغفر له ألا مسترزق فارزقه ألا مبتلى فاعافيه
 ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر .

شبِ برات جب آئے شب میں جاگو اور مصروفِ عبادت رہو اور دن میں (۱۵ شعبان) روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس شب غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، جسے میں بخش دوں۔ کوئی روزی طلب کرنے والا ہے جسے میں روزی دوں؟ کیا کوئی مبتلا ہے جسے میں عافیت عنایت فرماؤں؟ اسی طرح طلوع فجر تک اپنے حاجت مندوں کو اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔

[سنن ابن ماجہ، ۱/۴۴۴، باب ماجانی لیلة النصف من شعبان]

رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ کریم کار ساز بندہ نوازی پر ہے۔ خطا رُقدس میں ملائکہ کا اجتماع ہے۔ تمام شب اجابت دعا کے لیے دعوتِ عام ہے۔ سائل پکارے جا رہے ہیں۔ اہل حاجات سے ان کی حاجتیں پوچھی جا رہی ہیں۔ عطایا تقسیم ہو رہے ہیں۔ مطیعوں کو ثواب، عاصیوں کو غفران، محبوبوں کو کرامت عطا ہو رہی ہے۔ آسمان کے در کھلے ہوئے ہیں۔ ساکنانِ جنت کنگروں پر جلوہ آ رہے ہیں۔ انبیاء و شہدا کی ارواحِ علیین میں پُرترب ہیں۔ نسیمِ رحمت شاہدِ ازل کی طرف سے اخلاصِ مندانِ صداقت شعار کے دلوں کو تازہ کر رہی ہے۔ حضرت حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے:

عجبا لمن آمن بي كيف يتكل على غيري
اس شخص پر تعجب جو مجھ پر ایمان لایا، غیر کے ساتھ کس طرح مشغول ہے۔
(تفسیر روح البیان، ۲۰۲/۸)

از تعجب ہر زمان ہر شے بگوید کائے عجب

ہر کہ زلف یار دارد چنگ درما چوں زند

(یعنی سارا زمانہ اور ساری اشیاء تعجب سے کہتی ہیں کہ جو شخص زلف یار رکھتا ہے

وہ خرگوش کا شکار کیسے کر سکتا ہے۔ نعیمی)

اس شب میں خاصانِ خدا کو علومِ الہیہ عطا کیے جاتے ہیں۔ زمزم شریف کا پانی بڑھ جاتا ہے۔ ہر امر کا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ بندوں کی عمر، رزق، سال بھر کے تمام امور ملائکہ کو تفویض کیے جاتے ہیں۔ ارزاق کا نسخہ حضرت میکائل کو، زلازل، صواعقِ حسف اور جنگ کا نسخہ، حضرت جبریل کو، اعمال کا نسخہ، حضرت اسماعیل کو، جو آسمان دنیا پر ایک فرشتے ہیں، اور مصائب کا نسخہ ملک الموت کو تفویض کیا جاتا ہے۔ عام حوادثِ خیر و شر، محن و من، نصرت و ہزیمت، وصل، فصل، وفاقِ خلف، قبضِ بسط، قحطِ سالی، و فراخِ خالی جو سالِ آئندہ میں ہونے والے ہیں، سب اس شب میں ہر محکمہ سے تعلق رکھنے والے ملائکہ کو تفویض کر دیئے جاتے ہیں۔ اس شب میں بیدار اور مشغولِ عبادت رہنا اور دن میں روزہ رکھنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بروایت مجاہد حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا:

”جس شخص نے اس شب میں سو رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ

ایک مرتبہ اور قل هو اللہ دس مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔“

مسلمان اس شب کے برکات سے بہرہ اندوز ہوں اور اس مبارک وقت کو جو سال بھر میں ملتا ہے طاعات و عبادت و دعا و استغفار میں گزاریں۔ حریمینِ طیبین کی آزادی اور نجدیان ستم شعار کی بربادی، اسلام کی نصرت، مسلمانوں کی فلاح کے لیے دعائیں کریں۔

آتشِ بازی میں مال اور وقت ضائع کر کے اس نعمت کو ہاتھ سے نہ کھوئیں اور ایسے مبارک وقت کو اس لغویت میں نہ گنوائیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں حضور کے اس شب بقیع تشریف لے جانے کا بھی تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شب

اموات کو ایصالِ ثواب کرنا مسنون ہے۔ جو لوگ قبرستان جاسکتے ہیں، وہاں جا کر زیارتِ قبور کی سنت ادا کریں اور اس وقت اجابت میں اپنے عزیز اقارب کو دعائے مغفرت سے فراموش نہ کریں۔ ہر نیکی کا ثواب زیادہ ہے۔ گھر رہنے والے صدقہ دے کر اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے اموات کو ثواب پہنچائیں۔ راہِ خدا میں بہترین خیر دی جاتی ہے اور یہی حدیث شریف میں ارشاد بھی ہے۔ اس لیے ہندوستان میں دستور ہے کہ لذیذ غذا اور نفیس حلواتیار کر کے راہِ خدا میں دیتے اور اپنے بزرگوں اور عزیزوں کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ یہ عمل خیر موجبِ برکت ہے۔ اور احادیث سے ثابت ہے کہ جو لوگ اپنے مردوں کو ایصالِ ثواب کرتے ہیں، مردے خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔

حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اس شب میں سب کی مغفرت کی جاتی ہے، بجز اس کے جو کسی مسلمان کی طرف سے دنیوی وجہ سے دل میں کینہ رکھے۔ اس لیے مناسب ہے کہ شبِ برات کو غروبِ آفتاب سے قبل مسلمان دنیوی عداوتیں ترک کر دیں اور اپنے عزیز، اقارب، دوست احباب میں پھر پھر کر ان سے معافی چاہیں اور خود انھیں معاف کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ رحمت سے بے شمار دولتیں پائیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین۔

[السواد الاعظم، شعبان المعظم، ۱۳۴۵ھ، ص ۳ تا ۵]

عزیز مہمان یا محترم میزبان

کارخانہ عالم میں کارساز قدرت کے عجائب صنعت و غرائب حکمت کا جن بیدار دلوں نے معائنہ کیا ہے اور مجموعہ کائنات کے لبریز حکمت صفحات کا جن اہل بصیرت کو مطالعہ نصیب ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ صنایع نادر طراز نے ہر نقش ہستی کو کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ امکانہ و مقامات ازمنہ و ساعات بھی اس قانون حکمت کے احاطہ سے باہر نہیں ہیں۔ مشاہدات مکانی خواص کی شہادت دیتے ہیں تجربات زمانی خصائص کے واصف ہیں۔ قطب شمالی سے قرب رکھنے والے بلاد کی برودت، خط استوا کے نیچے واقع ہونے والے شہروں کی حرارت، اقلیم کے مزاجوں کا تفاوت، وہاں کے باشندوں کی شکل و صورت، قد و قامت، رنگ، ہیئت، عادت، خصلت، ضعف، قوت، اغذیہ و اثریہ وغیرہ کے اختلافات، پیداوار کے فرق ناقابل انکار حقیقت ہیں۔ وہی انسان ترکستان میں کیسا گورا چٹا، سرخ و سفید، بلند قامت، قوی ہیکل خوبرو ہوتا ہے۔ وہی زنگبار میں کالا بھگکا، پستہ قد، کمر و درشت خون نظر آتا ہے۔ اسی طرح ازمنہ و اوقات کی خصوصیتیں بھی عجیب و غریب مناظر سامنے لاتی ہیں۔ موسم گرم و سرما میں ربیع و خریف میں صبح و شام میں لیل و نہار میں کس قدر اختلافات ہیں۔ ان اوقات سے ہمارے احوال میں تغیر و تبدل ہوتے رہتے ہیں محتاج ثبوت نہیں، زمین سے جسے والے ایک درخت کو ایام بہار میں جونشو و نما، سبزی و شادابی، نزہت و طراوت حاصل ہے، خزاں میں کہاں۔ گاؤں کا ایک کاشتکار بھی دانہ بکھیرنے اور بیج ڈالنے کے وقت کو پہچانتا ہے۔ سمندری جزر و مد اوری اوقات کی تاثیر کی گواہی دیتا ہے۔

دور ترقی

آج کل کا زمانہ جس کو دور ترقی کہتے ہیں مادیت کی تاریکی و تراکم ظلمات کا عہد تاریک ہے۔ جس طرح نابینا اجسام کی سختی و نرمی، سردی و گرمی، طول و عرض تو ٹٹول اور چھو کر معلوم ہوتے

ہیں، مگر نظر فریب رنگ اور دل آویز حسن و خوبی منظر سے بالکل نا آشنا و بے خبر رہتے ہیں۔ اس طرح عہد حاضر کے مدعیان ترقی جو مادیت کے تیرہ و تار گرداب میں غرق ہو چکے ہیں، روحانیت کے بصیرت نواز انوار سے قطعاً نا آشنا اور مطلقاً بے خبر ہیں، وہ مادیت محسوسہ کو تو حواس کے ذریعہ سے معلوم کر لیتے ہیں اور شب و روز اسی کی الٹ پھیر میں غلطیاں و پچپاں رہتے ہیں۔ لیکن ان کی مردہ بصیرت روحانیت کی روشنی کے اور اک سے محروم ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی حقیقتوں کے انکشاف تک ان کو رسائی میسر نہیں ہوتی۔ جب ازمنہ کے خواص و تاثیرات محسوسات میں بھی روزانہ مشاہدہ کیے جاتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک عاقل اعمال و عبادات اور ان کے فضائل و برکات میں زمانی خصوصیتوں کے تصور سے بھی گھبرا اٹھے اور اس کو حیرت و استعجاب دامن گیر ہو جائے۔ اور یہاں تک نوبت پہنچے کہ خواص ازمنہ جیسے بے شمار مرتبے تجربہ میں آئے ہوئے امور کے انکار کا مرتکب ہو جائے۔ جس عہد میں انسانی قابلیتوں کی یہ حالت ہو اس کو عہد ترقی سمجھنا ایسی ہی غلطی ہے جیسی ایک سونے والا خواب میں اپنے آپ کو بیدار سمجھنے میں کرتا ہے۔

لاف دانش گرزند پیوستہ ناداں دور نیست

حفتہ دائم خویش را بیدار می بیند بخواب

چوں کہ عاقل منتیظ از منہ و اوقات کی تاثیرات و خصوصیات کو بدبھی و یقینی طور پر جانتا ہے، اس لیے اس کو یہ سنکر کوئی تردد نہیں ہوتا کہ رمضان شریف کے مبارک ایام ولیا لیمیں خیرات و حسنات طاعت و عبادات کو دوسرے ایام کی بہ نسبت بہت زیادہ شرف و برکت ملتی ہے۔ اور اجرو ثواب فزوں تر ہوتا ہے۔ جس طرح موسم بہار میں قدرت کی فیاضی نباتات پر خصوصیت کے ساتھ اظہار کرم فرماتی ہے اور خزاں کی تمام راہیں مسدود کر کے چمنستانوں کو ان ایام میں دغدغہ ویرانی سے مامون کر دیتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک میں اعمال صالحہ و افعال حسنہ اور اہل خیر و صلاح کو مزید قرب و ثواب و رحمت و برکت اور فضل و شرف کے ساتھ سرفراز فرماتی ہے۔ اور غارت گران اعمال و شیاطین مفسدہ پرداز کو مقید کر کے خطرہ ہلاکت و بربادی سے امن و عافیت بخشی ہے۔

بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس

علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا:

”اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم

وسلسلت الشياطين“

یعنی جب رمضان مبارک آتا ہے۔ جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے

ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے۔

[صحیح بخاری ۴/۱۲۳، باب صفۃ ابلیس و جنودہ۔ صحیح مسلم ۲/۵۸، باب فضل شہر رمضان]

اس مضمون کی بہت احادیث وارد ہیں۔ بعض روایات میں ’فتحت ابواب

السماء‘، بعض میں ’ابواب الرحمة‘ اور ترمذی کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں:

فلم يغلق منها باب وينادي مناديا باغى الخير اقبل ويا باغى

الشر اقصر

(یعنی جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ ایسے خیر کے متلاشی آگے بڑھ

اور اے شر چاہنے والے ٹھہر جا۔ سنن ترمذی، ۳/۵۷، باب ماجاء فى فضل شهر رمضان۔ نسیمی)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک میں رحمت و کرم کے دروازے کھول دیے

جاتے ہیں اور طلب گار ان کرم کے لیے کوئی در بند نہیں ہوتا، جستوائے پیشگان خیر و ثواب کو

صلائے عام دی جاتی ہے اور منادی غیب ندائیں کرتا ہے کہ اُمیدواران ثواب آئیں، اور گناہ گار

گناہ سے باز رہیں جیسے موسم ربیع میں سبزہ زاروں کو آب و ہوائے موافق ملتی ہے اور موسم و باد

مخالف کے زہریلے اثر اور تباہ کاریوں سے ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔

ایسے ہی رمضان مبارک میں خدا شناسوں اور دین داروں کے لیے رحمت و کرم کے

دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ان کو برباد کرنے والے دشمن (شیاطین) کو قید کر دیا

جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس طرح موسم ربیع میں سبزہ کو بہت

زیادہ سرسبزی و شادابی اور روز افزوں نشوونما دی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک میں مومنین

کے طاعات و حسنات اور اجر و ثواب میں بے اندازہ زیادتی کی جاتی ہے۔

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور اقدس علیہ

الصلاۃ والسلام نے فرمایا:

كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة عشر امثالها الى سبع مائة
ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به يدع شهوته
وطعامه من اجلى.

یعنی بنی آدم کے اعمال براہ کرم و بندہ نوازی بڑھائے جاتے ہیں۔ ایک نیکی
دہ چند سے ہفت صد چند (سات سو گنی) تک سوائے روزے کے کہ پروردگار عالم
فرماتا ہے کہ روزہ کا اجر و ثواب بے اندازہ و بے حساب ہے۔ کیوں کہ وہ خاص
میرے لیے ہے، اور میں خود اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ بندہ میرے لئے اپنی
خواہشات و خوراک کو ترک کرتا ہے۔

[صحیح بخاری، ۱۴۳/۹، صحیح مسلم، ۸۰۷/۲، باب فضل الصیام]

حضور پر نور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

للصائم فرحتان فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه.

روزہ دار کے لئے دو فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت وقت افطار کی کہ وہ بفضل الہی
ادائے فرض سے عہدہ برآ ہوا، اور نفس اور اس کی خواہشات طاعت الہی میں محل نہ ہو
سکے۔ دوسری فرحت اپنے پروردگار کی ملاقات کے وقت جب وہ جزا و ثواب سے
نوازا جائے گا۔ [صحیح مسلم، ۸۰۷/۲، باب فضل الصیام]

اس میں ایک اشارہ ہے بشارت سے لبریز اور ایک مژدہ ہے طرب انگیز کہ روزہ دار
محبوب حقیقی کے دیدار سے بہرہ ور ہوگا۔ فرح و سرور کی جان اس وعدہ پر قربان کہ وہ محبوب
فرمائے، دوسری فرحت کا مزہ میری ملاقات کے وقت معلوم ہوگا۔ پہلی فرحت تو رضائے رحمن
ہے، دوسری لقاؤں جمیل منان۔ سالک کو بترتیب منازل طے کرائے جاتے ہیں۔ غیبت سے
شہود کی طرف ترقی دی جاتی ہے۔ اول مقام رضا ہے اور دوسرا لقا۔

والحمد لله على ما انعم علينا من سوائغ نعمه و سوائغ كرمه له
الحمد وله المنه و هو ذو الفضل العظيم .

(یعنی، اللہ کی حمد ہے جس ہم پر اپنی خصوصی نعمتوں کے ذریعہ انعام فرمایا اسی کے لیے حمد اور احسان ہے، اور وہ
بڑا فضل والا ہے۔ یعنی)

پھر ملاقات بھی کس شان کی یہ نہیں کہ ع

دیدار می نمائی و پرہیز می کنی

(یعنی دیدار بھی کرتا ہے اور پرہیز بھی کرتا ہے۔ یعنی)

ایک جھلک دکھا دی اور تڑپا دیا، نیم نکل بنایا اور تڑپتا چھوڑ دیا، یہ بھی نہیں کہ سامنا ہوا اور نظر اختصار سے دیکھ کر شرمادیا۔ دربار میں بار تو دیا مگر التفات نہ کیا۔ ملاقات اس کرم و بندہ نوازی کے ساتھ کہ طلب گار کی دل جوئی بھی ہے، وہ اپنے حال سے شرمنا نہ جائے ارشاد فرماتے ہیں:

لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك.

روزہ دار کے منہ کی بوالہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔

[صحیح بخاری ۲۴/۳، باب فضل الصوم]

اس عاشق پروری کے صدقے، بندہ نوازی کے قربان، رمضان شریف کیسی کیسی نعمتیں کیسی کیسی دو تیں رکھتا ہے۔ کیسے اعلیٰ منازل قرب و وصال کے مژدے دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی شان سرور عالی شان صلی اللہ علیہ وسلم نے برس منبر بیان فرمائی۔ اور اس کو ماہ مبارک، ماہ عظیم، ماہ صبر، ماہ موساۃ کا لقب دیا۔ اور فرمایا:

”یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس مہینے

میں روزے دار کو افطار کرانا گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کے عذاب سے نجات کا

ذریعہ ہے۔ اور اس سے روزہ کا ثواب ملتا ہے اس مبارک مہینے کے لیے سال بھر

جنتیں آراستہ کی جاتی ہیں۔“

یہ خیر و برکت والا رمضان ہمارا مہمان ہے یا میزبان؟

جب ہم اس کی نعمتوں، دولتوں اور اس کے سر و سامان عطا یا مواہب پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا مہمان نواز کریم میزبان ہے جو بے مثال کرم و نوال کے ساتھ ہماری مہمان داری فرماتا ہے اور جب ہم اس تک پہنچتے ہیں ہمیں برکات و حسنات سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس کی نعمتوں کا سرمایہ اتنا وسیع ہے کہ ہم ان سب کو حاصل کرنے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں اور جس وقت ہم اپنے انتظار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارا عزیز و پیارا مہمان ہے، جس کے آنے کے دن ہم نے گن گن کر گزارے ہیں اور سال بھر کی تمنائوں کے بعد اس کو

پایا ہے۔ اب یہ فیصلہ کس طرح کیا جائے کہ وہ میزبان ہے یا مہمان؟ اور ہم ایام و شہور کی منزلیں قطع کر کے اس تک پہنچتے ہیں اور بچپن و جوانی کی راہوں سے گزر گزر کر اس کی ملاقات سے مشرف ہوتے ہیں یا وہ ایک عرصہ معہود کے بعد ہم پر کرم کرنے تشریف لایا کرتا ہے۔

عجب حیرت ہے! یہ معلوم کرنا دشوار ہے کہ ہم جاتے ہیں یا وہ آتے ہیں۔ اب ہادی عالم رہنمائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے دریافت کیجئے تب عقدہ حل ہو کہ کون مہمان ہے کون میزبان!!!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اتاکم رمضان شہر مبارک

تمہارے پاس ماہ مبارک رمضان تشریف لایا۔
[سنن نسائی، ۱۲۹/۴، باب فضل شہر رمضان]

ان هذا الشهر قد حضرکم

بے شک یہ ماہ مبارک تم میں رونق افروز ہوا۔

[سنن ابن ماجہ، ۵۲۶/۱، باب ماجاء فی فضل شہر رمضان]

احادیث کریمہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ مہمان مکرم رمضان ہے اور ہم میزبان۔ اگر برکات و سعادات حاصل کرنے کے لیے ہمیں سال بھر سفر کی محنتیں اٹھانا پڑتیں اور قطع منازل و مراحل کی مشقتوں کے بعد ہم اس کے در دولت تک پہنچتے پھر ہمیں وہ نواز تا جب بھی اس کا کرم تھا مگر اس کرم بے غایت کی کیا نہایت کہ ہمیں خود ہمارے مطلب کے لیے بھی تکلیف سفر نہ دی اور دینی و دنیوی نعمتوں کے ذخائر عظیمہ لے کر اس مہمان میزبان نواز نے کرم فرمایا۔

اب ہمیں ایسے عزیز مہمان کی کس خلوص سے میزبانی کرنا چاہیے اور کتنی بڑی نالائقی ہوگی اگر اس مہمان کی قدر و منزلت خاطر مدارات میں کوئی کمی ہوئی۔ کیسی بد بصیبی ہوگی اگر وہ سراپا کرم مہمان ہماری ناقدری سے ناخوش ناراض واپس ہوا، اور ہم اس کی کریمانہ عطا پاشیوں سے سرمایہ سعادت حاصل نہ کر سکے۔ وہ برکات تقسیم فرماتا رہا اور ہم لہو و لعب میں مصروف رہے۔ اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئے۔ وہ بلا تار ہا مگر ہم نے اس کی طرف رخ نہ کیا، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہمیں اس کی مہمان داری کے لیے اتم خلوص کے ساتھ تیار ہونا چاہیے اور اس کے مبارک

وقت کا ایک ایک لمحہ اس کی خدمت میں صرف کر دینا چاہیے۔

مہمان محترم کا استقبال

میزبان کے فرائض مہمان داری میں سب سے پہلا فرض صاحب احترام مہمان کا استقبال ہے اور جب شان دار استقبال کیا جائے گا اس سے میزبان کی لیاقت، ادب شناسی، شائستگی اور حسن نیت و اخلاص کا اظہار ہوگا۔ محبوب کی آمد مشتاقان دیدار کے دلوں میں پہلے ہی سے تمنائیں پیدا کر دیتی ہے اور جذبات آرزو و استقبال کو جیسا شان دار بنا دیتے ہیں دوسرے اسباب سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ رمضان مبارک کے جلووں کی تمنا اہل ایمان کے دلوں میں تمام سال پیدا رہتی ہے اور جتنا زمانہ قریب آتا جاتا ہے، تمنا کے سمندر کی لہریں زبردست ہوتی چلی جاتی ہیں۔ رجب مرجب سے تو انتظار کرنے والے ہر ہلال کی تحقیق کرتے ہیں تاکہ اپنے محبوب رمضان کے نزول کے وقت میں کسی قسم کا اشتباہ پیدا نہ ہو۔ شعبان کا پورا مہینہ انتظار میں گزرتا ہے۔ رمضان شریف کی یاد میں ایک ایک دن گن کر کاٹا جاتا ہے۔

اُتسوس تاریخ دین داروں کے دلوں کی انتہائی ترقی کا دن ہوتا ہے۔ جماعتیں کی جماعتیں غروب آفتاب سے پہلے ہی وُرد رمضان کی بشارت لانے والے ہلال کی طلب میں شہروں سے نکل کر جنگلوں اور بلند مقاموں میں منتظر کھڑے رہتے ہیں اور جہاں آفتاب غروب ہوا اور ہلال رمضان کی اُبروئے دل جو نمودار ہوئی، دُھوم مچ گئی، اُنگلیاں اُٹھنے لگیں، جسے نظر آتا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر و دعا میں رطب اللسان ہوا۔ زمانہ اقدس سے آج تک ماہ رمضان کا اسی شان سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ابوداؤد کی حدیث میں ہے:

عن ابن عمر قال ترائی الناس الھلال فاخبرت رسول

اللہ ﷺ انی رأیہ فصامہ و امر الناس بصیامہ

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: لوگوں نے چاند دیکھا، میں

نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ حضور نے روزہ

رکھا اور لوگوں کو روزہ کا حکم فرمایا۔ [سنن ابوداؤد، ۳۰۲/۲، باب فی شہادۃ الواحد علی رؤیۃ ہلال

[رمضان]

☆ اُمّیسویس شعبان کو چاند کی جستجو واجب ہے اگر نظر آئے تو رمضان شروع ہو گیا اور ابرو غبار ہو تو شعبان کے تیس دن پورے کیے جائیں۔

☆ جنزیبوں اور نجومیوں کی خبروں کا کچھ اعتبار نہیں۔

☆ چاند دیکھتے وقت اشارہ کرنا مکروہ ہے۔

☆ اگر آسمان صاف نہ ہو مطلع پر ابرو غبار ہو تو ایک ہی شخص عاقل بالغ مسلم عادل کی شہادت معتبر ہے کیوں کہ محبوب کی آمد کا مژدہ لانے والے کو محبت نظر اعتبار سے دیکھا کرتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کذب کے علامات نہ ہوں۔ اسی لیے ایک ہی شخص کی خبر بشرطیکہ عادل ہو۔ ہلال رمضان کے لیے معتبر ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔

☆ ایک شخص کی یہ شہادت بھی معتبر ہے کہ اس کے سامنے فلاں شخص نے رویت ہلال رمضان کی شہادت دی ہے۔

اس شہادت میں لفظ ”شہادت“، ”دعویٰ“، ”حکم حاکم“ کچھ شرط نہیں۔ سننے والے پر

روزہ لازم ہو جاتا ہے۔

☆ چاند کے دیکھنے والے سے اس کی ہیئت و شان کے متعلق سوالات کرنا بالکل غیر ضروری ہیں جو شخص چاند دیکھے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اسی شب میں شہادت دے۔

☆ گاؤں میں اگر کوئی شخص تنہا چاند دیکھے تو اسے اپنے موضع کی مسجد میں شہادت دینا چاہیے اور لوگوں کو اس پر اعتبار کر کے روزہ رکھنا چاہیے، بشرطیکہ وہ شخص عادل ہو۔

☆ اگر کسی شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کی شہادت کو قاضی نے قبول نہ کیا تو اس پر خود روزہ لازم ہے اور اگر وہ افطار کرے گا تو اس پر قضا لازم آئے گی۔ پھر اگر عید کے چاند کے وقت بھی ابر رہا اور اُن تیس کو چاند نظر نہ آیا مگر اس شخص کے روزے تیس پورے ہو چکے جس کی شہادت مقبول نہ کی گئی تھی تو بھی یہ افطار نہ کرے امام کا اتباع اس پر لازم ہے۔

یہ تمام احکام اس صورت میں ہیں جب کہ مطلع صاف نہ ہو، ابرو غبار ہو اور اگر یہ کچھ نہیں ہے مطلع صاف ہے تو ایسی حالت میں ثبوت ہلال کے لیے ایسی جماعت کثیرہ کی شہادت درکار ہے جس کی خبر پر اطمینان ہو۔ عید کا چاند بھی اُن تیس ۲۹ رمضان کو تلاش کیا جائے اگر کوئی شخص تنہا

چاند دیکھ لے وہ افطار نہ کرے اور اگر اس نے افطار کر لیا، روزہ نہ رکھا تو قضا لازم آئے گی۔
 ☆ جس شخص نے عید کا چاند دیکھ کر شہادت دی اور اس کی شہادت قبول نہ کی گئی تو اس پر بھی روزہ لازم ہے۔ نہ رکھے گا قضا لازم ہوگی۔
 ☆ اور اگر امام یا قاضی تہا عید کا چاند دیکھے تو لوگوں کو عید گاہ جانے کا حکم نہ دے نہ افطار کرے۔

☆ اگر آسمان صاف ہو تو عید کے چاند میں مثل رمضان کے جماعت کثیرہ کی شہادت معتبر ہے اور اگر آسمان پر ابر غبار ہو تو ہلال عید کے لیے دو مردوں یا ایک مرد و دو عورتوں کی شہادت درکار ہے اور اس شہادت میں مشاہد کا خر (آزاد) ہونا اور لفظ ”شہادت“ کے ساتھ گواہی دینا ضروری ہے اور جب دو مرد عید کے چاند کی ایسے موضع میں خبر دیں جو شہر نہیں ہے اور اس میں کوئی والی اور قاضی بھی نہیں ہے تو اگر آسمان پر ابر ہو تو لوگوں کو افطار کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ خبر دینے والے عادل یعنی غیر فاسق ہوں۔

☆ اگر رمضان کا روزہ ایک شخص کی شہادت پر رکھا اور تیس دن پورے ہونے کے بعد بھی عید کا چاند ابر ہونے کی وجہ سے نظر نہ آیا تو افطار کریں اور اگر آسمان صاف تھا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہی ہے کہ افطار کریں اور غایۃ البیان میں اسی قول کو ”اصح“ بتایا ہے۔
 ☆ اگر آنتیس رمضان کو چند آدمی گواہی دیں کہ انہوں نے رمضان کا چاند شہر والوں سے ایک روز پہلے دیکھا تھا تو اگر وہ اسی شہر کے رہنے والے ہیں تو ان کی شہادت قبول نہ کی جائے کیوں کہ ان پر چاند دیکھتے ہی شہادت دینا واجب تھا، اس کے ترک کا ان پر الزام ہے اور اگر وہ کسی دوردراز مقام سے آئے ہیں تو ان کی شہادت جائز ہے۔ اختلاف مطالع معتبر نہیں۔

☆ اگر اہل مغرب رمضان کا چاند دیکھیں تو مشرق والوں پر شہادت پا کر روزہ واجب ہو جاتا ہے اور اگر ایک جماعت نے آکر یہ شہادت دی کہ فلاں شہر کے لوگوں نے تم سے ایک روز قبل رمضان کا چاند دیکھا اور روزے رکھے ان کے حساب سے آج رمضان کی تیس تاریخ ہے۔ اس حالت میں اگر یہاں چاند نہ دیکھا جائے تو دوسرے روز عید کرنا جائز نہیں نہ اس شب کی تراویح ترک کی جائے گی کیوں کہ انہوں نے خود چاند دیکھنے کی شہادت نہیں دی اور نہ دوسروں کی شہادت کی شہادت بلکہ دوسروں کی روایت کی حکایت کی ہے البتہ اگر وہ یہ شہادت دیں کہ فلاں

شہر کے قاضی کے پاس دو شخصوں نے فلاں شب میں رویت ہلال کی شہادت دی، اور قاضی نے ان دونوں کی شہادت پر حکم جاری کر دیا تو جائز ہوگا کہ اس شہر کا قاضی ان کی شہادت پر حکم کر دے۔

یوم شک کا روزہ

اگر شعبان کی ۲۹ تاریخ کو ابر رہا اور اس وجہ سے چاند نہ دیکھا گیا، شبہ رہا کہ چاند ہوا یا نہیں؟ اس حالت میں ہاں نیت روزہ رکھنا کہ اگر کل رمضان ہے تو روزہ رمضان کا ورنہ نفل کا، یہ مکروہ ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بروایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے:

من صام يوم الذى يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

یعنی جس شخص نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی

نافرمانی کی۔ [سنن ترمذی، ۲/۶۳، باب ماجاء فی کراہیۃ صوم یوم شک]

البتہ جو شخص ہر مہینہ کی آخر تاریخوں میں یا ماہ شعبان کی آخر تاریخوں میں روزے رکھنے کا عادی ہو وہ بہ نیت نفل روزہ رکھے۔ اور ایسے ہی وہ لوگ جو خالص نیت نفل پر قادر ہوں اور ان کے دل میں رمضان کا خطرہ بھی نہ گزرے ان کے لیے بھی اس دن نفل روزہ جائز ہے۔ پھر اگر ثابت ہو جائے گا کہ چاند ہو گیا تھا تو یہ روزہ رمضان ہی کا ہو جائے گا۔

یوم شک کا حکم یہ ہے کہ اس روز صبح سے دوپہر تک لوگ کچھ کھائیں پیئیں نہیں۔ انتظار کریں کہ کہیں سے چاند کی خبر آجائے تو روزہ کی نیت کر لیں ورنہ بعد زوال کھائیں۔ یہ تو رمضان مبارک کا استقبال ہوا، اور چاند نظر آنے کے بعد جب وہ مکرم مہمان تشریف فرما ہو جائے تو اس کا اکرام یہ ہے کہ ہم دن میں روزے دار رہیں اور رات کو تراویح اور قرآن پاک کے سننے میں مشغول عبادت اور اس کے اکثر ایام بالخصوص عشرہ آخر میں اعتکاف کریں۔

روزہ

روزہ سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک جو اُس کا اہل ہو کھانا پینا اور

جماع ترک کرے۔ احادیث میں روزہ کی بہت فضیلتیں وارد ہیں۔ حضور نے فرمایا:

الصوم نصف الصبر

یعنی روزہ نصف صبر ہے۔ [سنن ابن ماجہ، ۱/۵۵۵، باب فی الصوم زکاة الجسد]

کہ صبر کے لیے اگر کوئی اندازہ مقرر کیا جائے تو روزہ اس میں نصف کا مرتبہ رکھے گا۔ اور قرآن پاک میں وارد ہوا:

انما یونی الصابرون اجرهم بغير حساب

کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر مرحمت فرمایا جائے گا۔

[القرآن، پارہ، ۲۳، سورہ زمر، آیت ۱۰]

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ دار جو صبر کا حظ وافر رکھتا ہے اور صابریں میں ممتاز مرتبہ اس کو حاصل ہے اس کا اجر و ثواب تقدیر و حساب سے فزوں تر ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ مقرر ہے جس کا نام ہے ”ریان“۔ اس دروازہ سے سوائے روزہ داروں کے کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا:

لکل شئی باب و باب العبادۃ الصوم

ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ۔ [کنز العمال، ۴/۴۴۸، کتاب الصوم]

اور ایک حدیث میں وارد ہے:

نوم الصائم عبادۃ

روزہ دار کی نیند بھی عبادت ہے۔ [شعب الایمان للبیہقی، ۵/۴۲۱]

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرمائے گا اے میرے ملائکہ! میرے بندہ کو دیکھو اس نے میرے لیے اپنی خواہشوں اور لذتوں اور خورد و نوش کو ترک کیا۔

عبادتیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن حضرت حق تبارک و تعالیٰ کا روزہ کو اپنی ذات کریم کی طرف نسبت فرمانا اس کی تشریف و عظمت کے لیے ہے۔ روزہ ایک مخفی اور پوشیدہ عبادت ہے جس کو سرا سرائے کا جاننے والا جانتا ہے، اور دوسری طاعات کی طرح روزہ میں کچھ افعال ظاہر ایسے نہیں ہیں جو خلق کی نظر کے سامنے ہوں جیسے نماز کے افعال ہر شخص دیکھتا ہے، اور دیکھ

کر جانتا ہے کہ یہ بندہ طاعت الہی میں مشغول ہے۔ اسی طرح حج، ایسے ہی زکوٰۃ، خواہ وہ چھپا کر ہی دی جائے مگر جس کو دی جائے گی وہ تو واقف ہوگا لیکن روزہ عمل باطن ہے، صبر بجزوہ ہے، اور ایک راز کی عبادت ہے۔ ریا اور دکھاوٹ کا موقع اس میں نہیں ہے۔ علاوہ بریں روزے میں نفس و شیطان کی سرکوبی ہے کیوں کہ شیطان کا وسیلہ اور اس کے بہکانے کا آلہ شہوات ہیں اور وہ کھانے پینے سے قوت پاتی ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان الشیطان لیجری من ابن ادم مجری الدم فضیقوا مجاریہ
بالجوع

شیطان آدمی میں خون کی گزرگاہوں میں نفوذ کرتا ہے، تم اس کے رستوں کو
بھوک سے بند کر دو۔

معلوم ہوا کہ بھوک سے جو کسر شہوات ہوتا ہے اس سے شیطان کے آلات شیطنت
کند اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔

ایک اور حدیث شریف میں حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے کس پاکیزہ انداز
سے اس مضمون کو ادا فرمایا ہے۔۔۔ اور احنا فدائہ فرماتے ہیں:

قال عائشۃ رضی اللہ عنہا دوامی قرع باب الجنة قالت
بما اذا قال صلی اللہ علیہ وسلم بالجوع.

حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: تم ہمیشہ جنت کا
دروازہ کھٹکھٹاتی رہو۔ عرض کیا کس چیز سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
فرمایا: بھوک سے۔ [کشف الخفا، ۱/۴۷۷]

سبحان اللہ!!! یہ بھوک اور پیاس اور ترک لذائذ اصلاح نفس و قہر شیطان کے لیے کیسا
عجیب نسخہ اور کیسا بہترین علاج ہے۔ نفس مادیت کے لوازم سے انقطاع کر کے تجرد کی طرف
مائل ہوتا ہے، اور مستعد ہوتا ہے کہ ربانی انوار اس میں متجلی ہوں اور کدورات مادیہ سے فطرت
انسانیہ کا آئینہ مجلی و مصفی ہو کر جمال حق کا تجلی گاہ بنے۔ اس کے علاوہ پیاپے مسلسل غیر منقطع
نعوتوں کی بارش جو رب العزۃ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہی ہے اور ہر آن میں بے شمار

نعمتیں بندے کو پہنچتی ہیں، اور وہ غفلت میں محمورانہ زندگی بسر کرتا ہے اور جب دنیا میں مصروف رہ کر منعم حقیقی اور اس کی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے اور قدرِ نعمت نہ معلوم ہو کر ادائے شکر کی فضیلت و برکت سے محروم رہتا ہے اور اوجِ سعادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ روزے میں حوائج اور مرغوباتِ نفس کو روک کر بندے کو نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور پھر ایک طلب کے ساتھ جو اس کے مالوفات کے ساتھ اس کے باطن میں پیدا ہوتی ہے اس کو اپنے رب کی نعمت اور اس کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ غفلت و بے خبری کا نشہ اُترتا ہے اور وہ ہوش میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے اور ادائے شکر کے فرض کو محسوس کر کے اپنے قلب کو اس نعمت دینے والے پروردگار کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

مراتبِ صوم

روزے کے تین درجے ہیں:

(۱) عوام کا روزہ

(۲) خواص کا روزہ

(۳) انحصارِ الخواص کا روزہ۔

عوام کا روزہ وہی ہے جس کا ذکر ہو چکا اور تفصیل گزر چکی کہ اس میں خواہشاتِ اکل و شرب و جماع کو مرکب کر کے نفس کو اُس کے مشہیات سے روکا جاتا ہے اور منزلِ صبرِ رضا طے کرائی جاتی ہے۔ بار بار دل میں اُمنگیں اُٹھتی ہیں لیکن ان کو عبودیت و استسلام (فرماں برداری) کے چھینٹوں سے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ اکل و شرب وغیرہ کے تمام سامان اور ضروریات سامنے موجود ہوتے ہیں اور ان پر دسترس کامل حاصل ہوتا ہے نفس میں ان کی طلب اور خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو رضائے حق کے لیے اپنے تمام مالوفات ٹھکرا دینے کا عادی بنایا جاتا ہے۔

خواص کا روزہ اس سے بالاتر ہے ان کا ایک ایک عضو صائم ہوتا ہے، کان لغوا اور ممنوع بات کے سننے سے۔ اب اس میں فحور کی باتیں ہوں یا جھوٹے قصے، یا غیبت، یا ممنوع راگ، یا لہو و لعب کی باتیں، پرہیزگار صائم اپنے کان کو ان کے سننے سے بچاتا ہے اور ذکرِ الہی، تلاوت قرآن، کلماتِ خیر، وعظ و نصائحِ مسلمانوں کی بہبودی اور مستحب باتوں کے سننے میں اپنی قوت

سامعہ کو کام میں لاتا ہے اور بے ضرورت مباح گفتگو سے بھی بچتا ہے۔ حدیث بخاری میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جہاں فرمایا:

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع
طعامه و شرابه

جس نے لغو و باطل بات اور بیہودہ عمل ترک نہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا خورد و نوش

چھوڑنا درکار نہیں۔ [صحیح بخاری، ۲۶/۳، کتاب الصوم]

ایک اور حدیث دارمی سے مروی ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کم من صائم ليس له من صيامه الا الظماء

کتنے روزے داروں کو اپنے روزہ سے بھوک پیاس حاصل ہوتی ہے۔

[سنن دارمی، ۱۷۸۸/۳، باب فی المحافظ علی الصوم]

یہ ان لوگوں کے حق میں جو کھانا پینا تو ترک کر دیتے ہیں مگر ہر ایک بات میں اپنی نفس کا احتساب نہیں کرتے۔ خواص کا روزہ کامل احتساب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آنکھ کو وہ ان چیزوں کے دیکھنے میں مصروف کرنا چاہتے ہیں جن کا دیکھنا ثواب ہو۔ زبان کو وہ اس کلام کے تکلم میں رکھتے ہیں جس کا تکلم عبادت یا مستحب ہو۔ اسی طرح پاؤں اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کو گناہ اور بے فائدہ کاموں سے روکتے اور بچاتے ہیں اور ان سب کو طاعت و رضائے الہی میں مشغول و مصروف رکھتے ہیں اور بسا اوقات اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ اک گوشہ مسجد میں معتکف ہو جاتے ہیں اور اُمور دُنویہ سے اشتغال ترک کر کے متوجہ حق ہوتے ہیں۔

روزے کی حکمت جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں صرف حرام چیزوں سے ہی نہیں روکا ہے حرام تو بے روزہ کے بھی ممنوع ہیں۔ ان میں ملوث و مبتلا ہونا تو ہمیشہ ہی ناجائز ہے۔ روزہ میں خصوصیات کے ساتھ ان ہی چیزوں سے روکا ہے جو فی نفسہا مباح ہیں۔ کسب حلال سے حاصل کیا ہوا حلال طیب کھانا، پاک پانی، منکوہہ نبی یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ انھیں سے روزہ میں روکا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال چیزیں بھی جن کا استکثار انسان کے لیے حب دنیا اور غفلت عن اللہ کا باعث ہو۔ کم کر دی جائیں۔ اس لیے خواص اپنے روزہ میں ایسے مباحات کو ترک کر دیتے ہیں جن پر ثواب نہیں ملتا اور جو بے فائدہ ہوں یا ان کا فائدہ

خالص دُنیوی ہو۔

یہ حضرات جنہیں شریعت میں ”صالحین“ کہتے ہیں وقت انظارِ قلیلِ خوراک پر اکتفا فرماتے ہیں اور خوب سیر ہو کر کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح انواعِ طعام میں بھی توسع سے بچتے ہیں اور لحاظ رکھتے ہیں کہ روزہ کا مقصود کسر ہو اور تقویتِ تقویٰ ہے۔ اسی طرح یہ حضرات کثرتِ نوم یعنی زیادہ سونے سے بھی بچتے ہیں، یعنی نفس کو بھوک پیاس کا احساس ہو اور وہ قوتوں کے ضعف و انکسار کا شعور کرے اور قلب میں صفائی پیدا ہو۔ ہر روز ضعفِ قوی ایک اندازہ سے ترقی کرتا رہے اور وسائلِ شیطانِ مضحل ہو جائیں۔ ربانی انوار قوی ہوں اور شیطانِ حریمِ قلب کے پاس نہ بھٹک سکے۔

حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کبیر السن شیخ تھے، اور کبیر سن میں ضعف لازم ہی ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ عمر شریف بہت زیادہ ہے، قوی کمزور ہو چکے ہیں روزوں سے آپ کو بہت ضعف ہو جائے گا۔ فرمایا: میں ایک طویل سفر کی تیاری کر رہا ہوں اور اللہ کی طاعت پر صبر کرنا آسان ہے اس کے عذاب پر صبر کرنے سے۔

یہ حضرات روزہ کی قدر و منزلت جانتے ہیں اور ان کی نظر میں روزہ کا ثمرہ اور فائدہ یہ ہے کہ جسمانییت اور اس کے لواحق کو ضعیف کر کے نفس کو ترکِ شہوات کا عادی بنایا جائے تاکہ انسان مرتبہ انسانییت سے ترقی کر کے ملکیت سے قرب حاصل کر سکے۔ انسان کا مرتبہ بہائم سے برتر ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نورِ عقل سے کسرِ شہوت پر قادر ہے۔ اگر وہ شہوات میں مبتلا ہو جائے تو اس کی حالت یہاں تک ردی ہوتی ہے کہ وہ اسفل السافلین میں گر جاتا ہے۔ اور بہائم سے پستی میں جا ملتا ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جانا ہے۔ عوام ملائکہ کا مرتبہ عوام انسان سے برتر ہے۔ جب انسان ترکِ شہوات و لذات کر کے روحانی ترقی کرتا ہے تو اُنق ملائکہ تک پہنچتا ہے اور مقربین میں داخل ہو جاتا ہے اور ان کے اخلاق اس کے نفس میں نمودار ہوتے ہیں۔

یہ صالحین کے روزے کا ایک مختصر بیان تھا، جس کو اس حدیث کی شرح سمجھنا چاہیے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔

ان الصوم امانة فليحفظ احدكم امانته.

روزہ امانت ہے چاہیے کہ ہر شخص اپنی امانت کو محفوظ رکھے۔ [احیاء علوم

الدین، ۱/۲۳۶]

یہ بھی روایت میں آیا کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:
ان اللہ یا مریکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها
اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والے کو ادا کرو۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ آیت مبارک تلاوت فرماتے ہوئے اپنے دست مبارک
اپنے گوش اقدس اور چشم مبارک پر رکھ کر فرمایا:

السمع امانته و البصر امانته

کان بھی امانت اور آنکھ بھی امانت۔

جو اپنے اعضا اور جوارح کو خدا کی امانت سمجھے وہ کیسے ان کو اس کی مرضی کے سوا دوسری
چیز میں صرف کر سکے۔ اس لیے حدیث کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا:

ان امرء قاتله أو شاتمہ فلیقل انی صائم انی صائم

اگر کوئی روزے دار سے لڑے یا اس کو گالی دے تو روزہ دار کو چاہیے اس سے

کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار ہوں۔ [سنن ابوداؤد، ۲/۳۰۷، باب الغیۃ

للصائم]

یعنی میرے اعضا و جوارح اللہ کی امانت ہیں اور حالت روزہ میں میں اُن کو اُس کی
طاعت کے سوا کسی اور کام میں صرف نہ کروں گا۔ تو مجھ سے جنگ کرنے یا جواب دینے کی توقع
نہ رکھنا چاہیے۔

اخص النواص کا روزہ ان حضرات کے روزہ میں اعضاء و جوارح کے کامل ترین روزہ
کے ساتھ ساتھ قلب کا روزہ ہوتا ہے جو ہم دنیہ و افکار دنیویہ کے ترک اور اعراض عن ماسوی اللہ
سے عبارت ہے۔ اس مقام میں خود اپنے نفس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی اور صائم بہم بے ہمہ
ہو کر حضرت رب العزت تبارک و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوتا ہے اور اس کا قلب اسی کے لیے
فارغ۔ اس مقام کی تفصیل لفظ و عبارت سے نہیں ہو سکتی اور یہ خاص مرتبہ انبیاء و صدیقین و
مقربین ہے۔

رمضان مبارک کے روزے

رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں اور ان کے لیے تین قسم کی شرطیں ہیں۔

(۱) شرائط وجوب وہ تو اسلام و عقل و بلوغ ہیں۔ تو کافر و مجنون اور نابالغ پر فرض نہیں۔

(۲) شروط وجوب ادا، اور وہ صحت و اقامت ہیں، تو مریض اور مسافر پر فی الحال ادا واجب

نہیں۔

(۳) شروط صحت ادا، وہ نیت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا ہے کہ بغیر ان دونوں شرطوں

کے روزے کی ادا صحیح نہ ہوگی۔ نیت سے مراد قلب سے جاننا اور معین دن کے روزے رکھنے کا

ارادہ کرنا ہے۔ زبان سے نیت کا تلفظ کرنا سنت ہے۔ رمضان کے ہر ایک دن کے لیے روزہ کی

نیت ضروری ہے۔ رمضان میں سحری کھانا بھی روزے کی نیت ہے۔ نیت کے لیے یہ کلمات کہنے

چاہئے: ”نویت ان اصوم غدا“، یعنی میں نیت کرتا ہوں کہ کل روزہ رکھوں گا۔

نیت کا وقت ہر دن کے لیے غروب آفتاب کے بعد سے ہے دوپہر سے قبل تک ہے۔

لیکن جو شخص دن میں روزہ کی نیت کرے وہ یہ نیت کرے کہ دن کے اول جز یعنی صبح صادق سے

روزہ دار ہے۔ بعد طلوع آفتاب نیت کرنے کی صورت میں نیت کے وقت سے روزہ دار رہنے کی

نیت کی تو روزہ نہ ہوگا۔ ایسے ہی جو نیت کہ قبل غروب آفتاب ہو وہ بھی جائز نہیں۔ بہتر ہے کہ

شب میں نیت کی جائے۔

روزے کا وقت صبح صادق سے ہے اس سے پہلے سحری کھانا مستحب ہے۔ سحری کا وقت

شب کا پچھلا چھٹا حصہ ہے۔ افطار میں جلدی افضل ہے مگر نہ اتنی کہ غروب میں شک ہو۔

افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔

اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک

افطرت و صوم الغد من شہر رمضان نویت فاغفر لی ما قدمت

و ما اخرت

(یعنی اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھے پہ ایمان لایا، اور تجھی پہ بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق سے

افطار کیا۔ اور ماہ رمضان کے کل کے روزے کی میں نے نیت کی میرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے۔ نعیمی)

سحری میں اس قدر تاخیر جس میں صادق ہو جانے کا شبہ نہ ہو مستحب ہے۔ اگر کسی شخص

نے اس گمان پر سحری کھائی کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی مگر حقیقت صبح صادق طلوع ہو چکی تھی یا کسی شخص نے اس گمان پر کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے۔ افطار کر لیا، باوجود یہ کہ غروب نہ ہوا تھا۔ ان دونوں صورتوں میں اس پر روزہ کی قضا آئے گی۔ اگر غالب ظن یہ ہو کہ صبح صادق کے بعد سحری کھائی گئی روزہ کی قضا لازم ہے۔ اگر آفتاب کے غروب ہونے میں شک ہو تو روزہ افطار نہ کرے، تا آن کہ یقین ہو جائے اور اگر باوجود اس کے افطار کر لیا تو روزہ کی قضا لازم ہے۔ پھر اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ افطار واقع بھی قبل غروب ہوا تو کفارہ بھی لازم ہے۔

اسی طرح اگر اسے غالب گمان یہ ہے کہ آفتاب غروب نہیں ہوا باوجود اس کے افطار کر لیا تو اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اگر صبح صادق کا طلوع ہونا کسی ذریعہ سے بھی نامعلوم ہو سکے تو سحری میں تحری یا اندازہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے اندازہ میں وہ وقت رات ہو تو سحری کھالے۔ جس شہر میں صبح وقت پر سحری کے لیے طبل بجانے کا اہتمام ہوا اور طبل بجانے والوں پر اعتماد ہو کہ وہ ٹھیک وقت پر بجاتے ہیں تو سحری کے لیے اس طبل کا اعتبار کرنا جائز ہے۔ اسی طرح وقت بتانے والے جنتریوں کا حکم ہے جو جنتریاں واقف کار ماہروں نے بنائی ہوں اور ان کی صحت کا تجربہ ہو چکا ہو، سحر و افطار میں ان کا اعتبار جائز ہے۔ اگر ان کی غلطی ظاہر نہ ہو۔ مرغ کی آواز سحری کے لیے کچھ قابل اعتماد نہیں ہے۔

روزے کے مکروہات

کسی شے کا بے عذر پکھنا اور چبانا مکروہ ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر تند خو ہو، اُس کے خوف سے وہ کھانے کا نمک چکھے اور پھر کلی کر کے زبان سے اُتر دُر کر دے تو جائز ہے۔ اگر عورت کا بچہ بھوکا ہو اور اس کے کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہو اور بچہ وغیرہ ایسا کوئی شخص بھی نہ ہو جو روٹی چبا کر اس بچہ کو کھلا سکے ایسی صورت میں عورت کے لیے جائز ہوگا کہ وہ بچہ کے واسطے کھانے کو چپائے اور جلد کلی کر کے منہ صاف کر لے۔

کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ دیر تک منہ میں پانی بھرے رہنا کلی میں مبالغہ ہے۔ روزہ میں مسواک کرنا، سرمہ لگانا، تیل لگانا مکروہ نہیں۔ مسافر کو اگر روزہ سے بہت زیادہ تکلیف اور مشقت ہو تو روزہ مکروہ ہے ورنہ روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔

روزے کے مفسدات

مفسدات دو طرح کے ہیں بعض وہ ہیں جن سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، اور بعض وہ جن سے قضا مع کفارہ۔

پہلی قسم:

☆ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو بھول کر کھاتا دیکھے تو اگر اسے یہ اندازہ ہو کہ وہ روزہ پورا کر سکتا ہے تو اس کو روزہ یاد دلا دینا چاہیے اور ایسی حالت میں یاد نہ دلانا مکروہ ہے اور اگر وہ روزہ دار اس قدر ضعیف ہو کہ اس کو روزہ پورا کرنا مشکل ہو تو دیکھنے والے کو جائز ہے کہ وہ اس کو یاد نہ دلائے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں اگر پانی جوف میں پہنچ گیا، تو اگر روزہ یاد تھا تو روزہ فاسد ہو گیا اور اگر روزہ یاد نہ تھا تو فاسد نہ ہوا۔

☆ سونے والا اگر کوئی چیز پی لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا جو چیز عادیہ و داو غذا میں مستعمل نہیں مثل پتھر مٹی کے اُس کو نکلنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، اگر پتھری یا گٹھلی یا روئی یا کاغذ نگلا۔ قضا لازم ہے کفارہ نہیں۔

☆ دانتوں کے درمیان جو کھانا رہ گیا ہے اس کو کھا گیا قلیل تھا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ کثیر تھا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ چنے کی مقدار کثیر ہے اس سے کم قلیل۔

☆ کلی کے بعد جو تری باقی رہی اُسے تھوک کے ساتھ نکل گیا روزہ نہیں ٹوٹا۔

☆ دانتوں سے جو خون نکلا اور حلق میں داخل ہو گیا، اگر تھوک اس پر غالب تھا روزہ فاسد نہ ہوا، اور اگر خون غالب تھا روزہ فاسد ہو گیا۔ دونوں برابر تھے جب بھی فاسد ہو گیا۔

☆ مکھی روزہ دار کے منہ میں گھس کر حلق سے اتر گئی روزہ فاسد نہ ہوا، اور اگر قصداً ایسا

کیا فاسد ہو گیا۔

☆ بدن کے مساموں کی راہ سے جو تیل داخل ہوا۔ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔

☆ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جو سردی بدن میں حاصل ہوئی اس سے روزہ

نہیں جاتا۔

☆ آنکھ میں دوا پکائی اگرچہ اس کا مزہ حلق میں پایا جب بھی روزہ نہ گیا۔

☆ تھوک میں سرمہ کا اثر معلوم ہو اور روزہ فاسد نہ ہو۔
 ☆ منہ بھر کر قصداً قے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اگر خود قے آئی تو فاسد نہ
 ہوا۔

☆ حقنہ کیا یا ناک میں دوا سڑکی یا کان میں تیل ٹپکایا۔ روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ نہیں ہے۔
 ☆ کان میں پانی جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔
 ☆ کسی مرد نے پیشاب کے سوراخ میں دوا ٹپکائی اگر مٹانہ تک نہ پہنچی تو بالاتفاق روزہ
 فاسد نہ ہوا۔

☆ عورت نے اپنی اندام نہانی میں دوا ٹپکائی روزہ فاسد ہو گیا۔

دوسری قسم

وہ جس سے قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں۔
 ☆ جماع فی السبیلین سے قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں انزال ہو یا نہ ہو۔ عورت کا بھی
 یہی حکم ہے اگر وہ مجبور نہ کی گئی ہو، ورنہ کفارہ نہیں ہے۔
 ☆ قصداً کوئی ایسی چیز کھانا جو غذا یا دوا میں مستعمل ہوتی ہے اس سے کفارہ لازم ہوتا
 ہے۔

☆ درخت کا پتہ کھایا اگر وہ ایسا پتہ ہے جو کھایا جاتا ہے مثل پان کے تو قضا و کفارہ دونوں
 ہیں۔ اور اگر ایسا پتہ ہے جو کھایا نہیں جاتا تو صرف قضا ہے۔
 ☆ اگر کسی آدمی نے بھول کر کچھ کھاپی لیا اس کے بعد اسے یہ گمان ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا
 تب اس نے قصداً کھایا تو کفارہ لازم نہ آئے گا۔ صرف روزہ کی قضا کرنی ہوگی۔
 ☆ اگر کسی آدمی کو قے آئی اس نے گمان کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر اس نے کچھ کھاپی لیا تو
 اس پر کفارہ نہیں اور اگر یہ جان کر کھایا کہ روزہ نہیں ٹوٹا تو کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح احتلام
 کے بعد کھانے کا حکم ہے۔

ماہ رمضان میں روزہ توڑنے کا کفارہ

☆ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔

☆ یہ نہ ہو سکے تو دو مہینے کے روزے متوالی متصل۔

☆ یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔

☆ مسافر جو تین دن رات کے سفر کے لیے نکلے اور مریض جس کو اپنی جان کے تلف یا عضو کے نقصان یا مرض کی زیادتی کا اندیشہ ہو، اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت جب روزہ رکھنے سے انھیں اپنی جان یا اولاد کا اندیشہ ہو تو انہیں روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ اس کی قضا دوسرے زمانہ میں رکھیں۔

☆ حیض و نفاس والی عورت ایام حیض و نفاس میں روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے کا دوسرے زمانہ میں رکھے۔

☆ بھوک پیاس کی شدت اگر اس درجہ پہنچ جائے کہ اس سے ہلاکت یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو، ایسی حالت میں روزہ افطار کرنا جائز ہے۔

☆ ایسا کبیرا سن شخص جو روزہ پر قادر نہیں اور روز بروز اُس کی طاقت گھٹتی چلی جاتی ہے اور اس کو بہ لحاظ سن آئندہ قوت حاصل ہونے کی اُمید بھی نہیں ہے۔ شیخ فانی کہلاتا ہے۔ اس کو روزہ کا افطار کرنا جائز اور ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

[السواد الا عظم، رمضان المبارک، ۱۳۴۶ھ ص ۱۵ تا ۲۱،

ماہنامہ، صحیفۃ المؤمنین مراد آباد، ۱۲ تا ۳۱]

عیدِ اضحیٰ

جشن و طرب، فرح و سرور کے ایام و اوقات دنیا کی ہر ایک قوم کے لیے معین ہیں مگر کہیں تو کسی بادشاہ کی دُنیوی کامیابی اس کی فتح یا ایک مدّت و رازتک فرماں روائی کرنے کی خوشی میں جشن منایا گیا تھا۔ مستعد اخلاص کیش، جاں نثاروں کو فتح و ظفر کے بعد خلعتیں دینے اور انعام تقسیم کرنے کے لیے ایک شان دار جلسہ کیا گیا تھا۔ ان کے بعد آنے والوں نے اب تک وہ یادگار قائم رکھی اگرچہ وہ بادشاہ وہ سلطنت نیست و نابود ہو گئی اور وہ حاکمانہ اقتدار غلامی کی رُسوائی سے مبدل ہو گیا لیکن فتح و نصرت کے گیت گانے اور ہزار ہا برس کے پیش آئے ہوئے ایک معمولی واقعہ کا سانگ بنانے کے لیے آج تک کروڑوں انسان سال بھر اس دن کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کو اپنا مقدس مذہبی تہوار کہتے ہیں۔ ان تہواروں میں لیلا رچائی جاتی ہے، سانگ کھیلے جاتے ہیں۔ لہو و لعب اور عیش و عشرت کی گرم بازاری ہوتی ہے۔ مجھے ان تہواروں کے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کے رہنے والے ایسے تہواروں سے خوب واقف ہیں۔

دوسری قسم کے وہ تہوار ہیں جن کی بنیاد دو وقت کی پوجا اور موسم کی پرستش پر رکھی گئی ہے۔ ایک موسم کے استقبال کے لیے کروڑوں انسان اپنی وضع لباس ہیئت افعال آداب میں عظیم الشان تبدیلیاں کر ڈالتے ہیں۔ کہیں چراغ روشن کر کے کروڑوں من تیل پھونک دیا جاتا ہے۔ جوے اور شراب اور اسی قسم کے افعال کا دَورِ دَورہ ہوتا ہے۔ کہیں آنے والے موسم کا استقبال لاکھوں من آگ جلا کر اور دُھول اُڑا کر کیا جاتا ہے۔ رنگ پھینک پھینک کر انسانوں کے لباس اور صورتیں وحشت ناک بنا دی جاتی ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے ہجوم نکلتے ہیں اور عیش و عشرت کو مخصوص حصص ہائے ملک میں بڑی خوشی سے بے حجاب کر دیا جاتا ہے۔

غرض اسی طرح کے جشن و جلوس، عیش و عشرت کے لیل و نہار، سرمستی اور وارفتگی کے اوقات تہوار کہے جاتے ہیں۔ ان اوقات میں لذات شہوات کے عمیق سمندروں میں غرق

ہوتے ہیں اور وہ ہزار ہا برس کے پرانے کسی ایک واقعہ سے جو اس بعید زمانہ میں کسی ایک شخص کو پیش آیا ہو اور اس کا کوئی اثر و نشان باقی نہ رہا ہو، اور اس قوم کا اوج و عروج ایک کہانی رہ گیا ہو۔ اپنے فرح و سرور میں جان ڈالتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ سرور ذاتی سرور نہیں ہے، جو اپنی ذاتی اُمنگوں اور اپنے قلبی ولولوں سے پیدا ہوا ہو بلکہ وہ پرانے جذبات پر سرور دسرائی ہے جس طرح بے قید لوگوں کی شادی میں باجے بجانے والے باجے بجاتے ہیں اور گویے گاتے ہیں یہ گانا اور بجانا دوسروں کے جذبات کی ہواداری ہوتا ہے۔ اور ان کا اپنا دل ایک مزدوری سے زیادہ کوئی سرور و کیفیت اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی کیفیت ان تہواروں کی بھی ہے بلکہ اتنا فرق ہے کہ وہ زندہ اور موجود شخص کے واقعی جذبات اور سچی اُمنگوں کو اپنے نقلی سرور و طرب سے ظاہر کرتا ہے اور یہ مردہ اور زمانہ کے پامال کیے ہوئے اشخاص کے پرانے دقیانوسی ولولوں کی نغمہ سرائی کرتے ہیں نہ خود صاحب جذبہ ہیں، نہ صاحب جذبہ کے ساتھی، فنا شدہ قوم کے مردہ جذبات کے گیت گاتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تمام اُمنگیں تہوار کے جملہ افعال و حرکات دائرہ عیش و عشرت اور حدود لذت و شہوت کے اندر محدود ہیں اور ان کی بنا جن جذبات پر رکھی گئی ہے وہ بھی سب جسمانی لذات و خواہشات کے احاطہ کے مقید ہیں۔ ابتدا سے انتہا تک روحانیت کی کجلی کہیں نہیں اور انسان کے خود اپنے ذاتی جذبات کی تربیت و اصلاح سے یہ تمام تہوار عاری ہیں۔

ہندوستان میں قربانی کا قدیم رواج

کہیں کہیں اب بھی اور زمانہ قدیم میں بالعموم ان تہواروں کے ساتھ مختلف جانوروں کی قربانی بھی شامل تھی۔ تاریخوں سے اور ہندوستانی اقوام کی مذہبی کتابوں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے اور اتنی زبردست قوت کے ساتھ کہ معقول طریقہ پر اس کا انکار ناممکن ہے حتیٰ کہ ویدوں میں ہندوستان کے قدیم باشندوں کو قربانی نہ کرنے پر ملامت کی ہے۔

مؤرخین کا خیال یہاں تک ہے کہ ہندوستان میں علم ہیئت اور علم تشریح وغیرہ کی ضرورت ہی قربانی کی وجہ سے ہوئی۔ (دیکھو مختصر تاریخ اہل ہند) لیکن یہ قربانی بھی اسی حیثیت کی ہے جو حیثیت تہواروں کی ہے یعنی پرانے اقبال مند لوگ جن کو اس ملک کے دیوتا کہتے ہیں، ان کے اقبال کی تہنیت قربانی سے ادا کی جاتی ہے اور وہ قربانیاں اپنے اُن پیش رو لوگوں کی عزت و معبودیت کی

عملی تصدیق کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔

اس بیان سے اتنا صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس ملک کے تہوار، اوقات کو عیش و عشرت اور لذات و شہوات میں مصروف کرتے ہیں۔ اُن کی بنا گزرے ہوئے لوگوں کے مردہ جذبات کی کہانی دہرانے یا موسم کی پوجا کرنے پر ہوتی ہے۔

ان تہواروں کی بنیاد ذاتی جذبوں پر نہیں ہوتی۔ یہ تمام تہوار روحانیت کے فیوض و برکات سے خالی ہیں۔

اسلامی تہوار

اب میں آپ کو اسلامی تہواروں پر ایک اجماعی نظر ڈالنے کی دعوت دوں گا۔ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ دنیا کے تہواروں کو اسلامی تہواروں سے کچھ بھی مناسبت ہے۔ عید ہو یا بقر عید یا شب برات۔

اسلامی شریعت نے اس کو ہر مسلمان کے لیے سرور بنایا ہے۔ ان تہواروں میں مسلمانوں کی حیثیت شادی کے نقال کی سی نہیں ہوتی جو پرائے جذبہ پر اُچھلتا کودتا ہو، بلکہ وہ ایک مہینہ کامل روزہ دار رہ کر نفس کی اصلاح کر کے طاعتوں اور عبادتوں میں مشغول رہ کر روحانیت کو جسمانیہ پر قوی اور غالب کر لیتا ہے اور قوت روحانی سے جذبات نفسانی اور شہوانی کو مٹھوڑو پامال کر ڈالتا ہے۔ تب اس روحانی کامیابی پر اس کے لیے ایک روحانی سرور کا وقت آتا ہے، اُس کو عید کہتے ہیں۔ اس عید میں وہ شہوت پرستانہ عیش و عشرت کے لیے اپنی ہستی کو پیش نہیں کرتا بلکہ روحانی کامیابی پر اپنے پروردگار حقیقی محبوب مالک الملک قادر مطلق کی شکر گزاری کے لیے سر نیاز جھکتا ہے، ناصیہ ارادت سے بارگاہِ صمدیت میں جبین سائی کرتا ہے۔ اتنی مدت کی ریاضت سے اگر نفس کو اپنی پاک بازی اور ریاضت پر کچھ عجب و ناز پیدا ہو تو اس کو دوگانہ شکر سے دور کر دیتا ہے۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ میں نے مہینہ بھر کے روزے، راتوں کا قیام، لڈائڈ کا ترک، قرآن کریم کی تلاوت، نفس کو اس کی خواہشات سے روکنا، ایسا عظیم الشان مجاہدہ میری ہمت و قوت کا ثمرہ نہیں ہے۔ اے کریم کارساز! یہ سب تیرے توفیق و کرم سے میسر آیا اور طاعت و بندگی کی منزل میں یہ کامیابی حاصل ہونے کا شکر تیری درگاہ میں رکھے ہوئے پیشانی ادا کر رہی ہے۔ یہ دن روحانیت کی ترقی، قلب کی صفا، نفس کی جلا، اور انسان کی حقیقی سعادت کا دن ہوتا ہے نہ

یہاں پر اے دلوں پر سرور بے ہنگام ہے، نہ اپنے نفس کو شہوات کے دریا میں غرق کیا جا رہا ہے نہ کسی وقت کی پرستش ہے، نہ کسی گز رے ہوئے شخص کی دُنیوی کامیابی کی غیر مہذب مبارک باد ہے۔ اسلام کے تمام تہوار خدا شناسوں کی روحانی کامیابیوں کے روحانی سرور کا نام ہے جس کو وہ اپنے مالک و خالق کی طاعت و عبادت سے ادا کرتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی خوشی وہ ہی خاک میں رکھا ہوا سر ہوتا ہے جو اپنی حال و قال سے حضرت قادر صمد جل جلالہ کی وحدت و کبریائی کا خطبہ پڑھتا ہے۔

دوسری عید طالبانِ خدا و عاشقانِ کبریا کی ایک بڑی ریاضت حج ہے جس میں وہ اپنے محبوب وطن اور عزیز فقا، پیارے احباب اور سارے اہل و عیال اور مالوف مسکن سب کو چھوڑ کر ایک طویل اور دُشوار گزار سفر راہِ خدا میں اختیار کرتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو نفس کو محبوب ہیں اور جن سے انسانی خواہشات کا قوی رابطہ ہے، طالبِ حق بڑی مردانگی سے ان سب کو ٹھکرا کر محبوبِ حقیقی کی رضا جوئی کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اگر بادشاہ بھی ہو تو شاہانہ سطوت و جلال کے ساتھ نہیں، بلکہ فقیر خستہ حال کی شان میں اپنے پیکر جسمانی کو بندگی و عبدیت کا نقشہ بنا کر لے جاتا ہے۔ کفن کی طرح ایک چادر لپٹی ہوئی ہے، اور بس امیر ہو یا غریب بادشاہ ہو یا فقیر سب احرام پوش ہیں اور یادِ الہی کی محویت کا یہ عالم کہ بدن کی زیب و زینت سے قطع تعلق ہے۔ قدم قدم پر نفسانی خواہشات ذبح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس طرح خانہ کعبہ پہنچتا ہے۔ سعی و طواف کے مجاہدوں سے خوگر آسائشِ نفس کو تاؤ دے کر اس کی ظلمائیت دُور کرتا ہے اور لمحہ لمحہ طاعت و عبادتِ الہی میں گزارتا ہے۔ جان، مال، آسائش، راہِ الہی میں خرچ کر ڈالتا ہے۔ ایک اجتماع عام میں جہاں دنیا میں ہر ملک و وضع کے لوگ مختلف عادتیں، مختلف وضع، مختلف لباس، مختلف زبان، مختلف بول چال رکھنے والے، ایک ہی وضع، ایک ہی شان، ایک ہی لباس، میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا خطبہ سنتا ہے۔ اگرچہ اس بیت اللہ کا طواف صفا و مردہ کی سعی حج بیت اللہ اس سے پہلے بھی بزرگوں نے ادا کی ہوں لیکن یہ فقط انہیں کے جذباتِ اخلاص کا ترجمان نہیں ہے۔ خود اپنے گھر سے اپنا جذبہ لے کر چلا ہے اپنے نفس کو راہِ خدا میں

ترک مرغوبات کی اصلاح سے شائستہ بنا چکا ہے۔ اس لیے وہ پرانی اُمگلوں کا بے ذوق معنی یا نقال نہیں ہے۔ اگرچہ اہل اللہ کی ریاضت اور ان کے اخلاص و طاعت کی نقل محض بھی روحانی ترقی کے لیے بہترین ذریعہ ہو سکتی تھی، لیکن یہاں مجاہدات کی دُشوار گزار منزل میں خود اس نے اپنے نفس سے طے کرائی ہیں اور جذبات خدا طلبی میں اس کا نفس محض ناقل وحا کی نہیں ہے۔ ان مراتب کو ادا کرنے کے بعد اور جانی مالی اور خواہشات نفس کی قربانیوں سے جو صفا قلب کو حاصل ہوتی ہے، اور جو قرب حق روح کو ملتا ہے، یہ انسانی سعادت کی ایک اعلیٰ منزل ہے جس کی کامیابی پر روحانی فرحت و سرور بالکل بجا ہے۔ اس لیے مناسک کو ادا کر کے پھر اس کے لیے ایک فرح و سرور کا دن ہوتا ہے جسے عید اضحیٰ کہتے ہیں۔ اس دن بھی وہ نفسانی اور شہوانی لذائذ کی طرف ملتفت نہیں ہوتا بلکہ روحانی نعمت کی شکرگزاری میں سر نیاز خاک پر رکھ کر طاعت الہی بجا لاتا ہے اس عید کو بھی دوگانہ ادا کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا خطبہ پڑھتا ہے اور چوں کہ روحانی و جسمانی عبادت ادا کرنے کی توفیق ملی ہے، اور اپنے مال و متاع کو قربان کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اس لیے خاص اللہ کے لیے اپنے ایسے مال کی قربانی کرتا ہے، جو جاں نثاری کا ترجمان اور بذل نفس کا حاکی ہو سکے۔

قربانی اور مسلمانوں کا طریق عمل

مذکورہ بالا بیان سے خوب واضح ہو چکا ہے کہ عید اور تمام اسلامی تہوار عبادت، ریاضت اور ادائے شکر الہی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان اوقات میں مسلمانوں کے قلوب اغیار کے خیال سے فارغ و خالی ہو کر اپنے رب غر و جل کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں۔ عشق الہی کے جذبات انہیں فرصت نہیں دیتے کہ وہ کسی دوسری طرف نظر ڈالیں۔

دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں کے تہوار عیش و عشرت کا مظاہرہ نہیں ہیں جس میں انہیں دوسروں کی طرف نظر ڈالنے اور جنگ جوئی کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان بالعموم ہر مقام پر ہمیشہ اپنے تہواروں کے زمانہ میں صرف اپنی عبادت میں مصروف

رہتے ہیں، اور کوئی چھیڑ چھاڑ یا جنگ و جدل وہ اپنے لطف عبادت کے لیے نخل جانتے ہیں اور کبھی اپنی طرف سے برس پیکار نہیں ہوتے۔

قربانی

ایک مسلمان نعمت الہی کے شکر میں بجالاتا ہے۔ اس میں اخلاص اور محض رضائے حق اس کا مقصد ہوتا ہے۔ کسی کو چڑانے کا خیال بھی وہ اپنے اخلاص کے لیے مضراعتقاد کرتا ہے اور فتنہ و فساد جو بدترین چیز ہے اور جس کو مسلمان ہر وقت برا جانتا ہے، اس کو اُس وقت اور زیادہ برا سمجھتا ہے۔

افسوس! ہندو اکثریت جو مسلمانوں کو نیست و نابود کر ڈالنے کا عزم بالجزم کر چکی ہے وہ مسلمانوں کو اس وقت اپنے مشاغل طاعت و بندگی میں نہایت مصروف دیکھ کر موقع سمجھتی ہے کہ ان پر حملے کرے اور انھیں جانی، مالی ہر طرح کے نقصان پہنچائے۔ مسلمان کتنا بھی امن و عافیت کا لحاظ رکھیں مگر سنگ دل، جفا کار، اُن کی امن پسندی سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالتے ہیں، ان کی منتظم جماعتیں پہلے سے آمادہ جنگ، موقع کی منتظر ہوتی ہیں۔ وہ ایک دم مسلمانوں پر بلائے بے درمان کی طرح ٹوٹ پڑتی ہیں۔ ایک جماعت حکام کے پاس دوڑ جاتی ہے۔ وہ مظلوم مسلمانوں کو ظالم دفتند انگیز بتا کر انہیں قانونی شکجھ میں کسنے کی تدبیریں کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہی پٹتے ہیں، اور مسلمان ہی مارے جاتے ہیں، مسلمان ہی لٹتے ہیں، مسلمانوں ہی کے گھر اور مسجدیں جلائی جاتی ہیں، اور مسلمان ہی ماخوذ ہوتے ہیں، وہی گرفتار کیے جاتے ہیں، انھیں کو لمبی لمبی سزائیں ہوتی ہیں۔

کیا مسلمان قربانی چھوڑ دیں گے

ہندوؤں کو اس سے تو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اگر ان کے ظلم و ستم سے (خدا نخواستہ) ہندوستان کے تمام مسلمان ذبح کر ڈالے جائیں، تو بھی وہ اپنے آخر لمحہ زندگی تک اپنے دین مذہب اور اپنے فرائض کو چھوڑنے والے نہیں۔ جان کا خوف مال کا خطرہ انھیں ان کے فرائض کی آداسے نہیں روک سکتا۔ ان کا اعتقاد ہے کہ راست بازی، اور نیکو کاری حق کی حمایت اور دین کی پابندی میں موت آنا بے دینی کی ذلیل زندگی سے کروڑوں درجہ بہتر ہے جس کو وہ اپنے لیے عالم

تصور میں بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہندوؤں کے قتل و غارت سے قربانی تو بند نہیں ہو سکتی، وہ مسلمانوں کا جائز حق ہے اور اس کو وہ اپنے حدود میں بہ احتیاط انجام دیتے ہیں۔ ہندوؤں کا اس کے درپے ہونا شدید ظلم اور انتہا درجہ کی نا انصافی ہے۔

یہ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ مسلمان تو جیوتھیا کے جرم سے گردن زدنی قرار پائیں، اور کروڑوں ہندو اسی فعل کے مرتکب ہوں تو ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔

ہندوؤں میں یہ جذبہ کس نے پیدا کیا

ایک سوال ہوتا ہے کہ مسلم کشی کا یہ جذبہ ہندوؤں میں کس نے پیدا کیا؟ اور یہ سوال نہایت بر محل و با موقع ہے۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہ جذبہ گزرے ہوئے زمانہ کے ہندو مسلم اتحاد نے پیدا کیا ہے۔ خلافت کمیٹی کے عہد بے قیدی میں جس کے علم بلند کیے گئے تھے، اور مسلم نمائیدر مسلمان سے پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہندوؤں سے ہمارا اتحاد ہے۔ گاؤشی بند کرو۔ نقلی و جعلی مولانا جو اس زمانہ میں چندہ کی بدولت بہت سے پیدا ہو گئے تھے، اس مضمون پر بڑی گرم اور خون خوار تقریریں کرتے تھے۔

اے باد صبا ایں ہمہ آوردہ تست

(یعنی اے باد صبا یہ سب کچھ تو نے اڑایا ہے۔ نعیمی)

لیڈروں اور مقرروں کی تقریروں نے ہندوؤں میں ایک جوش پیدا کر دیا، وہ نمائشی اتحاد تو چند روز بھی نہ ٹھہرا، اس کے یزہریلے اثر اب تک باقی ہیں۔

مسلمان کو کیا کرنا چاہیے

بحالات موجودہ مسلمانوں کو اپنے حق کی حفاظت میں اپنی قدیم امن پسندانہ روش کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے اور جو لوگ مسلمانوں کی سربراہی کے لیے آگے بڑھا کرتے ہیں، لیڈری کے مدعی ہیں، پیشوائی کے دعویٰ دار ہیں اور وہ حضرات جو مسلمانوں سے ووٹ حاصل کر کے ایوان حکومت میں عزت کی کرسی حاصل کرتے ہیں۔ انہیں مسلمانوں کی حفاظت جان و مال و امن و عافیت کے لیے ایک باقاعدہ مستقل سعی کرنا چاہیے مگر ان اصحاب کی بے دردی دشمن کے جفا کارانہ حملوں سے کم نہیں ہے۔ مسلمان لٹتے ہیں، مارے جاتے ہیں مگر ان سرمستان بادہ عشرت کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ مسلمانوں کی حمایت میں لب کشائی کرنے کی جرات نہیں

رکھتے۔ اگر ہندوؤں کی قوت سے اس قدر مرعوب ہو گئے ہیں تو انہیں مسلمانوں کی طرف سے پیشوائی اور نمائندگی کے لیے آگے بڑھنا نہیں چاہیے اور آئندہ مسلمان بھی ایسے ناکارہ اور معطل لوگوں کو آگے نہ بڑھائیں جو وقت ضرورت بالکل ان کے کام نہیں آسکتے۔

ہمیں گورنمنٹ سے یہ کہہ دینا ہے کہ جب اس نے مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا ہے تو وہ ذمہ دار ہے کہ ہم اس کے عہد حکومت میں اپنے دینی امور بہ آزادی ادا کر سکیں اور کوئی ہماری عبادات کے ادا میں مخل نہ ہو سکے۔ ہم امن رکھتے، اور امن چاہتے ہیں مگر فساد یوں کے فساد انگیزی سے محفوظ رہنے میں گورنمنٹ کو ہماری اعانت کرنا چاہیے یا ہم کو وہ رقبہ بتا دیا جائے جہاں ہم بود و باش کر کے ستم گاروں کی دراز دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔

[السواد الاعظم، ذی الحجہ ۱۳۴۶ھ ص ۸۲۲]

عیدین کے مسائل

عیدین کی سنتیں:

غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ لباس پہننا، عید گاہ کو پیادہ پا جانا، ایک راہ سے جانا، دوسری راہ سے واپس ہونا عید الفطر میں عید گاہ جانے سے قبل کوئی شیریں چیز کھجور وغیرہ کھانا (اسی بنا پر ہمارے ملک میں سویاں مروج ہیں کہ کھانا شیریں ہو اور سنت بھی ادا ہو جائے) اور عید الضحیٰ میں قبل نماز کچھ نہ کھانا۔

مباحات اور مستحبات:

صدقہ کی کثرت کرنا، باہم ملنا، مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا، مصافحہ اور معانقہ کرنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب مسوی میں امام نووی کا قول نقل کر کے فرماتے ہیں:

هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي الْمَصَافِحَةِ يَوْمَ الْعِيدِ وَالْمَعَانِقَةِ يَوْمَ الْعِيدِ.

(یعنی عید کے دن مصافحہ اور معانقہ عید کے دن جائز بتایا گیا ہے۔ یعنی)

اور غمیۃ میں ہے:

كَذَا الْمَصَافِحَةُ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ عَقِيبُ الصَّلَاةِ كُلِّهَا.

(یعنی مصافحہ تمام نمازوں کے بعد سنت ہے۔ یعنی)

راہ میں یہ تکبیر ”اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد“ عید الفطر میں آہستہ اور عید الضحیٰ میں بہ آواز بلند پڑھنا اور جس کے ذمہ قربانی ہو، اُس کو ذی الحجہ کی چاند رات سے نماز عید تک خط نہ بنوانا، ناخن نہ تراشنا مستحب ہے۔

عشرہ ذی الحجہ کے فضائل:

حدیث شریف میں وارد ہوا: حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:

عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ کوئی زمانہ نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ کے

نزدیک محبوب تر ہو۔ اس عشرہ کے ہر دن کے روزے ایک سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ اور شب کا قیام (عبادت) شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ (ترمذی شریف) حدیث ۲:

اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ قربانیاں کیا ہیں؟
فرمایا: تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔

عرض کیا: ہمیں اس میں کیا ثواب ہے؟
فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ یعنی گائے بکری کے جنتی بال ہوتے ہیں ان کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔

عرض کیا صحابہ نے: پس اُون یعنی دنبہ اور بھیڑ اور اونٹ کے اون ہوتی ہے حضور نے فرمایا: ان کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ (رواہ الامام احمد)

حدیث ۳:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جس نے اپنے کان اور زبان اور نظر کو روزہ عرفہ محفوظ رکھا اس کے لیے ایک عرفہ سے دوسرے عرفہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ (رواہ البیہقی)

حدیث ۴:

حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا:
جس نے چار شب بیداری کی اس کے لیے جنت یا مغفرت واجب ہوئی: ذی الحجہ کی آٹھویں شب، عرفہ کی شب، عید اضحیٰ کی شب، عید الفطر کی شب۔

تکبیر تشریح:

نویں ذی الحجہ کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک جماعت مستحبہ کے بعد ہر مکلف مرد پر ایک مرتبہ بے آواز بلند تکبیر مذکور پڑھنا واجب ہے۔ امام بھول جائے تو مقتدی یا دلا دیں۔

نماز عیدین:

عیدین کی دو رکعت نماز ہر عاقل، بالغ، متقیم، تندرست پر شہر میں واجب ہے۔ گاؤں میں

عیدین اور جمعہ کی نمازیں جائز نہیں مگر وہ بڑے گاؤں یعنی قصبے جو شرعاً شہر کا حکم رکھتے ہیں ان میں جمعہ اور عیدین دونوں کی نمازیں جائز ہیں۔

جمعہ اور عیدین دونوں نمازوں کی صحت اور ادا کی شرطیں ایک ہیں مگر یہ فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ فرض ہے اور عیدین میں سنت۔ دوم جمعہ میں خطبہ نماز سے قبل ہے اور یہاں نماز کے بعد۔ اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد خطبہ نہ پڑھایا نماز سے قبل پڑھ لیا دونوں صورتوں میں نماز تو ہوگی، مگر یہ شخص گنہگار رہو۔ نماز عید جنازہ پر مقدم کی جائے اور نماز جنازہ کا وقت آفتاب کے بقدر نیزہ بلند ہونے سے زوال تک ہے۔ اگر نماز پڑھتے میں زوال کا وقت آ گیا نماز فاسد ہو جائے گی۔

نماز عیدین کی ترکیب:

میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ (جو ہو اس کا نام لیں) کی مع چھ تکبیروں کے اللہ جل جلالہ کے واسطے کعبہ رُو ہو کر۔

اللہ اکبر نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں اور پورا سبحانک اللہم پڑھ کر امام کے ساتھ کانوں کی لوتک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ اسی طرح تین تکبیریں کہیں پھر ہاتھ باندھ لیں امام قراءت شروع کرے مقتدی چپکے سنیں۔ دوسری رکعت میں قراءت کے بعد اسی طرح تین تکبیریں کہیں اور ہر مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں۔ چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں اور ہاتھ نہ اٹھائیں۔ باقی نماز حسب معمول۔

اگر عید گاہ ایسے وقت پہنچے کہ امام نے تکبیروں سے فارغ ہو کر قراءت شروع کر دی تھی تو نماز میں شریک ہو جاؤ اور فوراً تکبیریں کہو، اور اگر امام کے رکوع میں جانے سے قبل تکبیریں نہ کہہ سکے تو رکوع میں تکبیریں کہہ لو۔ مگر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔

خطبہ:

نماز کے بعد امام خطبہ پڑھے لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ خطبہ فطر میں احکام فطر اور خطبہ عید الاضحیٰ میں احکام قربانی تعلیم کیے جائیں۔

دعا:

بعد خطبہ سب مل کر دعا مانگیں کیوں کہ ذکر و عبادت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ خطبہ اور نماز دونوں ذکر بھی ہیں عبادت بھی۔ حدیث شریف میں مسلمانوں کے اجتماع کے وقت (مثل جمعہ و عیدین) کے دعا کرنا مروی ہے۔

صدقہ فطر:

ہر مسلمان مالک نصاب پر نصف صاع پونے دو سیر گہوں یا آٹا یا ستویا مویز (منقی) یا ایک صاع کھجور یا جو کا صدقہ دینا، عید فطر کے چاند دیکھنے کے بعد سے واجب ہے۔ خواہ بہ سبب مرض یا سفر یا ضعف پیری یا اور کسی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں۔ اپنے نابالغ بچہ کی طرف سے دینا بھی واجب ہے۔ کسی شخص پر اس کی بی بی یا بڑی اولاد یا مالدار بچہ کی طرف سے دینا واجب نہیں۔

احکام قربانی:

☆ ہر مسلمان مکلف مرد و عورت مقیم مالک نصاب پر صرف اپنی طرف سے قربانی واجب ہے۔ اولاد وغیرہم کی طرف سے مستحب۔ چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر روپے ہیں اور سونے کا ساڑھے سات تولہ ہے۔ نصاب پر سال گزر لینا قربان کے لیے شرط نہیں۔

☆ قربانی کا وقت شہر والوں کے لیے بعد نماز عید اضحیٰ ہے۔ قبل نماز جائز نہیں۔ بیرونی کے لیے دسویں کی صبح صادق سے ہے۔ آخر وقت سب کے لیے بارہویں کے غروب آفتاب تک ہے۔ اس کے بعد قربانی قضا ہو جائے گی اور قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگی۔

☆ تین دن میں پہلا دن سب سے افضل ہے۔ پھر دوسرا پھر تیسرا دن۔ درمیان کی دورات میں بھی جائز ہے، مگر بکرا ہت۔

☆ قربانی کا جانور اونٹ گائے (جہاں گائے ذبیحہ قانوناً ممنوع ہے وہاں قانون کی پابندی کی جائے) بھینس، بکری، بھیڑ، دنبہ ہے۔ ان کے سوا دوسرے کسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ زرمادہ

کا ایک حکم ہے اور پھر خصی کی قربانی افضل ہے۔

☆ قربانی کا جانور تندرست سالم الاعضاء ہونا ضروری ہے۔ بیمار بہت لاغر، جو ذبح تک نہ پہنچ سکے یا لنگڑا، اندھا، کان، ناک، دُم سینگ، تھن کوئی عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو جس کے کان یا دانت سرے سے پیدا ہی نہ ہوئے ہوں یا بکری کا ایک گائے بھیس کے دو تھن نہ ہوں یا علاج سے خشک کر دیے گئے ہوں کہ دودھ نہ اُتر سکے۔ قربانی کرنا درست نہیں۔

☆ اونٹ گائے بھینس میں ۷ آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں۔ شرکت کے جانور میں خریدتے وقت نیت شرکت کرنا چاہیے۔ بغیر نیت خریدنا پھر شرکت کر لینا مکروہ ہے۔

☆ پانچ برس کامل کا اونٹ، دو سال کی گائے بھینس، ایک سال کامل کی بکری بھیڑ، دُور سے دیکھنے میں سال بھروالوں میں مل جانے والا شش ماہی دنبہ قربانی کے کام آسکے گا۔ اس سے کم عمر کی قربانی جائز نہیں۔

☆ اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا افضل ہے۔ خود بخوبی نہ ہو سکے تو دوسرے کو اجازت دینا ضروری ہے۔ سنت ہے کہ اپنے سامنے قربانی کرائے۔

☆ جانور بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جائے نہ اس کے سامنے چھری تیز کریں نہ ایک کو دوسرے کے سامنے ذبح کریں جب تک سرد نہ ہو جائے کھال نہ اتاری جائے، نہ کوئی عضو توڑیں، نہ کاٹیں۔

☆ ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھنا بہتر ہے۔

انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما انا من
المششرکین۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب
العلمین۔ لاشریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔

☆ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رُولٹائیں اور داہنا پاؤں اس کے شانہ پر رکھیں اور

”اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر“

کہہ کر تیز چھری سے جلد ذبح کریں مگر نہ ایسا گہرا کہ چھری گردن کے مہرے تک پہنچ

جائے۔

☆ ذبح اگر اپنی طرف سے ہو تو بعد ذبح یہ پڑھے:

اللّٰهُمَّ تقبل منى كما تقبلت من خليلك ابراهيم وحبیبك
محمدرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم

اور دوسرے کی جانب سے بجائے ”منی“ کے ”من“ کے بعد اس شخص کا نام لے۔

☆ مستحب ہے کہ گوشت کے تین حصے برابر کیے جائیں دو حصے اپنے اور اپنے اعزاء
و احباب کے لیے اور ایک پورا فقرا پر تقسیم کر دے۔ اگر سب کھالے یا بانٹ دے یا سب فقرا ہی
کو دیدے، تو بھی اس میں حرج نہیں۔

☆ فقیروں کا حصہ اگر تول کر پورا تہائی لیں تو بہتر ورنہ تخمیناً اتنا ہو کہ ثلث سے کم نہ
رہے۔

☆ فقیر کہ صاحب نصاب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں۔ مگر قربانی کی نیت سے جانور
خرید لینا خاص اس جانور کی قربانی واجب کر دیتا ہے۔ بخلاف مالک نصاب کے جس پر خود قربانی
واجب ہے۔ اس پر خریدنے سے یعنی اسی جانور کی قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اختیار رہتا ہے
کہ خواہ اسے ذبح کرے یا اور کو۔ مگر نہ بدلنا اسے بھی بہتر ہے یا بدلے تو بہتر سے بدلے۔
☆ یعنی کھال اپنے صرف میں لانا یا اس کے بدلے کوئی باقی رکھنے کی شے جائے
نماز، برتن وغیرہ مول لینا جائز ہے۔

☆ اور یہ بھی جائز ہے کہ کھال کسی مسجد یا مدرسہ یا کفن موتی میں دے دی جائے کہ ان
کے مہتمم اسے بیچ کر لگائیں مگر کھال اپنے لیے داموں کو فروخت کرنا حرام ہے نہ اب یہ دام کفن
موتی یا تعمیر مسجد و مدرسہ میں لگائے جائیں بلکہ ان کا خاص تصدق کرنا مساکین کو دینا واجب
ہوگا کہ جب اپنے صرف کی نیت سے بیچے تو یہ گناہ ہوا اور یہ دام خبیث ہوئے اور خبیث کی راہ
تصدق ہے۔

خوب یاد رکھو جس طرح کھال کی قیمت اپنے صرف میں لانا حرام ہے۔ قیمت قربانی
یا اجرت قصاب میں اس کا کوئی حصہ بھی دینا حرام ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللّٰه علیہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ؛

”جو شخص قربانی کی کھال بیچ کر اپنے صرف میں لائے یا اجرت قصاب

یا قیمت قربانی میں مجرا کرے اُس کی قربانی بارگاہ قبول سے محروم ہے۔“

غرض ہر حال میں جلوہِ اضحیہ (قربانی کی کھالوں) کا اُمورِ خیر میں لگانا باعثِ ثوابِ جزیل و رضائے ربِ جلیل ہے۔

حقیقہ کا بیان:

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہر لڑکے کے ساتھ حقیقہ ہے اس کی جانب سے خون بہاؤ اور گندگی اس سے

دُور کرو۔

یعنی بعد ہونے بچہ کے حقیقہ کرنا چاہئے۔

بکری یا بکرا ذبح کرے اور اس کے بال منڈا دے۔

مسئلہ:

جب لڑکا پیدا ہو ساتویں دن اس کا حقیقہ کیا جائے۔ بیٹے کے لیے دو بھیڑیا بکریاں نریا مادہ اور بیٹی کے لیے ایک ذبح کی جائے اور اسی وقت اس بچہ کا سر منڈایا جائے اور بالوں کو تول کر اسی قدر چاندی خیرات کر دے۔ اور بالوں کو زمین میں دفن کر دے۔

مسئلہ:

جو شراکطِ قربانی کے جانور میں ہیں وہ حقیقہ کے جانور میں بھی ہیں۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ لڑکے کے ماں باپ دادی دادا نانی نانا حقیقہ کا گوشت نہ کھائیں۔ اس کی کوئی سند معتبر نہیں پائی جاتی۔ جب حقیقہ کا حکم قربانی کا سا ہے اور قربانی میں کسی کھانے کی ممانعت نہیں۔ پس حقیقہ میں ممانعت کی کیا وجہ ہے؟

مسئلہ:

بہتر یہ ہے کہ حقیقہ کی ہڈیوں کو نہ توڑے جوڑوں پر سے ہڈیوں کو الگ کر دے اور گوشت اس کا پکا کر دوست آشنا ہمسایہ کنبے کے آدمیوں کو کھلا دے۔ اور کچھ خیرات بھی کرے اور مسلمان قابلہ یعنی دائی جنائی کو دے۔ بعض عوام کی عادت ہے کہ کھال حقیقہ کی اور سری اور بعض اجزا دفن کر دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ بے وجہ تضحیح مال ہے کھال کو چاہئے کہ جس طرح قربانی کی کھال استعمال میں آتی ہے اسی طرح استعمال کرے۔ یہ شبہ کہ سری پکائیں گے تو مغز نکالنے کے لیے ہڈی توڑنا پڑے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقہ کی ہڈی کا توڑنا کچھ گناہ نہیں ہے۔ جہاں

تک بغیر توڑے کام نکلے ہڈی نہ توڑے۔

اور دفن کرنے اور تضحیح مال سے ہڈی کا توڑنا بہتر ہے۔

وقت ذبح یہ دعا پڑھے:

اللّٰهُمَّ هَذِهِ عَقِيْقَةُ ابْنِي فَلَانِ دَمَها بَدَمَها وَ لَحْمَها بِلَحْمَها وَعَظْمَها

بِعَظْمَها وَ جِلْدَها بِجِلْدَها وَ شَعْرَها بِشَعْرَها .

اللّٰهُمَّ تَقْبَلْها مِنِّي وَ اجْعَلْها فِداءً لِابْنِي مِنَ النّارِ

پھر ”بِسْمِ اللّٰهِ ، اللّٰهُ اَكْبَرُ“ کہہ کر ذبح کرے اور لفظ فلاں کی جگہ اس بچے کا نام لے

اور لڑکی کے واسطے ”ابنی“ جگہ ”ابنتی“ کہے۔

اور ”بدمہ بلحمہ بعظمہ بجلدہ بشعرہ“ کی جگہ ”بدمہا بلحمہا بعظمہا

بجلدہا بشعرہا“ کہے۔

العبد المسكين

محمد نعیم الدین عفا عنه المعین مراد آبادی

[کتابچہ بنام مسائل عیدین از صدر الافاضل، ص ۳ تا ۱۳]

فضل شہادت

شہادت کے متعلق یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام کمالات بشریہ کے جامع ہیں -- آپ کے لیے فضیلت شہادت جو کمالات میں سے ہے ثابت ہے یا نہیں؟

اور اگر ثابت ہے تو کس طرح؟

آیا امامین کریمین حسین جمیلین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت حضور کی شہادت قرار دی گئی اور ان فرزند ان ذی شان کو حضور کے اس کمال کے لیے واسطہ بنایا گیا؟ ہندوستان کے ایک بڑے مشہور فاضل نے لکھا ہے کہ حضور کے لیے یہ کمال بواسطہ ان صاحبزادوں کے حاصل ہے چونکہ شہادت منصب نبوت کے شایاں نہ تھی۔ اس لیے ان حضرات کو وسیلہ بنایا گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ گرچہ یہ بات کسی جلیل فاضل نے کہی ہو یا کسی عالی مرتبت بزرگ کے قلم سے نکلی ہو لیکن اس کے لیے ثبوت درکار ہے اور جن حضرات نے یہ تحریر فرمایا ہے انہوں نے اس مدعا پر کوئی ایسی دلیل نہیں تحریر فرمائی جو شرعاً قابل قبول ہوتی نہ کوئی نقل معتبر ان کے پاس موجود ہے۔

اول تو یہی تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ رتبہ شہادت حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہیں ہے کیوں کہ جب شہادت کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ سڑی اور جہری اور زہر خورانی کو سڑی قرار دیا گیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس مرتبہ کے حصول کے لیے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطہ قرار دیا جائے اور ان کو زہر دیا جانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال شہادت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا جائے باوجودیکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خیربرکی ایک یہود یہ عورت نے بکری کے گوشت میں زہر دیا تھا۔ اس وقت تو بطور معجزہ اس کا اثر ظاہر نہ ہوا لیکن وقتاً فوقتاً اس کی تکلیف ظاہر ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ مرض آخر میں ام المومنین حضرت

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ! میں نے خیبر میں (زہر آلود) کھانا کھایا تھا، اس کی تکلیف میں ہمیشہ پاتا رہا اور یہ وہ وقت ہے کہ اس زہر سے دل کی رگیں کٹنے کی تکلیف پاتا ہوں۔ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی۔ الفاظ مبارک حدیث شریف کے یہ ہیں:

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ ﷺ يقول فی مرضه الذی مات فیہ یا عائشة ما أزال اجد ألم الطعام الذی

اکلت بخیر فهلذا أوان وجدت انقطاع ابهری من ذلك السم.

(یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف کے وقت فرماتے تھے کہ اے عائشہ! خیبر میں میں نے جو زہر آلود کھلایا تھا اس کا اثر میں آج بھی پاتا ہوں ایسا لگتا ہے میری شہ رگ اس کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ [صحیح بخاری، ۶/۹، باب مرض النبی ﷺ ووفاته [نعیمی])

جب وقت وفات شریف زہر حرکت میں آیا اور اس نے اپنا اثر دکھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاثیر کا یہ بیان فرمایا کہ وہ دل کی رگیں کاٹے ڈالتا ہے تو اب شہادت سرّیہ کے حصول و ثبوت میں کیا تردد رہ گیا؟

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ شریف جلد رابع باب وفات النبی ﷺ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

ظاہراً حکمت الہی عز اسمہ اقتضاء آں کرد کہ اثر آں زہر را در وقت موت ظاہر گردانید از برائے حصول مرتبہ شہادت چنان کہ می گویند کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باثر زہر مار مرد کہ در غار ہجرت گزیدہ بود۔

یعنی حکمت الہیہ کا اقتضا تھا کہ اس زہر کا اثر وقت وفات شریف ظاہر فرمایا تاکہ حضور کے لیے مرتبہ شہادت ثابت ہو۔ جیسا کہ علما فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات اس سانپ کے زہر کی تاثیر سے واقع ہوئی جس نے غار ہجرت میں آپ کے کاٹا تھا۔ [اشعة اللمعات، شرح مشکوٰۃ المصابیح، باب وفات النبی، ۴/۳۳۵]

توجہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو خود زہر دیا گیا اور وقت وفات شریف اس کا ایسا زبردست اثر ظاہر ہوا، اور علماء محدثین بھی اس کو حصول رتبہ شہادت قرار دیا تو کیا وجہ ہے کہ حضور کے لیے بذات خاص اس مرتبہ کے حصول کا انکار کیا جائے؟

اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے اس مرتبہ کو ثابت کیا جائے اور حصول کمال میں سید انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے غیر نبی کی طرف احتیاج ثابت کی جائے باوجودیکہ شریعت نے نہیں بتایا کہ حضور کی رفعت و مرتبت و حصول کمال کسی دوسرے پر موقوف ہے یا شہادت وغیرہ کمالات میں اولاد ائوب ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح شہادت جبریہ کے اثبات میں حضرت امام حسین علیٰ جہدہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو واسطہ بنانا اور اس میں حضور کا نائب ٹھہرانا کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اگر شہادت کے وہ معنی مراد لیے جائیں جو فقہائے کرام نے اجراء احکام جنائز کے لیے معتبر فرمائے تو اس وساطت سے بھی وہ معنی صادق نہیں آتے اور اگر شہادت سے اس کے عام معنی راہ خدا میں مصیبت و بلا و جوہر و جفا پر راہ تسلیم و رضا اختیار فرمانا، اور اس میں ثابت قدمی دکھلانا مراد ہو تو یہ رتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر اتم طریقہ پر حاصل ہے جس کی نظیر و مثال دنیا میں تلاش کرنی معتذر ہے۔ تمام عمر شریف ہی اعدا کے جوہر و جفا برداشت فرمائے اور وہ ظلم و ستم جن کے تصور سے بھی دل کانپ جاتا ہے۔ دین کی تبلیغ اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کیا کیا مصائب سرور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ آئے اور کیسے کیسے صدے اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہ فرمائے۔ اپنی طرف سے صبر و رضا کے ساتھ جان پیش کر دینا بھی قربانی ہے۔ اب اس جان کو لے یا اپنی کریمی سے زندہ رکھے یہ مولیٰ کا اختیار ہے۔ بندہ جو کچھ کر سکتا ہے کر گزرا، تو اب وہ فضیلت سے کیوں محروم ہو؟ کریم کی شان کرم سے یہ امید نہیں؟ اس لیے جو لوگ جہاد میں جاتے ہیں اپنی جان پیش کرتے ہیں صبر و استقلال کے ساتھ راہ خدا میں ثابت قدم رہتے ہیں اگر وہ زندہ واپس آجائیں تو بھی اجر شہادت سے محروم نہیں وہ تو وہ جو دشمنان خدا کے مقابلہ میں میدان میں نہ گئے صرف اتنا کیا کہ کسی مجاہد کے لیے سامان بہم پہنچایا یا گھر رہ کر اس کے اہل کی نگہداشت کرتے رہے وہ بھی فضل الہی سے مجاہدین میں داخل ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت زید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی:

من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله
فقد غزا.

یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے راہِ خدا میں کسی
غازی کے لیے اسباب تیار کیا، اُس نے بے شک جہاد کیا اور جس شخص نے کسی غازی
کے اہل و عیال کی نگہداشت کی اور ان کے ضروریات کی ذمہ داری کی اس نے بھی
جہاد کیا۔ [صحیح بخاری، ۲۷/۴، باب فضل من جهز غازيا وخلفه بخیر۔ صحیح مسلم، ۳/۵۰۷، باب فضل اعانتہ

الغازی فی سبیل اللہ]

حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

کہ حکم آں دارد کہ غازی ست و شریک در ثواب غزا
(یعنی جہاد میں شریک ہونے والے غازی کے اہل خانہ کی خدمت کرنے والے اور جنگ میں شریک ہونے
والے غازی دونوں ثواب کے معاملہ میں ایک ہی حکم رکھتے ہیں۔ اشعة الملتعات، شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب
الجهاد، ۱۸۲/۳۔ نعیمی)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غازیوں کو سامان عطا فرمایا، اس کو کون شمار کر سکتا
ہے؟ کتنے غزووں میں شرکت فرمائی؟

امام مسلم نے حضرت سہل ابن حنیف انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی:

قال رسول الله ﷺ من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل
الشهداء وان مات على فراشه

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدق کے ساتھ اللہ
تعالیٰ سے شہادت طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مراتب و منازل تک
پہنچاتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مرے۔

[صحیح مسلم، ۳/۱۵۱۷، باب استحباب طلب الشهادة فی سبیل اللہ تعالیٰ]

یہ تو جہاد کے لیے صدق نیت رکھنے والوں کا بیان ہے۔ حدیث شریف میں تو ان لوگوں
کے لیے بھی اجر شہادت ثابت فرمایا گیا ہے جو طاعون کے ایام میں مرضی الہی پر صابر رہے چنانچہ
چند حدیث جابر میں ارشاد فرمایا:

والصابر فیہ لہ اجر شہید

اور طاعون میں صبر کرنے والوں کو بھی شہید کا اجر ملتا ہے۔

[مسند احمد، ۲۳/۱۵۹]

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

کہ ظاہر حدیث در آنست کہ صابر در طاعون را اجر شہید است،

اگرچہ نمیرد۔

یعنی طاعون میں صبر کرنے والے کو شہید کا اجر ملے گا خواہ وہ نہ مرے۔

[اشعۃ اللمعات، شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الجہاد، ۱/۳۲۶، کتاب الجنائز،

جو صبر و رضا کے ساتھ راہ خدا میں ثابت قدم رہا، وہ کیوں داخل شہدانہ ہوا!!!

یہی وجہ ہے کہ حضرت اسمعیل علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی قربانی مقبول اور قابل مدح ہے باوجودیکہ وہ فضل الہی سے صحیح و سالم رہے کیوں کہ انہوں نے صبر و رضا کے ساتھ اپنی جان پیش ہی کر دی۔

قال یا ابت افعل ماتؤمرستجدنی ان شاء اللہ من الصابرين

فلما سلم وتله للجبين

(کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں

گے، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی۔ پارہ ۲۳، سورہ صافات، آیت ۱۰۲، ۱۰۳)

[السواد الاعظم، شوال، ذوالقعدہ، ۱۳۵۰ھ، ص ۱۴، ۲۵، ۳۴]

تنظیم اہل اسلام

ہندوؤں کی چیرہ دستیوں اور وحشیانہ خون خوارانہ مظالم اور بے گناہ مسلمانوں کا قتل و غارت اور درندوں سے بڑھ کر بے رحمی و جفاکاری کے ہول ناک مناظر دیکھنے کے بعد بھی اگر مسلمانوں کی خواب غفلت میں فرق نہ آئے، اور وہ اپنے تحفظ و بقا کی طرف سرگرمی و مستعدی سے متوجہ نہ ہوں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ یا تو مر چکے یا اپنی خودکشی کا قصد کر چکے ہیں۔

ہندوستان کا گوشہ گوشہ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے کانپ رہا ہے اور ملک کی فضا ستم رسیدہ مظلوموں کی فریاد سے گونج رہی ہے۔ مسلمانوں کے خون کی نہریں بہ رہی ہیں۔ اس پر بھی اگر مسلمانوں کو ہوش نہ آئے، وہ اپنی جان بچانے کا خیال دل میں نہ لائیں اور جفا شعار ظالموں کی سفاکیوں سے خود کو بچانے کی فکر نہ کریں، تو ہزار ہزار افسوس!

مصیبتوں اور بلاؤں کے جو طوفان مسلمانوں پر اُمنڈتے چلے آ رہے ہیں، ظلم و جفا کی آندھیاں جس زور سے چل رہی ہیں، قتل و غارت کی گھنگھور گھٹائیں جیسی گھر گھر کر آ رہی ہیں، اُن کا اقتضایہ ہے کہ مسلمان اس دم آخر میں اپنی حفاظت کے سوا دنیا کی ہر چیز کو بھول جائیں۔ اور شب و روز اپنی حفظ و بقا کی مساعی میں مشغول رہیں۔ دنیا کا نظم و نسق، سلطنتوں کی تنظیم و تشکیل، قوانین کی وضع، حکومت کے دستور، ملک کی رونق، مجالس کی زینت جس سے پہلے ہم فنا کر دیے جائیں، ہمارے کس کام کی؟

جب بوستاں میں ہم ہی نہ بادِ صبا رہے

اپنی بلا سے بوم رہے یا ہما رہے

جب ہمارے دم پہ بن رہی ہے، ہماری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم وطن ہی ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، ایسی حالت میں ہمارے لئے حفاظت کے سوا اور کوئی چیز نظر ڈالنے کے قابل نہیں۔ وہ سوراج جس کا نام لے کے ملک میں طوفان برپا کیا گیا، اس کے

برگ و باریہ ہیں، جو بلاؤں کے پہاڑ بن کر ہم پر ٹوٹ رہے ہیں اور اس جدوجہد کا نتیجہ اس سے زیادہ اور کیا برآمد ہوگا۔ ہندوؤں کے تمام جذبے مشتعل ہو کر مسلمانوں کی ہلاکت پر پیل پڑے۔ ابھی تک انھوں نے ملک کے لئے جو کچھ کیا ہے وہ بے گناہ مسلمانوں کے خون کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس فوج کا رخ تنہا مسلمانوں کی طرف ہے اور طرح طرح کے مکر و فریب سے انھیں نیست و نابود کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کے لئے اور کوئی سوارج نہیں ہے۔ بعض نام نہاد مسلمان زر کی ناپاک طمع میں مسلمانوں کے درد انگیز مصائب سے آنکھیں بند کر کے، ہندوؤں کی مدح و ثنا میں رطب اللسان ہو رہے ہیں اور حق نمک ادا کرنے کے لئے ان حالات کے باوجود ہندوؤں کی مدح و ثنا کے گیت گاتے رہتے ہیں۔

اُن سنگ دلوں کو مسلمانوں کی ایسی عظیم تباہی و بربادی کا رنج و افسوس نہیں ہے بلکہ وہ مظلوم مسلمانوں ہی کو موردِ الزام بنا کر اپنا اُلوسیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دوست نمادشمن اور زیادہ خطرناک ہیں اور سوارج سوارج کی رٹ لگا کر مسلمانوں کو تباہ و گمراہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنی حفاظت سے غافل رہیں اور ہندو اطمینان کے ساتھ اپنا کام تمام کر جائیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے حفظ و بقا کے لئے کوئی تنظیم کریں اور دشمن کے چبڑے ظلم و ستم سے رہائی پانے کی تدبیریں عمل میں لائیں۔

تنظیم کمیٹیاں

اس مقصد کے لئے تنظیم کمیٹیاں قائم ہونا مناسب تھا اور جا بجا بکثرت تنظیم کمیٹیاں قائم بھی ہوئیں۔ بہت سے اصحاب نے تنظیم کی جدوجہد کے علم بھی بلند کیے۔ چندے بھی ہوئے، روپیہ بھی کافی جمع کیا گیا مگر افسوس ہے کہ نتیجہ کچھ نہ ہوا، اور مسلمانوں میں ان کمیٹیوں کی سعی سے کوئی نظم پیدا نہ ہوا، اور یہ جماعتیں ادنیٰ فائدہ بھی نہ پہنچا سکیں بلکہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی تنظیم ہوتی خود یہ کمیٹیاں اپنی قلیل جماعت میں بھی تنظیم نہ کر سکیں۔ ان کے کل پرزے باہم لڑ گئے اور ان کی طاقتیں آپس میں ٹکرا کر پامال ہو گئیں۔ عہدے، منصب اور خود رائیاں باعث نزاع ہوئیں اور جماعت ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئی، ہر پارٹی دوسری کے شکست دینے کی فکر میں رہنے لگی پھر قوم کی تنظیم کون کرتا؟

اس طرح یہ جماعتیں منتشر ہوئیں اور ایک مرتبہ جو لوگ تنظیم کے لئے جمع ہوئے تھے وہ

ہمیشہ کے لئے اپنے دل میں اپنے رفقا کی طرف سے کدورت لے کر علاحدہ ہوئے۔ مسلمانوں کا روپیہ بھی برباد ہوا، اور نیا محاذ جنگ بھی قائم ہو گیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ یہ کمیٹیاں قائم نہ ہوتیں تاکہ مسلمان اس نئی عداوت سے تو آمن میں رہتے، جماعت تو قائم ہوتی ہے، تنظیم اور اصلاح قوم کے لئے مگر اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صدارت پر جھگڑے، اس سے فراغت ہو تو اپنے لئے حریف تلاش کرے، اور اپنے تمام اوقات اور چندہ روپیہ انہیں نفسانیتوں میں ضائع کر دے۔ ان مشاغل سے اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ قوم کو منظم ہونے کی دعوت دے۔ نظم کی صورتیں تجویز کرے۔ ان پر عمل درآمد کی تدابیر اختیار کرے بلکہ نفسانیت کے جذبات میں جب اشتعال ہو جاتا ہے تو تنظیم کے لئے جو مجلس منعقد کی جاتی ہے وہ بھی انہیں کدورتوں سے مکدر ہوتی ہے۔ اور مقررین اپنے طیش سے مجبور ہو کر اشارۃً و کنایۃً و سروں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور مزاج میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو کھل کر برس پڑتے ہیں۔ پھر اگر کبھی اس کے ساتھ ساتھ دو چار کلے تنظیم کے لئے فرمائے بھی تو وہ جناب کے دماغ پریشان کے پراگندہ افکار ہوتے ہیں۔ اہل الرائے اور ارباب علم و دانش کے مشورہ سے حاصل کی ہوئی کوئی راہ عمل تو ہوتی نہیں جو کارآمد ہو سکے۔ ایک پُر غضب انسان کی تجویز جیسی ہوتی ہے ویسی آپ کی رائے ہوتی ہے۔ وہ قوم کو کیا فائدہ پہنچا سکے؟ اکثر وہ اصولی اغلاط سے خالی نہیں ہوتی، مثلاً بڑی ہمت کی تو یہ فرما دیا کہ سب ایک ہو جاؤ اور مذہبی تفرقوں کو مٹا دو۔ اسی پر زور دیا جاتا ہے اور اسی کو اپنی سعی کا اصل الاصول اور مدار کار بنایا جاتا ہے۔

تمام فرقوں کے اتحاد کی بحث

ان کی خاطر پریشان میں تنظیم کے لئے سب سے ضروری اہم اور مقدم یہی ہے کہ مذہبی تفرقے مٹا ڈالے جائیں، اسی کی دعوت دی جاتی ہے اور تمام اصحاب مذہب پر تبرا کیا جاتا ہے۔ اور یہ خیال نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مذہبی تفرقے مٹا کر سب کس طرح ایک ہو جائیں؟ کیا تمام فرقوں کی ایک مجلس مناظرہ قائم کی جائے جس میں سب شریک ہو کر مسائل متنازعہ کو طے کر لیں اور ایک خیال پر متفق ہو جائیں۔ یہ تو ان داعیوں کا مقصد نہیں اور مناظرہ کو تو یہ تفرقہ اندازی بتاتے ہیں اور تجربہ سے بھی ثابت ہوا کہ موجودہ زمانہ کے مناظرے کسی نزع کے رفع کرنے کے لئے کامیاب ثابت نہیں ہوئے بلکہ ان سے اور

خلفشار بڑھ گیا اور عداوت زیادہ ہو گئی تو اب تفرقہ مٹانے اور فرقوں کو متحد کرنے کی دوسری تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ تمام چھوٹے چھوٹے فرقے جو اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی علاحدہ بنائے بیٹھے ہیں، اور رات دن مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کی سعی کرتے رہتے ہیں، اپنے مفسدانہ خیالات سے باز آ کر بڑی جماعت میں مل جائیں اور مخالفت کے طریقے کو چھوڑیں اور ملت اسلامیہ کو ضعف نہ پہنچائیں۔ مسلمانوں کو ان سے اور ان کی مخالفتوں سے سخت نقصان پہنچ رہا ہے اس سے باز رہیں۔

یہ صورت اگر ہو سکتی تو نافع ہوتی مگر اس کی طرف کبھی کسی تنظیم کے علمبردار نے توجہ نہ کی۔ اور قلیل التعداد اور جدید فرقوں کو فساد انگیزی سے باز رہنے اور بڑی جماعت میں مل جانے پر زور نہ دیا۔ کبھی دیوبند پہنچ کر کسی صاحب نے اتحاد کی دعوت نہ دی۔ ان سے نہ کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبانہ گستاخانہ کلمات کہنے اور لکھنے سے باز رہو۔ مسلمانوں کے قلب و جگر کو مجروح کر کے تفرقہ اندازی نہ کرو جو کلمے چھپ چکے ہیں انھیں اپنی تصانیف سے خارج کرو، اور ان سے بے دریغ توجہ شائع کر کے آئندہ کے لئے ایسے کلمات سے احتیاط رکھو۔ مسلمانوں کو مشرک و گور پرست کہہ کر ایذا رسانی کرنے سے باز آؤ۔ مولود شریف، عرس، تیبہ، فاتحہ، گیارہویں وغیرہ امور کو ذریعہ جدال نہ بناؤ۔ ایسی بے فائدہ ضدوں کو چھوڑو اور مسلمانوں میں مل کر متحد ہو کر اسلام کی تقویت کے لئے سرگرم عمل ہو۔ اگر ایسی کوشش کی جاتی اور ہندوستان کے سربر آوردہ مشہور بااثر لوگوں کو لے جا کر زور ڈلوائے جاتے، تو کہا جاسکتا تھا کہ علمبرداران تنظیم نے اپنا کام تو انجام دے لیا، اور سعی کا سلسلہ لگا تا رہتا تو عجب نہ تھا کہ کسی نہ کسی حد تک کامیابی ہو سکتی۔ کبھی غیر مقلدوں کے پاس پہنچتے، اور انھیں امام الائمہ کو گالیاں دینے، حنیفوں پر تہرے کرنے سے روکتے اور زور دیتے کہ وہ آئین بالجہر اور رفع یدین وغیرہ امور جاری کر کے اختلاف کی بنائے ڈالیں اور سواد اعظم یعنی بڑی جماعت میں مل جائیں کیوں کہ حدیث شریف میں بڑی جماعت سے جدا ہو جانے والے کو جہنمی فرمایا گیا ہے۔ اور عقلاً بھی فساد کا الزام اسی پر ہے جو ایک نئی بات نکال کر جماعت سے الگ ہوا ہو۔ اسی طرح اور فرقوں کے پاس جاتے اور سب سے ان کے اختلافات ترک کر کے اہل سنت کی جماعت کثیرہ میں شامل ہونے پر اصرار کرتے۔ اور ان مساعی میں پوری کوشش صرف کر دیتے، مگر ایسا نہ کیا۔ تو سب کا ایک ہو جانا اور

اختلافات کا ٹٹا کیوں کر ممکن ہے۔

اب رہی یہ بات کہ اہل سنت کو فرقہ ہائے ضالہ پر شرعی حکم لگانے سے روکا جائے، تو یہ صورت جب ممکن ہے، جب کہ ہندوستان کے کروڑوں سنی معاذ اللہ لامذہب بن جائیں اور خدا نہ کرے ایسا ہو، اور پاس مذہب باقی نہ رہے لیکن اگر فرض کیا جائے، تو پھر تنظیم کی ضرورت کیا ہے۔ تنظیم تو مسلمانوں کی ہے جب دین و مذہب کی پرواہی نہ رہی ہو، تو اب چاہے ہندوؤں سے ملیں عیسائیوں سے، برابر ہے۔ لیکن ہندوستان کے مسلمان لامذہبی اختیار کرنا کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے جان و مال دین پر قربان کر ڈالتے ہیں تو ان سے یہ طمع رکھنا کہ وہ لامذہب بن جائیں۔ باطل ہے اور ایسی تنظیم جو مذہب بگاڑ کر حاصل ہو سکے لعنت کی مستحق ہے۔ غرض ہے کہ تنظیم کے حامیوں نے عملی میدان میں اگر کوئی قدم اٹھایا بھی تو اسی غلط راستہ پر پڑا، اور وہ اسی خبط میں مبتلا رہے کہ تمام فرقے ایک ہو جائیں اور مذہب کے خیال سے دنیا اپنے دماغ خالی کر لے۔ اسی لئے آج تک انھیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی بلکہ بجائے نفع کے نقصان ہوا، اُغیار کے لانے کی فکر میں اپنے بھی چھوٹ گئے۔ اگر بجائے اس کے وہ مسلمانوں کی کثیر التعداد جماعت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے تو اس میں کامیابی ہو سکتی تھی۔ اُن کے اُصول پر تنظیمی جماعتیں کامیاب نہیں ہو سکتیں اور ان پر جو روپیہ صرف ہوتا ہے وہ بیکار ضائع جاتا ہے۔

تنظیم کس طرح ہونا چاہیے

موجودہ حالات میں تنظیم کمیٹیوں سے کوئی اُمید باقی نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں خود نمائی، خود پسندی اور خود رائی کی وبا نے عام نے مسلمانوں کے مزاج اس قدر رکھ رکھ کر دیے ہیں کہ وہ جماعتی نظام سے فائدہ اُٹھانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ یہی وجہ سے کہ ہر جماعت ٹولیوں اور پارٹیوں میں منقسم ہے اور ان کا تمام وقت باہمی جنگ و جدل میں ضائع ہو جاتا ہے اور کام نہ کرنے سے زیادہ یہ اقدام عمل مضر ثابت ہوتا ہے۔ ان حالات میں کسی نئی کمیٹی کی بنا ڈالنا اور یہ اُمید رکھنا بالکل بے جا ہے کہ وہ سلامت روی اور حسن تدبیر کے ساتھ کام کر سکے گی کیوں کہ ملک کے افراد کی ذہنیت میں کوئی انقلاب نہیں ہو گیا ہے۔

اب مسلمانوں کو اس تنظیم سے فائدہ اُٹھانا چاہیے جو کسی کمیٹی اور انجمن کی محتاج نہیں ہے

اور جس کے بانی کی تمام تجویزیں خطا اور غلطی سے پاک ہیں۔ دنیا کی قومیں اگرچہ آج اپنی تنظیم و سنگٹھن کے لئے کسی انجمن کمیٹی یا سبھا کی محتاج ہوں اور بغیر اس کے ان کام نہ چل سکے تو ممکن ہے، لیکن اسلام نے اپنے حلقہ بگوشوں کی جملہ ضروریات کی خود ہی کفالت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کے لئے پابندی شریعت ایسی اکمل تنظیم ہے جس کی مثل کوئی تنظیم کسی سعی سے بھی میسر نہیں آسکتی۔ تعین حقوق کے ساتھ استحکام روابط کے لئے شارع اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے محکم اُستوار اور نافع اُصول تعلیم فرمائے ہیں جو دو اجنبی انسانوں کو چشم زدن میں حقیقی بھائی بنا دیتے ہیں اور اگر مسلمان ان اُصولوں پر عامل ہو جائیں اور آج ہی اپنے آپ کو شریعت طاہرہ کے ہاتھ میں دے دیں تو مستقبل بعید میں نہیں، کل اور کل سے بھی پہلے دنیا کی قومیں ان کی قوت و اقتدار کو تسلیم کریں گی، اور جہان کے گردن کش ان کے وقار کے حضور سر نیا زخم کریں گے۔ افسوس ہے! کہ مسلمان اپنی اس بے بہا دولت کو بھول گئے اور انہوں نے اپنی کتاب و حکمت طاق نسیاں میں رکھ دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

یعنی مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان امن و سلامتی میں

رہیں۔ [صحیح بخاری، ۱۱/۱، باب اُمور الایمان]

یہ ایک جملہ ہے بہت چھوٹا، الفاظ تو اس کے محدود ہیں مگر فوائد و ثمرات کا خزانہ ہے۔ مسلمان اس پر کار بند ہو جائیں، عمل کریں تو آج ہی دیرینہ عداوتیں نیست و نابود ہو جائیں اور اسلامی محبت کے سمندر قلوب میں موجیں مارنے لگیں۔ اپنے ہاتھ اور زبان پر اپنے مسلمان بھائی کی ایذا حرام کر دو، کبھی کسی حال میں تمہاری حرکات و سکنات سے تمہارے کلمات و اشارات سے کسی مسلمان کو ضرر نہ پہنچے، جب یہ جذبہ مسلمانوں میں ہو تو ان میں وہ زبردست یگانگت پیدا ہوگی جو لاکھ تنظیم کمیٹیاں صدیوں کی کوشش میں نہیں کر سکتیں۔

دوسری حدیث اسی بخاری شریف کی ہے:

لا یو من احدکم حتی یحب لایحیہ ما یحب لنفسہ .

یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کمال ایمان کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا جب

تک کہ اس کی حالت یہ نہ ہو جائے کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چاہے، جو اپنے لئے

چاہتا ہے۔ [صحیح بخاری، ۱۲/۱، باب امور الایمان]

اگر مسلمان اس تعلیم پر پھر عامل ہو جائیں، اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرنے سے پہلے وہ اس معیار کو پیش نظر رکھ لیا کریں کہ ہم جو سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں کیا ایسا سلوک ہمیں اپنے لئے بھی گوارا ہے یا نہیں، اگر اپنے لئے وہ طریقہ ناپسند ہو، تو مسلم بھائی کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ گوارا نہ کریں۔ یہ تعلیم فرزند ان اسلام میں جو رابطہ و اتحاد پیدا کرے گی، انس و محبت کے جو روابط مضبوط کرے گی، تعلقات کو خوش گوارا اور پسندیدہ بنائے گی، وہ دنیا کی کسی سعی سے حاصل نہیں ہو سکتا، اگر بیٹا باپ کے، باپ بیٹے کے، شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے، بھائی بھائی کے، چچا بھتیجے کے، بھتیجا چچا کے، عزیز عزیز کے، بڑا چھوٹے کے، چھوٹا بڑے کے، استاد شاگرد کے، شاگرد استاد کے، مرید پیر کے، پیر مرید کے، پڑوسی پڑوسی کے، مقیم مسافر کے، مسافر مقیم کے شرعی حقوق سے باخبر ہو، اور ہر شخص کے لئے اس کے درجہ کے مطابق اس کے حقوق دے، اور اگر کبھی نفسانیت یا غلطی یا کسی کے ورغلانے سے اس میں غلطی واقع ہو جائے، تو دوسرے اسے فوراً ہی اس کے مذہب کی تعلیم یاد دلا دیں، اور وہ اپنی غلطی سے تائب ہو پھر حکم شرع کے نیچے اپنا سر جھکا دے، تو یہ تنظیم سب سے اعلیٰ اور نافع تر ہوگی۔

یہاں چند باتیں مثال کے طور پر ذکر کی گئیں۔ شریعت اسلامیہ ایسی ہی نافع اور بے مثل تعلیموں کا خزانہ ہے۔ اگر مسلمان آوارہ گردی چھوڑ دیں اور اپنا زمانہ اور اختیار کی تقلید کو اپنا دستور العمل نہ بنائیں، شریعت کے قانون اور اسلام کے احکام پران کا عمل درآمد ہو، تو انہیں اپنی عزت و وقار کے علم بلند کرنے کے لئے کسی غیر سے استمداد و استعانت یا کسی قوم کی تقلید و متابعت کی حاجت نہیں۔

جن قوموں کو ترقی کا عشق ہے، وہ چھپ چھپ کر اسلام سے اصول کی چوری کر رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو کچھ شکل بدل کر اپنے عمل میں لانا چاہتے ہیں، ایسی حالت میں مسلمانوں کی بڑی بد نصیبی ہے کہ اپنی دولت سے وہ منتفع نہ ہوں۔ نکتہ و خواری ذلت و رسوائی سب کچھ گوارا کریں اور اسلام کے سایہ حمایت و ظل رحمت میں پناہ نہ لیں۔

انتہائی بد قسمتی یہ ہے کہ اپنے نظم کے لئے دوسروں کو بلائیں اور اپنے آپ کو خون کے پیاسے دشمن کے سپرد کر دیں۔ اس لئے میری استدعا ہے کہ مسلمان شریعت کی پابندی کر کے

اپنے آپ کو منظم کریں۔ یہ تنظیم جو قوت دے گی، جس قدر طاقت و رہنمائے گی، لاکھوں تنظیمیں اس میں اس کا پائسنگ بھی نہیں ہو سکتیں۔ پھر نہ انجمنوں کے جھگڑے ہیں، نہ صدارت و نظامت کی لڑائیاں ہیں، نہ خودداری کی فرقہ بندیاں، اور پارٹیوں کی کشاکش ہے، نہ ایسی کمیٹیاں بنانے اور اراکین کمیٹی کے سیر و سیاحت فرمانے و دفتروں کا انتظام رکھنے، اور اشاعتوں سے پروپیگنڈہ کرنے کے لئے کثیر اموال اور لمبے چندوں کی کچھ ضرورت ہے جس سے مسلمان اور کمزور ہوتے ہیں۔

سب سے اعلیٰ تنظیم اور مفت حاصل۔ ہر ایک مسلمان اپنے فرض کو خود پہچانے، اور اس تنظیم کا خود مبلغ بن جائے۔ اپنے بھائیوں کو پابندی شریعت کی رغبت دلائے۔ اس کے فوائد سمجھائے۔ اپنے اخلاق و اداب کو، اپنے افعال و کردار کو، شریعت کے مطابق بنائے تو منزل مقصود ڈور نہیں۔ حصول مدعا دشوار نہیں۔

ہم جس قدر اسلامی تعلیم سے دُور ہیں اُتنے ہی دنیا میں ذلیل ہیں، رُسوا ہیں، خوار ہیں اور جب تک یہ آزار ہمارے ساتھ رہے گا، ذلت و کبکٹ کے گرداب سے ہمیں کوئی بھی نہ نکال سکے گا۔ مسلمان شرعی زندگی اختیار کر کے دیکھیں تو کہ چند روز میں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ سیاسی تدبیریں جہاں ناکام ہوتی ہیں وہاں اسلامی زندگی اور شریعت کا اتباع باسانی ساحل مراد تک پہنچا دیتا ہے۔

[السواد الاعظم، ذوالحجہ، ۱۳۴۹ھ ص ۸ تا ۲۸،

ماہنامہ یادگار رضا، بریلی، جلد ۵ نمبر ۸ ماہ شوال المکرم ۱۳۴۹ھ، ص ۳ تا ۸]

مومن کا نصب العین

دنیا کے دل فریب مناظر اور حیرت انگیز طلسم ارباب عقل و خرد کو حیران و سرگرداں کر ڈالتے ہیں۔ گزرگاہ عالم سے گزرنے والا ہر نفس جب چمنستان عالم کی تازگی و طراوت اور عجائب و غرائب کو دیکھتا ہے، تو وہ سرشار ہو کر اسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہاں کی ہر چیز اس پر جادو سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ اُمید اور حرص کے دام میں پھنس کر اپنے آپ کو بے قابو بنا دیتا ہے۔ اس کا ورود دنیا میں کسی طرح ہوا ہو خواہ بادشاہ کے گھر اس کی ولادت میسر آئی ہو اور وہ خاندان سلطنت کا چشم و چراغ بنا ہو، یا گدائے بے نوا کے جھونپڑے میں پیدا ہوا ہو، اور ابتدا ہی سے بھوک اور دوسری تکالیف میں مبتلا رہا ہو۔ مصائب و آرام کے ہجوم میں اس نے عمر کا بڑا حصہ گزارا ہو، مگر دنیا کا عشق اس درجہ مسلط ہوتا ہے کہ وہ ان تمام تکالیف کو گوارا کرتا ہے مگر دنیا کو ترک کرنا گوارا نہیں کرتا۔ موت کا لفظ بھی اسے شاق گزرتا ہے۔ یہ دیکھ کر بھی کہ دنیا میں لاکھوں ہی تاج و تخت کے مالک ہوئے، مگر انجام سب کا دنیا کی تمام نعمتوں کو چھوڑ کر غربت و تنہائی کا سفر ہوا۔ دولت دنیا کی بے وفائی اس کو دنیا کی طرف سے سیر اور افسردہ خاطر نہیں کرتی اور تمام عمر اسی کی تحصیل و جستجو میں صرف کر ڈالتا ہے اور اپنی زندگی کے قابل قدر سرمایہ کو اس غدار پر قربان کر جاتا ہے۔ دنیا کے ساتھ عشق و وافرنگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے مقصد حیات کو عمر بھر فراموش کیے رہتا ہے اور کبھی اس طرف نظر نہیں ڈالتا کہ وہ خود کس کام کی چیز ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دنیا کی کتنی حقیقت ہے اور اس کے ساتھ کتنا تعلق رکھنا مناسب ہے۔ اسی ناپائیداد دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر عزیزوں قریبوں سے جنگ کرتا ہے۔ ابنائے جنس کے خون بہاتا ہے۔ زمین کے ایک قطعہ پر لڑتا ہے۔ فوج کشی ہوتی ہے۔ زمین انسانی خونوں سے گل رنگ بنا دی جاتی ہے جو اس زمین پر قبضہ کرنے کی نیت سے شجاعت و بسالت کے جوہر دکھاتا ہے اور خود اسی کا پیوند خاک ہو جاتا ہے۔ وہ زمین اس کو اپنے اندر عزت و آبرو کے ساتھ جگہ بھی

نہیں دیتی مگر یہ مفتون اس کا شیدا ہی بنا رہتا ہے۔ انسان پر یہ بڑی مصیبت ہے اور جو عاقل دنیا میں آتا ہے اس کی زیب و زینت دیکھ کر جان باختہ ہو جاتا ہے۔ اس مہلکہ سے نجات دلانے والا کون ہے۔

اے اسلام

اے اسلام! اے سچے دین! اے مبارک رہنما! جان و دل تجھ پر قربان !!!
 تُو نے حقیقت کو بے نقاب کیا..... تُو نے باطل کے پردے چاک کیے..... تُو نے غلطی کے قعر عمیق سے نکالا..... تُو نے مدہوشی و بے عقلی کے قید و بند سے رہائی دی..... تُو نے عشق دنیا کی قید گراں سے آزاد کیا..... تُو نے آنکھوں میں بینائی دی..... تُو نے بتایا: ”وَمَا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْر“ دنیا کی زندگی دھوکہ کی متاع ہے۔ [القرآن، پارہ ۲۷، سورہ حدید، آیت ۲۰]..... تُو نے انسان کے سامنے اُس کی زندگی کا مقصد پیش کیا ”ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالانْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ“ کہ جن و انسان کی خلقت عبادت کے لیے ہے۔ [القرآن، پارہ ۲۷، سورہ ذاریات، آیت ۵۶]

دنیا کی تمام قومیں زمین کے لیے لڑ لڑ کر زمین پر فدا ہو گئیں مگر جس کی آنکھ میں تیرا سرمہ لگا تھا، وہ دنیا کا بتلا نہ ہوا۔ حسن باطل اس کو فریب نہ دے سکا۔ جھوٹی چمک دمک کے شعبدے اس پر اثر نہ کر سکے۔ تُو نے زہد و تقویٰ کے درس دیے۔ تُو نے ترک و انقطاع کے سبق پڑھائے۔ تُو نے ریاضت و مجاہدہ کے آئین سکھائے۔ تُو نے اصلاح نفس کے اُصول قائم کیے۔ تُو نے فضائل و رذائل کے حدود کو ممتاز کیا۔ تُو نے حق و باطل میں تفرقے کیے جو تیری مجلس کے حاضر باش ہوئے دنیا انہیں فریب نہ دے سکی۔ تیرے شیدائیوں کا نصب العین رضائے الہی رہا۔ جو ہر خوبی کا منبع اور ہر سعادت کا سرچشمہ ہے۔

ایک مسلمان جب کسی مقصد کے لیے جنبش کرتا ہے، جس کسی کام کے لیے اٹھتا ہے، جب کسی عمل کے لیے سرگرمی کرتا ہے، جب کسی جدوجہد کا آغاز کرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ اس کی سعی و عمل سے اس کا مقصد اصلی رضائے الہی میسر آنے کی اُمید ہے؟ -- اگر ایسا ہو تو بحیثیت ایک فرماں بردار اسلام کے اس کام کو نہایت ذوق سے انجام دیتا ہے اور اپنے عمل کی برکت سے دنیا کو صلاح و فلاح سے معمور کر دیتا ہے اور جو عمل رضائے الہی کا سبب نہ ہو سکے

مسلمان کو بحیثیت دین اس سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تمام اہل دنیا کی زندگی بے کار ہو سکتی ہے، رایگاں جاسکتی ہے، معرض ہلاکت و فنا میں رہتی ہے، لیکن ایک شیدائے اسلام کی زندگی کا لمحہ لمحہ کار آمد اور موجب برکت ہے۔ وہ کھاتا اور پیتا ہے، پہنتا اور ڈھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سلطنت و حکومت کرتا ہے، قلعے بناتا ہے، جنگ کے لیے صف آرائی کرتا ہے یا گوشہ تنہائی میں خاموش بیٹھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، غرض جو کچھ کرتا ہے رضائے الہی کے لیے۔ اس کی ہر سعی کا، اس کی ہر جنبش و حرکت کا مقصد وہ دائمی اور لازوال ہے جس کے دامن تک فنا کی گردو کدورت نہیں پہنچ سکتی۔ شریعت طاہرہ نے اس کے لیے وہ مضبوط اصول قائم کر دیے ہیں جن پر کار بند رہنے سے وہ مہالک و خطرات کا شکار نہیں ہو سکتا۔

حب الدنیا راس کل خطیئة

دنیا کی محبت ہر بدی کا سر ہے۔ [کنز العمال، ۱۹۲/۳]

-- یہ وہ زریں اصول ہے جس کا ملحوظ رہنا ہر خدا شناس و طالب رضائے حق کا اولین فرض اور جس کی مراعات انسان کو گناہوں اور بد کاریوں سے نجات دیتی ہے جو کام کرے حب دنیا سے نہ ہو، رضائے مولا کے لیے ہو، ہرگز وہ کام فاسد نہ ہوگا، خراب نہ ہوگا۔ مومن کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ اپنا نصب العین رضائے الہی مقرر کرے اور ”فاقد البصر و البصیرت“ (آنکھ کی بینائی اور دل کی بصیرت سے بے بہرہ) کفار کی طرح شیدائے دنیا نہ ہو جائے۔

[السواد الاعظم، ربیع الغوث ۱۳۴۹ھ، ص ۲ تا ۴]

دورِ حاضر اور ہم

عالم کا مرقع سامنے رکھ کر غور کی نظر ڈالیے۔ دنیا کی ہر قوم ترقی کے میدانوں میں گرم جولاں ملے گی۔ اس کی ترقی کا سمند تیز گام برق رفتاری کے ساتھ طرارے بھرتا نظر آئے گا۔ ہزار ہا برس کی پستیوں میں گری ہوئی مخلوق، عمیق قعروں سے نکل کر نہایت سرعت کے ساتھ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں کو اپنے علو ہمت کے مقابل پست دیکھنا چاہتی ہے۔ ہر ذرہ انا الشمس کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر ناچیز قطرہ محیط اعظم بن جانے کی تمنا رکھتا ہے۔ گرے ہوئے اٹھ کر دوڑنے لگے۔ بے دست و پا صحیح و سالم قوی و توانا ہوئے۔ سوتے جاگ گئے۔ مردے جی اٹھے مگر ہماری شام غم کی سحر نہ ہوئی۔ ہمارے بخت خوابیدہ کو جہاں کا شور بیدار نہ کر سکا۔ دنیا جس قدر اونچی ہوتی گئی ہم نیچے ہوتے گئے۔ دوسرے جتنے بڑے ہم اتنا ہی گھٹا کیے۔

ترقیوں ہوئیں ان کو ہمیں زوال ہوئے
وہ بڑھ کے بدر ہوئے گھٹ کے ہم ہلال ہوئے

دورِ آخر

ہماری عمر کے ادوار میں یہ دورِ آخر سب سے صعب تر اور نہایت خطرناک ہے۔ دنیا کی تمام قوتوں نے ہم کو فنا کر دینے اور مٹا ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے جب تک ہمارے پاس تاج و تخت تھا، طبل و علم تھا، دنیا ہم سے حیلے بہانے اور مکر و دغا کے ساتھ ملک چھینتی رہی۔ جب ہم یکے بعد دیگرے اپنی سلطنتیں کھو چکے تو جو مال و زر ہمارے پاس رہ گیا تھا حریفوں نے اس پر دست اندازی شروع کی، وہ سرمایہ بھی جاچکا، اور اب ہم مفلس اور قلاش ہوئے، تو علم و فضل کے جو آثار باقیہ رہ گئے تھے ان سے بے دخل کرنا ہمارے ستم گار حریفوں نے ضروری سمجھا۔ ان کو اپنے ہر ارادے میں کامیابی ہوتی گئی اور ہماری غفلتوں کا نہ اُترنے والا نشہ ہم کو ہر منصب کے بار سے سبکدوش کرتا رہا۔ تا آنکہ کہ کیسہ تھی شد و چیزے نماںد (تھیلی خالی ہوگئی اور کوئی چیز نہ

رہی۔ نیسی)۔۔ اب ہم ہیں اور ہمارا ایمان۔ مگر ہمارے دشمن ہم کو اس حالت میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے ایمان پر بھی ہاتھ ڈال دیا ہے، اور وہ اس دولت سے بھی ہم کو محروم کرنا چاہتے ہیں۔

دل گیا جانے دو کافر کی ہے ایمان پہ نظر
آنکھ میں اپنی مرؤت ہے خدا خیر کرے

حیف صد حیف کہ اسلام لٹا جاتا ہے

المدد سید ابرار دہائی تیری!!!

مسلمانوں کی موجودہ حالت سے دل پھٹا جاتا ہے اور کوئی چارہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا بھر کے بد عقلی یا سادگی و بے وقوفی یا بھولا پن صرف مسلمانوں ہی کے حصہ میں آ گیا ہے۔ دیرینہ عداوت دشمن آج دوست بنے ہیں اور وہ مٹھی مٹھی چکنی چپڑی باتوں سے اعتبار دلا کر ہمارا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ ہمارا جہاز کسی عظیم گرداب میں غرق کریں، اور ہم سے اس جہاز میں سوار ہونے کے لیے خوشامد کر رہے ہیں۔ ہم ان کی گفتار شیریں پر مبتلا ہو کر ان کو اپنا رفیق حال سمجھنے لگے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہوئے ان جہازوں کو بھرتے جاتے ہیں جو عنقریب سمندر کی تہ میں غرق کی جائیں گی۔ اللہ کرم فرمائے۔ اور اب بھی ہمیں ہوش دے۔ قرآن پاک ہوشیار کرتا ہے:

لَا يَالُو نَكُمْ خَبَالًا

وہ تمہاری ایذا رسانی میں درگزر نہ کریں گے۔ [القرآن، پارہ ۴، سورہ، آل

عمران، آیت ۱۱۸]

مگر مسلمانوں کو ان پر اعتماد ہے۔ ان کو اپنا ولی امور بنا لیا ہے۔ اپنی مہار ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ اپنے سیاہ و سفید کا ان کو مختار کر دیا ہے۔ ان کی کورانہ تقلید پر کمر باندھ لی ہے جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل ہے، ان کے مقابلہ میں دین و مذہب کی بھی قدر نہیں کی جاتی۔ شعائر شرع میٹ دیے جاتے ہیں۔ اسلامی وقار برباد کیا جاتا ہے۔ اپنی گردنیں غلامی کے لیے خم کر دی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گلوں میں غلامی کی رسی ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کرم فرمائے۔

ہندوستان سے سلطنت مٹ جانے کے بعد دولت و مال باقی تھا، وہ اپنی بد اعمالیوں میں

ضائع کیا بے راہیوں میں اڑایا۔ یاران وطن نے خوب لوٹا، یہ تو جو کچھ ہونا تھا ہولیا۔ لیکن ابھی تک غنیمت تھا کہ نادر تھے مگر عزت کی زندگی بسر کرتے تھے، مذہبی آزادی حاصل تھی۔ حدود مذہب میں کوئی دخل دینے والا نہ تھا۔ امور اسلامی میں کسی کو ٹوکنے کی مجال نہ تھی۔ غریب تھے مگر کسی کے غلام نہ تھے۔ بے زر تھے مگر کسی سے آنکھ جھپکتی نہ تھی۔ ہندوؤں کی نگاہوں میں ہمارا وقار تھا ہمارا رعب و اقتدار تھا لیکن اس تمام کو ہمارے ہندو پرست لیڈر تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہکا کر اسلام سے منحرف ہونے اور ہندوؤں کی غلامی و اطاعت کرنے کے لیے آمادہ کیا، آج مسلمانوں کے ”لا الہ الا اللہ“ پکارنے والی زبانوں سے ’جے‘ اور ’گاندھی‘ کی بجائے بلکہ ’مہاتما گاندھی‘ کی بجائے الفاظ سننے میں آئیں۔ آج اسلامی پیشانیوں پر کفری شعار ہوں، مسلمان ہولیاں کھیلیں۔ ٹکٹیاں اٹھائیں۔ مشرکین کی مدح سرائی کریں۔ کفری میلوں اور جلسوں کی زیب وزینت کو دین کی خدمت سمجھیں۔ عربی تاجدار کے قلب اطہر پر ان نابکار افعال سے کتنا صدمہ پہنچتا ہوگا۔۔۔ کچھ اندازہ ہے؟؟ کبھی خیال کیا ہے؟؟

رؤس جہاں یعنی گمراہ کن لیڈر بلند آوازوں سے چلا رہے ہیں کہ ہندوؤں کو راضی کر لو! ان کو راضی کر لیا تو خدا کو راضی کر لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (یہ غلامی کی تعلیم ہے) ہندو برابر مسلمانوں کو دباتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی وہ جماعتیں جن کا مقصد خدمت عوام بتایا جاتا تھا ایزاء اسلام کا کام انجام دینے لگی ہیں۔

سیوا سمپتی اور مسلمانوں سے مزاحمت

ہندو نہایت ہوشیار قوم ہے اور وہ اپنی ترقی کے لیے با اصول کام کر رہی ہے۔ ان کا چھوٹے سے چھوٹا شخص ان مقاصد کو اپنے دل میں رکھتا ہے جو اس قوم کے سب سے بڑے شخص کے پیش نظر ہیں۔ قابلیت عمل پیدا کرنے کی غرض سے انہوں نے ایک جماعت ترتیب دی ہے جس کا نام ”سیوا سمپتی“ ہے۔ ہندوستان کے اکثر مقامات میں یہ جماعت قائم ہے اور اس کے کارکن نہایت مستعدی اور مذہبی درد کے ساتھ اپنی خدمتیں انجام دیتے ہیں۔ ابتداء میں ریلوے اسٹیشنوں پر پانی پلانا اور مسافروں کو آرام پہنچانا اس جماعت کا کام تھا، کچھ زمانہ اس کام پر مشغول کی، جب اتحاد عمل میں کسی قدر دستگاہ حاصل کر لی، تو اب رفتہ رفتہ مسلم آزادی کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے۔

ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین خاص ہندوؤں کے لیے ہے۔ دوسری قوم بھارت کے حصص پر وحشی جانوروں کے برابر بھی حق نہیں رکھتی۔ ان سب کا اخراج اس ماتا کے سپوتوں کا اہم ترین فرض ہے۔ ان جماعتوں نے اس فرض کو انجام دینے کی کوششیں شروع کر دی ہیں اور متعدد مواقع پر مسلمانوں کے ساتھ اپنی مہربانی کا برتاؤ کر چکے ہیں۔ اخبارات میں کبھی کبھی اس کی شکایتیں نظر سے گزرتی رہتی ہیں لیکن اللہ رحم فرمائے خود غرض مسلمانوں نے اپنے تھوڑے سے ذاتی اور نامبارک نفع کا مقابلہ میں مسلمانوں کی خیانت روا رکھی ہے۔ بہت سے ایڈیٹران اخبار اس خیال سے ہندوؤں کی ہوا خواہی اور مدح سرائی میں رطب اللسان ہیں اور ان کے عیبوں پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہندو طبقہ ان کی پرچہ کی خریداری میں حصہ لیتا رہے۔ اس لیے ایسے مضامین ان کے اخبار میں جگہ ہی نہیں پاسکتے جو ہندوؤں کی بے جا یادتی کا اظہار کرنے والے ہوں۔ کوئی باہمت پرچہ ہوگا جو کبھی کسی ایسے مضمون کا درج اخبار کو ناگوار کرے۔

۲۴ جولائی ۱۹۲۱ء کے ہمد میں سید احمد صاحب بلگرامی کا ایک مضمون چھپا ہے، جو میں سیواسمپتی گروہ کی حالت پر رائے قائم کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

سیواسمپتی کے والٹیروں (رضا کاروں) کی زیادتی

بخدمت ایڈیٹر صاحب، ہمد، تسلیم

جناب من! مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ہم لوگوں میں باقاعدہ اور محض ملکہ فائدے کے خیال سے کام کرنے والوں کی بہت کمی ہے۔ البتہ ایسے لوگ بکثرت ہیں جو اصول اور قاعدے سے ناواقف اپنے ذاتی اغراض کے لیے یا نام و شہرت کے واسطے قومی وملکی کاموں میں شریک ہو کر بجائے فائدہ کے ملک و قوم کو نا قابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔

ایک طرف ہمارے فخر ملک مہاتما گاندھی اس کوشش میں ہیں کہ ہندوستان کے باشندے آپس میں متحد و متفق ہو کر اپنے وطن کی خدمت کریں۔ دوسری طرف بعض شورش پسند اور ناعاقبت اندیش حضرات کی یہ حالت ہے کہ لوگوں میں ناچاقی اور

نا اتفاقی پیدا کر کے ایک دوسرے کو آپس میں لڑا دیتے۔ ہیں۔ مہاتما گاندھی کا ابتداء سے یہ مقولہ ہے کہ تحریک ”ترک سوالات“ کی اشاعت کے لیے کسی قسم کا زور و ظلم روا نہیں ہے۔ مگر افسوس ہے کہ یہاں بعض نا عاقبت اندیش نوجوانانِ ملک اپنے پیرو مرشد کی تلقین کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور ”سیوا سستی“ کے ممبر یا والٹیر ہونے کی حیثیت میں کبھی لوگوں کے ہاتھ سے گوشت اور سورتی تمباکو چھین کر پھینک دیتے ہیں تو کبھی لوگوں کو ولایتی کپڑا خریدنے میں زبردستی مانع ہوتے ہیں۔ غرض کہ ایسی دل آزار حرکتیں کر جاتے ہیں جو نہ صرف گاندھی جی کے اصول و حکم کے خلاف ہیں بلکہ اس سے ادھر کے علاقہ میں فتنہ و فساد پیدا ہو رہا ہے۔

چین پور ضلع سارن کا تازہ واقعہ

ایسا معمولی اور درگزر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ”سیوا سستی“ کے والٹیروں اور دوسرے لوگوں کی نامناسب کارروائیوں کے باعث ان سے اور بعض حضرات بھیکہ پور سے لاٹھی چلنے کی نوبت پہنچی اور اگر بعض امن پسند روسائے (چین پور) اپنی حکمت عملی سے اس آگ کو نہ بچھا دیتے تو تلوار اور بندوق کی نوبت پہنچتی۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس واقعہ کی خبر ضلع کا ٹرگرس کمیٹی (چیدہ) کے سیکرٹری صاحب کو ملی کہ نہیں۔ اگر ملی ہے تو کیا اس فتنہ کے بانی مہاتما سستی کے والٹیروں سے باز پرس کی گئی، اور قصور ثابت ہونے پر ان کو کام سے علاحدہ کیا گیا یا اس کا انصاف کرنا ضلع کا ٹرگرس کمیٹی کے امکان سے باہر ہے۔

چین پور کے مسلمانو! افسوس ہے کہ تمہاری عقلیں سلب کر لی گئیں، اور تمہارا دل اسلامی اُخوة سے خالی ہے۔

راقم سید محمد کر بلائی

ساکن عشری خورد ضلع سارن

اس قسم کے اور واقعات بھی معلوم ہوتے رہتے ہیں اور اگر مسلمان غور کریں اور واقعات کی جانچ پڑتال کے صحیح نتیجے تک پہنچنا چاہیں تو ان کو ہندوؤں کی بحث و اتحاد اور دوستی اور داد کی قلعی

کھل جائے گی جس کے ولدادہ ہو رہے ہیں، اور جس کے ساتھ ان کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔

ہندو۔۔ مسلمانوں کا باہمی ارتباط و دوستی نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے دل کو گوارا نہیں کہ دو مسلمانوں میں باہم اتفاق ہو۔ مسلمانوں کی آپس کی محبت ان کے صدمے کا باعث ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا اتفاق ان کو بے چین کرنے والا خطرہ نظر آتا ہے۔

اخبار سوراج ۹ جولائی کی اشاعت میں لکھتا ہے:

”لیکن حیرت ہے کہ آپ... اسلام ازم کا بھوت ہندوستان کے اندر بعض

برادران وطن کو نظر آ گیا ہے، اور بعض ذرائع سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ

غیر مسلم ہندوستانیوں کو مرعوب و خائف کر رہا ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے

کہ مہاتما گاندھی جی کو بھی اس کی تکذیب کی ضرورت محسوس ہوئی۔“

اسی سلسلہ میں اخبار مذکور مسٹر گاندھی کے یہ الفاظ نقل کرتا ہے جن کو مسلمان نہایت غور حوض کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ اس سوال کے جواب میں مہاتما جی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہندو مثل سابق اب بھی مسلمانوں سے خائف ہیں اور ان پر اعتماد نہیں کر سکتے تو وہ برطانیہ کے دوست بن جائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی غلامی کے زمانے کو اور طویل کر دیں مہاتما جی خاتمہ کلام پر فرماتے ہیں کہ؛

”اگر ہندو جری اور شجاع ہیں، اگر ہندو اپنے دھرم کے پابند ہیں، اگر

ہندوؤں میں دانش و منش ہے تو انہیں مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔“

یاران وطن کا یہ حال ہے، اور اس دوستی اور اتحاد کی اتنی حقیقت ہے کہ اگر آپ کے گھر میں امن و صلح کی تدبیر ہو تو وہ پریشاں ہو جائیں، واقعات کے تجسس و تلاش اور سنجیدگی و متانت سے ان پر غور و فکر کرنے کے بعد ہر صائب الرائے مسلمان اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ مسلمانوں کو اس وقت اپنا استحقاق و قار اور نگہداشت حقوق نہایت ضروری ہے۔ اگر اس کی طرف سے ذرا بھی سہل انکاری و سستی کی گئی تو وہ مصیبت رونما ہونے کا اندیشہ ہے جس کی ذوالعالم تدبیر میں نظر نہیں آتی۔

مسلمانان ہند!

اسلام کے حلقہ بگوش نیاز مندو! آپ کی خدمت میں میری صرف اس قدر التجا ہے کہ تم اپنے مذہب میں کسی کافر کو مداخلت نہ کرنے دو۔ کسی کی محبت و دوستی پر اعتماد کر کے اپنی مذہبی آزادی اور اسلامی حقوق کا خون نہ کرو۔ تمہارا کوئی انداز، کوئی ادا، کوئی حرکت، شریعت طاہرہ ملت اسلامیہ کے حقوق سے باہر نہ ہو۔

قربانی گاؤ

ایک شخص کو اگر کسی کوچہ میں حق مرور حاصل ہے تو گو وہ اس کے لیے مجبور نہ ہوتا ہم اس کے استحفاظ میں ساہا سال کی مقدمہ بازی اور صرف مال کی تکالیف گوارا کرتا ہے، اور اس پر راضی نہیں ہوتا کہ اپنے اس حق کو ضائع ہونے دے۔

کسی ہندو رئیس کے مکان میں ہوا کے لیے درسیچیاں کھلی ہیں، تو ان کے برابر والا غریب مسلمان اپنی زمین میں دیوار قائم کرنے سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ ان کی ہوا بند ہو جائے گی جس کا بے معاوضہ دیے اجازت حاصل --- کیا ہوا کا حق ان کے خیال میں کسی مدت کے گزرنے سے مؤکد ہو گیا ہے۔ یہ مثالیں ہیں اور ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ یہ اپنے کسی معمولی سے معمولی اور ادنیٰ سے ادنیٰ حق کو بھی ضائع کرنا گوارا نہیں کرتی۔

موجودہ مراسم و دستور کے لحاظ سے ہندوؤں کو یہ حق حاصل ہے کہ جن مکانوں میں گائے کی قربانی نہیں ہوتی ہے وہاں قربانی کرنے سے وہ مسلمانوں کو روکیں لیکن ہندو راضی نہ ہوں گے کہ وہ اپنے اس حق کو محفوظ رکھیں، اور مسلمانوں کو آزاد کر دیں کہ وہ جہاں چاہیں قربانی کیا کریں۔ جب ہر قوم اپنے حقوق کو محفوظ رکھتی ہے تو کیا وجہ ہے مسلمانوں سے رمز و کنایہ کے ساتھ اور صراحت و اشارت کے ساتھ ہر طرح درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہندوؤں کی خاطر سے اپنے جائز اور قدیمی حق سے دست بردار ہو جائیں اور اپنے آپ کو مجبور و پابند بنا لیں اور کیوں مسلمانوں کے لیڈران کو اپنے ہاتھ سے اپنے حق تلف کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

ہندوؤں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہم سے شریعت کی عطا کی ہوئی آزادی اور قدیمی حق سلب کریں یا ہم سے کسی مذہبی امر میں اپنی رسم و عادت تبدیل کرنے کی درخواست کریں۔

گائے کے ذبح ہونے سے ان کی دل آزاری تو نہایت بے معنی بات ہے۔ گائے سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ ذبح وہ ہوتی ہے انہیں اس سے کیا دکھ پہنچتا ہے۔ مال مسلمانوں کا ہے آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمارا دیوتا ہے ہم سمجھتے ہیں تمہاری ضد ہے ہماری غذا کو دیوتا بتا کر چھیننا چاہتے ہو کیوں کہ یہ منظر ہماری آنکھوں نے دیکھے ہیں کہ اس دیوتا کے گلے میں رسی باندھ کر آپ اس کو کھینچتے پھرتے ہیں اور اسی بنا کر نہایت بے رحمی کے ساتھ کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں، اور اس کا دودھ جو اس کے بچے کی خوراک ہے آپ پی جاتے ہیں۔ اس کے بچے کے گلے میں رسی باندھ کر ماں سے جدا باندھ دیتے ہیں۔ وہ بھوک کی حالت میں فریادیوں کی طرح شور مچاتا ہے، اور اس کی ماں حسرت کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہے نہ خود اس کے پاس پہنچ سکتی ہے نہ اس کو اپنے پاس بلا سکتی ہے۔ اس کے صدمے کا کبھی آپ نے اندازہ کیا ہے۔ آپ تو یوں عمر بھر اسے دکھ دیں، اور اس کا خون (دودھ) پی جائیں اور اس کی اولاد کو ترسائیں اور اس کے دل کو دکھائیں۔ کسی نے کھیت میں قدم رکھے تو بجائے اس کے کہ دیوتا سمجھ کر اس کے چرن لیں اس پر لٹھ بجائیں۔ یہ سب کچھ ظلم روا ہو اور مسلمان ہاتھ لگائے تو وہ دیوتا بن جائے۔

اور ہمیں اس سے بھی کچھ بحث نہیں، آپ دیوتا سمجھتے ہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے، دوسروں کو اس کا گرویدہ بنانے اور اس عقیدت کی تسلیم پر مجبور کرنے کا آپ کو کیا حق ہے۔ ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ ہماری طرح اس کو غذا سمجھ نوش جاں کیجئے۔ آپ کیوں یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم آپ کا دیوتا سمجھ کر احترام کریں۔ جب ہم آپ کی مزاحمت نہیں کرتے آپ ہماری کیوں مزاحمت کرتے ہیں اور پھر یہ کیا معنی ہیں کہ صد ہا برس سے ہم ذبح کرتے تھے تو آپ نے بند نہ کیا، آج دوستی ہوتی ہے تو ہم کو گائے چھوڑنا پڑتی ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ آپ کو گائے کے ذبح ہونے سے صدمہ ہوتا ہے اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خاطر سے گائے چھوڑ دی جائے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان لا الہ الا اللہ کے معتقد اور توحید پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان کو اپنی توحید کی مخالفت کس قدر تکلیف دہ ہوگی اور آپ کی بت پرستی حد سے زیادہ صدمہ پہنچائے گی۔ اگر آپ مسلمانوں سے اپنے جذبات کا لحاظ چاہتے ہیں تو ان کے احساسات کا بھی پاس کیجئے۔ بت پرستی چھوڑیے اور مسلمانوں کی توحید کے خلاف گھٹنے بجا بجا کر بت پرستی کا

اعلان نہ کیجیے اور ہمارے دلوں کو صدمے نہ پہنچائیے۔

یہ قرین انصاف نہیں ہے کہ اپنے جذبات کا لحاظ کرنے کے لیے تو آپ مسلمانوں کو مجبور کریں اور ان کے جذبات کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہ کریں۔ اس سے بھی قطع نظر نہ کیجیے ہمیں تو خود سر لیڈروں سے کہنا ہے کہ انہوں نے کیا سمجھ کر مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ گائے ترک کر دیں۔ ہندوؤں نے قانونی تدبیریں کر لیں اور جہاں کہیں وہ کامیاب ہو سکے انہوں نے ذبیحہ گاو کو موقوف کرنے کے لیے قانونی شکنجے تیار کر لیے، اور برابر ان کی کوششیں جاری ہیں۔ مسلمان اپنی آزادی کھو بیٹھے، اب لیڈران اس کو واپس دلانے کے لیے اگر مدتوں کوششیں کریں تو بھی کامیابی کی امید نہیں۔

مولوی عبدالباری صاحب کا قول ہے کہ اگر ہندو چاہیں کہ گائے کی قربانی نہ ہو تو گائے کی قربانی کرنا ضرور ہے۔ اب کہ ہندو اپنی تمام مساعی کام میں لارہے ہیں، مولوی صاحب کے قول سے بھی خاص گائے کی قربانی کرنا ضروری ہوا۔ مسلمانوں کو شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ ہنود کی رضا کے لیے قربانی گاو کو موقوف کریں۔ اس کے دلائل السواد الاعظم کے پچھلے پرچوں میں مذکور ہو چکے ہیں۔ اس وقت تو لیڈر صاحبان کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ مذہب پر کرم کریں۔ مذہبی آزادی اور اسلامی حقوق کو برباد نہ کریں۔ مسلمان جس قدر تنزل میں پہنچ چکے ہیں اس سے نیچے ان کو نہ دیکھیں۔ ہم سایہ کافروں کی جرأت نہ بڑھائیں، یہ راہ جو وہ چل رہے ہیں مسلمانوں کے لیے نہایت مہلک و خطرناک ہے اور اگر وہ انصاف کریں تو ان کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور راہ راست پر استقامت دے۔

[السواد الاعظم، شوال المکرم، ۱۳۳۹ھ ص ۱۲ تا ۱۴]

مسلمان اور ترقی

ترقی کی خواہش ہر زندہ قوم اور ذی حیات فرد کے دل میں ہوتی ہے اور ہونا چاہئے۔ اپنی حالت کو موجودہ سے بہتر بنانے کا ولولہ اگر دل میں نہ ہو تو برکات زندگی سے اس دل کو محروم کہنا صحیح ہے۔ آج دنیا کی تمام قومیں ترقی ترقی کا نل مچار ہی ہیں اور ہر ایک نے اپنی رسائے فکر سے ایک منزل قرار دی ہے، جس کی طرف وہ سب دوڑ رہے ہیں۔ ادنیٰ طبقہ سے اعلیٰ درجہ کے انسانوں تک ہر قوم کے افراد ترقی کی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ترقی کی صدا دنیا کی کسی دوسری قوم سے پست نہیں ہے، بلکہ شور و شغب تو یہاں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ بہت سے بے کار لوگ جن کے پاس کوئی معقول ذریعہ معاش نہیں ہے جس کام کو کرتے ہیں وہ بد قسمتی سے چلتا نہیں اور خوش خوراک خوش پوشاک فیشن ایبل جنٹلمین وہ مجبور ہو کر (مہذب گداگری) لیڈری کے پلیٹ فارم پر جلوہ آرا ہو جاتے ہیں اور دھواں دھار تقریریں کر کے سامعین کو جذبہ ترقی کے بادہ ناب سے مخمور بنا دیتے ہیں، کوئی چندہ کھول لیا جاتا ہے اور قوم کو اس کی فراہمی میں مصروف کر دیا جاتا ہے اور جو شخص ان کے پیش کردہ مقصد کو سمجھنا بھی چاہے اس کو بے سرو پا الزاموں سے مطعون بنا کر نفرت و لعنت کے نعروں سے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اس لئے بہت سے آبرودار نیک دل تہمتوں اور گالیوں کے خوف سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیڈر صاحب کی ترقی تو ہوگئی، ان کا کام تو بن گیا، اور چون کہ وہ بھی قوم کے ایک فرد ہیں اس لئے وہ کہہ سکتے ہیں، کہ ان کی سعی قوم کی ترقی کے لئے نافع ثابت ہوئی۔ ایسے لیڈروں کے سوا اور بھی بہت لیڈر ہیں جو ہمیشہ ترقی ہی کا رونا رویا کرتے ہیں، اور یہ رونا روتے ہوئے ان لیڈروں کو بچاس سال سے زیادہ گزر چکے لیکن اس شور و شغب کا کیا ثمرہ ہو اس کو لیڈر ہی کچھ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔

ترقی کی آواز

جس وقت ہندوستان میں ترقی کی آواز اٹھائی گئی تھی یعنی آج سے پچاس سال قبل اس وقت مسلمانوں کی قوت، شوکت اثر، اعتبار، تمول، دین داری، نیک چلنی، باہمی محبت و ہمدردی کا کیا حال تھا، زمین ہند کے کتنے وسیع رقبے ان کے ملک و تصرف میں تھے۔ ہر شہر، قصبے اور گاؤں میں سر بہ فلک اور فراخ عمارتیں ان کے اقتدار کی شہادتیں دے رہی تھیں۔ دشمن مقابلہ کی ہمتیں نہ رکھتے تھے اور ہندوستان کی قومیں ان کے رعب سے کانپتی تھیں مسافر نوازی، غربا پروری، ناداروں کی دست گیری، ہمسایوں کی اعانت، مسلمانوں کا عام شیوہ تھا۔ صدق و دیانت اور حق و انصاف کے لئے مسلمان ضرب المثل تھے۔ امراء، رؤسا پابند شرع تھے جن لوگوں کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں مگر جب سے اس نیچری ترقی کا دور دورہ شروع ہوتا ہے اور ہندوستان کا گوشہ گوشہ ترقی کے غلغلوں سے گونج اٹھتا ہے۔ نیچریت ماب لیڈروں کی مساعی کا جال ہندوستان بھر میں پھیلتا ہے اس وقت سے مسلمان روز بروز تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کروڑوں روپیہ کی جائیدادیں ان کے قبضہ سے نکل کر سالانہ اغیار کے پاس پہنچتی رہتی ہیں۔ ان کے ذرائع معاش دم بہ دم کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا اثر و اقتدار دنیا سے اٹھتا جاتا ہے۔ ان کی نیک صفات ان سے منہ موڑ لیتی ہیں۔ ہمدردی و اخوت کی جگہ ان میں حسد و عداوت و بغض و نفاق کے شرارے بلند ہوتے ہیں۔ اور اس جدید عہد ترقی میں بیسیوں نئے مذہب اور جدید فرقے پیدا ہو کر مسلمانوں کے شیرازے کو منتشر کر دیتے ہیں۔ دین داری کا یہ حال رہ جاتا ہے کہ مدعیان سیادت یعنی لیڈران نماز، روزے اور اسلامی شکل و صورت سے اجنبی اور نابلد ہوجاتے ہیں۔ پنجاہ سالہ ترقی کی صداؤں اور گرما گرم کوششوں کا یہ انجام ہے۔ اب خواہ اس ترقی پر ناز کیجئے یا اُمیدوں کا قبلہ گاہ سمجھئے۔ مگر نتیجہ اس کا یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔

انسان سے غلطی کچھ تعجب نہیں، دانا و فرزانہ انسان بسا اوقات خطرناک غلطیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ان کی کوششوں کے نتائج برعکس نکلے، اور ان کی تدبیروں سے بجائے نفع کے نقصان ظاہر ہوا تو وہ اپنے عمل کو روک دیتے ہیں۔ اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور حصول مقصد کے لیے دوسرا طریقہ عمل اختیار کرتے ہیں مگر رنج اس

بات کا ہے، کہ ہمارے حامیان ترقی اور فدا نیاں یورپی پچاس برس غلطی میں رہ کر بھی بیدار نہ ہوئے، قوم ہتہا ہو گئی اور ان کی آنکھ نہ کھلی۔ مسلمان مٹ گئے اور انہیں ہوش نہ آیا۔ دو تین غیروں کے پاس پہنچ گئیں اور انہیں اب تک اپنی غلطی کا اعتراف نہ ہوا۔ مرعوب اور مغلوب تو میں غالب ہو کر چیرہ دستیاں کرنے لگیں، اور انہوں نے ظلم و ستم کا طوفان پھا کر ڈالا مگر ہمارے لیڈروں کی خود رائی میں فرق نہ آیا۔ انہیں اپنی غلط روی کا احساس نہ ہوا۔ انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی اور ایک لمحہ کے لیے اس پر نظر نہ ڈالی کہ ان کی کوششوں نے ان کے طرز عمل نے، ان کی مزعوم ترقی نے مسلمانوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ ان کی حالت زور و زبردتر ہوتی چلی گئی اور جب تک یہ لیڈر دین سے اجنبی اور مذہب سے نا آشنا رہیں گے اس وقت تک کامیابی کی شکل نظر نہیں آسکتی۔

ہر قوم اپنی خصوصیات و امتیازات کی حمایت و حفاظت میں اپنی پوری طاقت صرف کر دیتی ہے اور اس میں اس کی بقا و ترقی کا راز مضمر ہے۔ ہندوؤں کو دیکھیے وہ اپنی رسم و راہ پر کس مضبوطی سے قائم ہیں انگریزی تعلیم یورپ و امریکہ کی سیریں ان کے سروں سے چوٹی کا بال بھی دور نہ کر سکیں۔ ہندوؤں کی چوٹی تو نہ کٹی مگر مسلمان کی داڑھی اس جدید ترقی کے اُسترے سے منڈ گئی۔ ہندوؤں کے دماغ سے گاؤپرستی کا خیال تک نہ ہٹ سکا، مگر ہمارے جنٹلمین اپنے فرائض چھوڑ بیٹھے۔ ہندوؤں نے جس قدر اپنے رسم و آئین کی حفاظت کی ہمارے لیڈر اُتتاہی دین کی مخالفت میں سرگرم رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو بڑھتے گئے، انہیں کامیابی ہوتی گئی۔ انہوں نے اُردو کی جگہ مری ہوئی ہندی کو رائج کر لیا اور ہمارے لیڈر اپنا ہی گھر برباد کرنے کو ترقی سمجھتے رہے۔ کبھی پردہ کی مخالفت پر اصرار ہے، کبھی سود کے جواز پر بحث و تکرار ہے۔ علماء کی توہین اور علوم اسلامیہ کے رواج کا بند کر دینا تو نیچریوں کا مقصد اعظم ہے۔ عمریں علما پر تبرا کرتے گزر گئی ہیں اور روزانہ اخباروں میں برسوں تک اس مقدس اور پاک گروہ کو کوسا ہے۔ یہ ان حضرات کے اُصول ترقی ہیں۔

آج کل جبریہ تعلیم کے مدارس ہماری طرف کے اضلاع میں جا بجا کھل رہے ہیں، ان میں دینی تعلیم حتیٰ کہ قرآن پاک کی تعلیم بھی لازمی قرار نہیں دی گئی مگر جنٹلمین حضرات جو مسلمانوں کی نیابت کے مدعی تو بن بیٹھتے ہیں اور مسلمانوں سے ووٹ حاصل کرنے میں بہت سرگرمی

دکھایا کرتے ہیں، وہ سب خاموش ہیں۔ ان کے دل میں درد نہیں اٹھتا کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم کئے جانے کے لئے اپنی قوتیں صرف کر دیں۔ نہ اس کے لئے جلسے ہوتے ہیں، نہ ریزولیشن پاس کئے جاتے ہیں۔ نہ ایڈیٹران اخبار اس پر کوئی آواز بلند کرتے ہیں۔ ترقی کے دلدادوں کے لئے یہ مسئلہ قابل التفات ہی نہیں ہے۔

ریلوے نے اپنے جدید اسٹاف کی وردی میں ہیٹ (تھچھے دار ٹوپی) رکھی ہے۔ صدہا مسلمان جو اس محکمہ میں ملازم ہیں وہ ٹوپی اوڑھتے پھرتے ہیں، نہ اس پر کوئی احتجاج کیا گیا، نہ ریلوے بورڈ سے استدعا کی گئی کہ وہ مسلمانوں کو اس ٹوپی سے مستثنیٰ کرے۔ یہ ٹوپی مسلمانوں کے لئے ناجائز ہے نہ اس پر کوئی جلسہ کیا گیا نہ کسی اخبار نویس صاحب نے کوئی توجہ کی نہ حامیان ترقی کو اس پر کوئی آواز اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کسی نے نہ سوچا کہ ہماری وضع میں تغیر کی ابتدا ہو رہی ہے، اور آج ایک محکمہ ہیٹ رائج کرتا ہے، رفتہ رفتہ اور محکمے بھی یہی راہ چلیں گے۔ اس طرح بتدریج مسلمانوں کے لباس میں عظیم تغیر ہو جائے گا۔ سکھ اپنی دستار کی حفاظت کر سکتے ہیں مگر مسلمان اپنی ٹوپی نہیں سنبھال سکتے۔ حامیان ترقی مزعوم تو شاید اپنے خیال میں اس کو عین ترقی سمجھتے ہوں گے۔ ان کے خیال میں تو خواہ کھانے کی روٹی نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، فیشن یورپی ہو تو بس ترقی کی انتہا ہے معراج کو پہنچ گئے مگر حقیقت شناس جانتے ہیں کہ یہ ترقی نہیں بربادی ہے۔

ترقی یہی ہے کہ ہماری حالت پہلے سے بہتر ہو، اور اس میں سب سے اول مرتبہ اپنے ذاتی وصفاتی افعال کا ہے۔ مسلمان پاکیزہ صفات سے متصف ہوں، ان کے افعال بہتر اور عمدہ ہوں۔ شریعت کی زندگی اختیار کریں۔ اسلامی شان و صورت اور اسلامی انداز ان سے ظاہر ہوں تو یہ اصلی ترقی ہے اور جس دن مسلمان ایسے ہو جائیں پھر دنیا انہیں پامال نہیں کر سکتی۔ حسن خلق، حسن صفات، صفات حسن افعال وہ ملک نہیں ہے جو تخریب کیا جاسکے۔ انجام کار یہ قوت تمام طاقتوں پر غالب آتی ہے اور ہر فوج کو حسن صفات کے لشکر کے مقابل ہتھیار رکھ دینے ناگزیر ہوتے ہیں۔ مسلمان اگر واقعی ترقی کے خواہاں ہیں تو مسجدیں آباد کریں۔ دیانت و امانت صدق و راست بازی، میں اپنے اسلاف کا نمونہ بنیں۔ زیر دستوں، اور ضعیفوں کی ہمدردی اپنی راحت سمجھیں۔ دین داروں سے محبت کریں اور جنہیں دین داری سے نفرت ہے، ان کو اپنے اخلاقی

دباؤ سے درست کریں۔

ووٹ دینے کا وقت آئے تو یہ دیکھیں کہ جس کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں وہ شریعت کا کتنا پابند ہے۔ اس کو مسجد کی حاضری، توہین تو نہیں معلوم ہوتی۔ اگر ایسے اجنبی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، تو وہ مسلمانوں کی دینی زندگی کی کیا پرواہ کرے گا۔

ترقی کا پہلو دنیوی ہے۔ حامیان ترقی جو پلیٹ فارموں پر بڑا شور مچایا کرتے ہیں، ایک فہرست تو بتائیں کہ انہوں نے اپنے پنج سالہ عہد میں مسلمانوں کو کتنا دنیوی فائدہ پہنچایا۔ مہربانی کر کے اسکولوں، اور کالجوں اور لائبریریوں اور کلبوں کے لئے چندے مانگنے کو ترقی کی فہرست میں شمار نہ کرائیں۔ یہ بتائیں کتنے اُجڑے ہوئے گھر آباد ہو گئے۔ کتنی ضائع شدہ جائیدادیں واپس آگئیں۔ آج سے پچاس سال قبل جو مسلمانوں کی مالی حالت تھی، اس عہد ترقی میں ان کی دولت کتنی زیادہ ہوگئی؟ غریب مسلمانوں کی امداد کے لئے آپ نے کیا کیا۔ صد ہا تو تعلیم یافتہ نوجوان نکلیں مارتے پھرتے ہیں اور مدعیان ترقی میں سے کوئی انہیں سہارا دینے والا نہیں۔

مسلمانو! ہوشیار ہو اور ان لفظی ترقی کے پکار کرنے والوں پر اعتبار نہ کرو جن کے نزدیک ترقی کا معیار یہی ہے کہ سر پر انگریزی ٹوپی رکھ لیں، جاناگیا پہن لیں، عورتوں کے بال کٹوا دیں، انہیں برہنہ پھرائیں اور اپنی مرضی سے انہیں موقع دیں کہ وہ غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں۔ اس حیا سوز ترقی پر لعنت بھیجو۔ اسلامی وضع و آئین کو اختیار کرو جو اس وضع کے خلاف نظر آئے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ تمہارا یہ دستور العمل رہا تو ان شاء اللہ بگڑے ہوئے سنبھل جائیں گے اور نا فہم سمجھ جائیں گے۔ خدا کرے کہ مسلمان اپنے دین کی حمایت و حفاظت و ترقی سمجھیں اور یہی ان کا نصب العین اور مطمح نظر ہو۔ آمین۔

[السواد الاعظم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ۱۳۴۷ھ، ص ۳۱ تا ۴۱]

مسلمانوں کا مستقبل

وہ قوم نہایت بد قسمت ہے جو اپنے گذشتہ عہد سے سبق لے کر اپنے مستقبل کے لیے امن و عافیت کی تدابیر اختیار نہ کرے۔ مسلمانوں نے گزرے ہوئے زمانے میں اپنی دولت و جاہت مال و آبرو سب کچھ کھو دیا اور ننگِ اسلاف بن گئے۔ دنیا میں اگر بدنام کنندوں کو نام چند کا مصداق تلاش کیا جائے تو وہ ہم ہیں۔ ہمارے پاس نہ اپنے بزرگوں کا ساتقوی و دیانت و صدق و راست بازی ہے نہ ان کی سی دولت و شہرت، نہ ان کی سی عزت و وجاہت، یہ تمام سر و سامان ہمیں ان سے ورثہ میں تو ملا تھا مگر ہم نا اہل تھے، اپنی ناقابلیت سے اس کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ جہاں ان کی چھوڑی ہوئی جاگیریں اور جائیدادیں ہم نے اپنی بد عقلی اور بے تدبیری سے ضائع کر دیں، وہاں ان کے خصائل و اخلاق ان کا علم و عمل بھی ہمارے پاس نہ رہ سکا۔

وہ دنیا میں عزت و آبرو کے ساتھ مشہور و معروف تھے تو ہم ذلت و خواری میں ضرب المثل اور شہرہ آفاق ہیں۔ بری عادتیں بدترین خصائل اگر تلاش کیے جائیں تو ان کا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس نکلے گا لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے کہ یہ نعمتیں ہم سے کیوں رُوٹھ گئیں؟

اور اس خواری و خستہ حالی کے اسباب کیا ہوئے؟

اب ہمیں کیا راہ عمل اختیار کرنی چاہیے۔ اگر اب بھی ہم نے گذشتہ دور کی سختیوں پر گہری نظر ڈال کر سبق نہ لیا اور آئندہ کے لیے ہم اپنی اصلاح و درستی کی طرف بہ کلی مصروف نہ ہو گئے تو مستقبل ہمارے لیے ہلاکت کا وقت ہوگا۔

اے قوم مسلم! اے خواب غفلت کے گرفتار! بیدار ہو۔

اے نشہ بے خودی کے سرشار! ہوش میں آ۔ اور اپنی درستی حال کی طرف ہمہ تن مشغول ہو۔ اگر یہ وقت بھی غفلت میں نکال دیا تو پھر مرض ناقابل علاج ہو جائے گا، اور چارہ گروں کو تدبیر کا موقع بھی نہ ملے گا۔

تباہی کے اسباب

جس طرح مسلمانوں کی ترقی کے اسباب دو طرح کے تھے، روحانی اور مادی۔ اسی طرح ان کی تباہی کے اسباب بھی انہیں دو قسموں میں منحصر ہیں:

روحانی اسباب

ترقی کے روحانی اسباب میں سب سے بڑی چیز جس پر دنیا و آخرت کی کامیابی متفرع ہوتی تھی اور جو ہر ضرر و نقصان سے بچانے کا سبب تھا علم دین ہے۔ اسی کی روشنی میں مسلمان دنیا کی ہر قوم سے آگے بڑھے۔ اسی کی بدولت عالم کی آنکھوں نے انہیں عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا۔ اسی کی برکت سے وہ بدخواہوں کے مکروکید سے محفوظ رہے۔ اسی کا فقدان اسی کی کمی ہمارے لیے باعث ہلاکت ہوئی۔ علم کی روشنی میں سیاہ و سفید، نیک و بد، نافع، ضار سب کچھ صاف صاف نظر آتا تھا۔ جب ہم علم سے محروم ہوئے جہل کی تاریکی میں گرفتار ہو گئے۔ اب نفع و ضرر معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ رہا۔ عزت و اقبال کی بلندیوں پر چڑھنے کی جگہ ہم جہل کی گپ اندھیری میں ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھوں میں گر گئے۔ اب جو مصیبت بھی ہم پر ٹوٹی نہ اس سے ہم باخبر، نہ اس کے دفع کی تدبیر ہم کو میسر۔

عملی حالت تو علم ہی سے درست ہوتی ہے جب علم ہی نہ رہا تو عمل کا فاسد ہو جانا کیا تعجب!! علم ہوتا تو ہم ذات و صفات الہی کی عظمت جانتے، اس کی ربوبیت کے حقوق پہچانتے، طاعت و عبادت میں سرگرم رہتے۔ وہ طاعت و عبادت پاک بازی کا سبب ہوتی، اس کی بدولت روحانی برکات ہم کو ملتے اور ہم ان سے مستفیض ہوتے۔ اخلاص، توکل، صدق، صبر و قناعت، ایثار، رضا و تسلیم کی بہترین صفات ہمارے پاس ہوتیں جن کے ذریعے سے ہم بہت سے دینی نقصانوں اور مضرتوں سے بچ جاتے اور دنیوی کاموں میں کامیابی کی منزل پر سب سے آگے پہنچتے۔ ہماری عورتیں اور بچے اور ان کی تندرستی اور اخلاق حریم اسلام کی حفاظت میں بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہتے۔

پچھلے ادوار میں مسلمانوں نے یہ نفع حاصل کیے۔ ان کے دروازوں پر دربانوں کی ضرورت نہ تھی۔ ان کی عورتیں عفت و پارسائی میں فردمانی گئی تھیں جس کا ثمرہ اور نتیجہ ترکہ کے

طور پر بجز اللہ آج بھی اسلامی خواتین میں پایا جاتا ہے۔ علم دین سے تعلق کم کر کے مسلمان بہت سی نعمتوں اور دینی اور دُنوی برکتوں سے محروم ہو گئے اور بہت سی مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ کہاں تک تفصیل کی جائے گی، مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ ذی علم گودوں میں پرورش پانے والا ایک بچہ جس کے لیے طہارت کے اُصول طبیعت ثانیہ ہو گئے تھے، اور نجاست و گندگی سے اس کو طبعی نفرت تھی، ابتدائے عمر سے نماز کا پابند بنایا گیا۔ دینی صحبتوں میں نشوونما پائی۔ دین کے تذکرہ اس کے کان میں پڑے، عبادت کا شوق پیدا ہوا۔ وہ اپنے بلوغ و نوجوانی میں تمام ان آفات سے محفوظ رہتا ہے جس میں آج کل کے نالعلم یافتہ یا نوالعلم یافتہ نوجوان مبتلا ہو کر اپنے اخلاق و عادات کے ساتھ ساتھ اپنی تندرستی کو بھی خراب کر دیتے ہیں اور ایسے شدید نقصان پہنچا لیتے ہیں جن کی تلافی پھر مدتِ العمر میں نہیں ہو سکتی۔ یہی سبب ہے کہ موجودہ نسلیں گذشتہ زمانہ کے لوگوں سے بدرجہا زیادہ کمزور ہیں باوجود یہ کہ آج سامان آسائش اس عہد سے زیادہ فراوان اور وافر ہیں۔

دوسرے: پچھلی صحبتوں کے لوگ دینی تعلیم سے متاثر ہو کر سادہ زندگی بسر کرنے اور تکلفات سے دُور رہنے کے عادی تھے۔ اسی وجہ سے ان کی آمدنی ان کی ضروریات پورا کرنے کے بعد دوسروں کے بھی کام آتی تھی اور اپنے پیمانوں کے بسراوقات کے لیے بھی وہ کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتے تھے۔

تیسرے: دینی علوم اور دین داروں کی صحبت ان برے اطوار و افعال سے طبیعت کو متنفر کر دیتی تھی جن کی بدولت مسلمان بہت برباد ہوئے اور ہورہے ہیں۔

چوتھے: کسبِ حلال کی فضیلتیں اور اہل و عیال کے حقوق، ان کی خاطر گزریں ہوتے تھے جن کا ادا کرنا وہ اپنے ذمہ فرض جانتے تھے۔ اس لیے بیکاری کی عادت سے وہ محفوظ تھے اور اس کو اپنے حق میں گناہ سمجھتے تھے۔ دین سے بے تعلق ہو کر مسلمان ان تمام نعمتوں کو کھو بیٹھے۔ اب انہیں اپنی حالت درست کرنے کے لیے جلد از جلد دینی زندگی اختیار کرنا چاہیے اور علوم دینی کو اس قدر عام کر ڈالنا چاہیے کہ شہرِ قصبہ اور گاؤں کے بچے تک اپنی ضروریات سے واقف ہو جائیں تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہی دن لوٹ آئیں گے۔ اس کے علاوہ علم کو عام کر دینے سے دو (۲) اور بڑے عظیم الشان فائدہ ہوں گے۔

(۱) اُغیار کے دھوکے اور مغالطے ان کو شبہ میں نہ ڈال سکیں گے بلکہ وہ اپنی واقفیت سے انہیں بھی فائدہ پہنچائیں گے۔

(۲) فرقہ بندی کی مصیبت سے نجات ہو جائے گی اور روزانہ نئے نئے فرقے پیدا ہونے کی مصیبت میں ایک حد تک کمی ہو جائے گی کیوں کہ خود غرض گمراہ جب دیکھتا ہے کہ یہ قوم اپنے دین سے باخبر نہیں ہے تو اس کو ہمت ہوتی ہے، اور وہ گمان کرتا ہے کہ ان کی بے علمی سے فائدہ اٹھائے، انھیں بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا۔

اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے کہ وہ ہر گمراہ کی بات سن کر متحیر ہو جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم کیا کریں ایک یہ کہتا ہے ایک یہ۔ اگر انہیں واقفیت ہوتی، وہ آنکھ رکھتے، دین کو خود جانتے تو انہیں ایسا تردد نہ ہوتا۔ وہ باطل کار گمراہ کنندہ کی مکاری کا خود پردہ فاش کر دیتے اور اس کا فریب نہ چلتا تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس سے ہمیں اپنی روحانی حالت درست کرنے کے لیے دینی علوم کا رواج عام کرنے کی اشد ضرورت ہے اور اس کے لیے ہر امکانی کوشش عمل میں لانا چاہیے۔

ہر شخص علم و دین کی ترویج کو اپنے فرائض میں سے سمجھ لے، اور ایک معین رقم ماہانہ اس کے لیے صرف کرنا داخل ضروریات قرار دے۔ اس کے ساتھ مسلمان بچوں اور ان کے اولیاء کو سب سے پہلے دینی تعلیم دلانے کی رغبت دلائے اور جہاں تک ممکن ہو اپنے اثر سے کام لے کر انھیں اس پر راضی کرے تاکہ مسلمان روحانی زندگی کے برکات سے فیضیاب ہوں۔

چھوٹے بڑوں کے حقوق پہنچائیں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ محبت دینی و اخوت مذہبی کا رشتہ قوی و مضبوط ہو۔ خانہ جنگیوں کی مصیبتیں اور باہمی کشمکش کے عذاب سے نجات ہو۔

مسلمانوں کی ترقی کے مادی اسباب

حقیقتاً اسلام روحانیت ہے اور اس لیے مسلمانوں کی ہر ترقی روحانیت ہی کے ساتھ ہے لیکن جب اس دنیا میں ہیکل بشری و نشاء عنصری میں جلوہ گر ہیں تو مادیات کے ساتھ تعلق ہونا بھی ناگزیر ہے۔ گو مسلمان کا تعلق مادہ کے ساتھ بھی روحانیت کے ماتحت ہوتا ہے۔

اور اس وجہ سے مادہ کی تاریکیاں اور کدورتیں ان کے آئینہ قلب کو مکدر نہیں کر سکتیں بلکہ وہ ہر قدم میں روحانی ترقی کے بلند و بالا منازل طے کرتے رہتے ہیں۔

ایک راہب روحانیت کو جلا دینے کے لیے ترک و تہجد پر مجبور ہے۔ اُس کو گوشہ عزت و زاویہ تنہائی درکار ہے، جہاں اس کے کسی ہم جنس کا اثر نہ ہو، اور جسمانی لذتوں کے اسباب مفقود ہوں۔ اس لیے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور صحراؤں و بیابانوں میں جا کر رہتا ہے۔

تب کہیں مادیات کے ساتھ اس کے تعلقات میں کمی آتی ہے۔ اور دنیا کی چیزیں سامنے نہ آنے سے ان کا اُنس کچھ کم ہوتا ہے مگر پھر بھی فراغ قلب نصیب نہیں ہوتا۔ طبیعت آسائش و اسباب آسائش کو یاد کر کر کے بے تاب کر کر دیتی ہے۔ نرم بستر، محفوظ مکان، مرغوب جلیس، لذیذ اطعمہ، نفیس ملبوس سب یاد آتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی یاد ایسا غلبہ کر جاتی ہے کہ تہجد کی زندگی ترک کرنا پڑتی ہے اور نہ بھی کی، آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے تو دل دنیا کی ہر چیز کا گرفتار محبت رہا، اور روحانیت کو مادہ کے عشق کی قیدوں سے رہائی نہ مل سکی۔

لیکن مسلمان شہر میں، آبادی میں، متاہل و عیال دار ہو کر، کاروبار تجارت وغیرہ میں مصروف ہو کر بھی فراغ القلب ہوتا ہے، اور اس کا دل کسی دنیوی چیز کے ساتھ نہیں اُلجھتا اور اس کو مادیات کے سمندر میں غرق ہو کر بھی مادیات کے ساتھ شیفتگی پیدا نہیں ہوتی حتیٰ کہ سرسبز و شاداب اقطاع اور وسیع و زرخیز ممالک و بلدان کا مالک و تاجور ہو کر بھی اس کا دل ان تمام مادی چیزوں کی محبت سے آزاد رہتا ہے، جو ہر وقت اس کے گرد مملو کا نہ طور پر طواف کرتے رہتے ہیں۔ وہ تخت سلطنت پر بھی فقیر تارک الدنیا ہی رہتا ہے۔ دنیا کا حسن و جمال، ناز و ادا، اس کے خدا شناس دل پر قبضہ کرنے سے عاجز رہتا ہے اور نگ زیب، سلطان محمود وغیرہ شاہان اسلام کی زندگیوں پر گہری نظر ڈالنے سے یہ حقیقت صاف طور پر منکشف ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ نے تو دشمنوں کے قلوب پر بھی یہ اثر کیا ہے کہ متعصب سے متعصب دشمن اسلام بھی ان کے ترک دنیا کا معترف ہے۔

مسلمان کے ہاتھ پاؤں مادیات کے ساتھ مصروف عمل ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے اس کا پاک نفس مادیات کی محبت میں آلودہ نہیں ہوتا۔ وہ تجارت، ملازمت، زراعت، حرفت جس ذریعے سے بھی تحصیل معاش کرتا ہے اس سے مقصد مال کی محبت نہیں ہوتی محض امر اللہ کا اتباع اور حقوق واجبہ کی ادا۔ یہ بھی اس کے حق میں ایک ریاضت ہوتی ہے جس سے نفس کو مزید طہارت و پاکیزگی اور روح کو نورانیت حاصل ہوتی ہے جس کا مقصد ہر فعل اور حرکت و سکون

میں رضائے مولیٰ ہوتا ہے اس طرح مسلمان کی حیات کا مادی پہلو بھی روحانیت کے انوار سے منور ہوتا ہے۔

پہلے زمانہ کے مسلمان اپنے حوائج کو کم کرتے تھے تاکہ ضروریات کے دباؤ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا نا پڑے جو ان کے لیے نہایت ناگوار بات تھی بلکہ ان کی آمدنی اگر کم بھی ہو تو ضروریات محدود ہونے کی وجہ سے بچ رہے اور دوسرے بندہ خدا کو دے کر مال کے ساتھ قلب کی بے تعلقی و بے رغبتی کا عملی ثبوت دے سکیں۔ اسی لیے انہیں ہدایت فرمائی گئی تھی:

اليد العليا خير من اليد السفلى

اونچا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

یہ بھی تعلیم دی گئی تھی ”السؤال ذل“ کہ مانگنے میں ذلت ہے۔

یہ بھی بتا دیا گیا تھا ”ذل من طمع“ کہ لالچی ذلیل ہوتا ہے۔

یہ باتیں ان کی مرکوز خاطر تھیں۔ وہ بھوکے سو جانا پسند کرتے تھے مگر مانگنا اور کسی اپنے جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا انہیں گوارا نہ تھا۔ اس لیے گو ان کے پاس آج کل کے دولت مندوں کی طرح مال کے عظیم الشان انبار نہ تھے لیکن وہ اس زمانہ کے تمام دولت مندوں اور بادشاہوں سے زیادہ غنی تھے۔ انہیں سکھایا گیا تھا:

کہ اگر بہت سماں ہوا، اور حرص کا پیٹ نہ بھرا، دست ظلم یا دست سوال دراز رہا، مستحق کی طرح مال کے پیاسے ہی رہے، تو تمام دنیا کے خزانے لے کر بھی تم غنی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر اپنے حوائج محدود کر لو اور اپنے دل پر قابو پا لو، اس کو حرص کی پلید بیماری سے بچا لو تو تھوڑے پر قناعت کر سکو گے، اور دنیا کی دولتیں اگر تمہارے سامنے لائی جائیں تو تمہیں ان کی طرف التفات نہ ہوگا، تمہارا دل غنی رہے گا اصل غنی یہی ہے۔

انما الغنى غنى القلب

(دولت مند وہ ہوتا ہے جو دل سے غنی ہو۔ یعنی)

حرص کا پلید جذبہ جس دل میں جگہ پا جاتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ حریص آدمی اگر صاحب قوت و شوکت ہے تو وہ دنیا کو پریشان کر ڈالتا ہے۔ کسی کو آسودہ نہیں دیکھ سکتا۔ دوسروں کے منہ میں سے لقمے چھین کر انہیں بھوکا ماردینا اس کے نزدیک کوئی بات نہیں ہوتی۔ جبر و تعدی،

ظلم و ستم کے ساتھ وہ دوسروں کے مال چھینتا اور انہیں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کا دل اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ کسی کی تکلیف پر اس کو رحم نہیں آتا۔ ظالم حکومتوں، جفا کار زمین داروں، ستم خوسود خوروں کے طرز عمل اس کا بین ثبوت ہیں۔

حریص بادشاہ کی رعایا کبھی آرام نہیں پاسکتی اور اگر حریص صاحب قوت و شوکت نہیں تو وہ اپنی حرمت و آبرو پر ہاتھ صاف کرتا ہے اور طمع کے باعث در بدر مانگتا ہے۔ ہر شخص کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، جھڑکیاں اور گھڑکیاں کھاتا ہے، مجلسوں سے نکالا جاتا ہے، بازاروں میں ذلیل کیا جاتا ہے، خلق خدا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اسی طمع کے جذبہ میں اندھا ہو کر وہ چوری بھی کر لیتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، خولیش و بیگانہ کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیم پر چلنے والے جو اس ناقص جذبہ سے پاک تھے، اور جنہیں غنائے قلب حاصل تھا، انہوں نے اپنی نفس کی عزت و حرمت بھی باقی رکھی، اور دنیا کو بھی ان سے کبھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچی۔ بادشاہ ہوئے تو رعایا خوش حال رہی۔ فقیر ہوئے تو وہ بادشاہوں کے در پر اپنی حاجت لے کر نہیں گئے۔ بادشاہ ہی ان کے در پر سائل بن کر آیا کیے۔

غرض مسلمانوں کی ترقی کا مادی پہلو بھی بالکل روحانی ہے اور عجیب طریقہ کی حیرت انگیز تعلیم کہ ارباب دولت و مال اور اصحاب ملک و خزان کے قلوب مالی محبت سے پاک کر دیتے ہیں مالی کاروبار کے لیے بہت پُر اسرار و پر حکمت قانون مقرر فرمائے ہیں جو کتب فقہ کو بنظر تعق دیکھنے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر اس زمانے کے مسلمان اس پاک تعلیم سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے حوائج و ضروریات کو کم کرتے۔ ادائے حقوق واجبہ کے لیے بہ نیت ثواب کسب حلال میں مصروف ہوتے اور اپنے آپ کو بے کار نہ چھوڑتے۔ مال دار ہونے کی صورت میں صدقات واجبہ سے اپنا بچوں، بوڑھوں، بیواؤں کی دستگیری کرتے، اور انہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا اپنا حال ظاہر کرنے سے عار کرتے شرماتے اور اس نیت سے کہ ان کے دینی بھائیوں کو حوائج، اغیار کے در پر نہ لے جائیں خود تجارتیں کرتے، کاروبار میں مصروف رہتے، معاملہ کی سچائی اور دیانت کی قوت سے اپنے کام کو ترقی دیتے، تو آج انہیں اقوام دنیا کی نظروں میں ذلیل ہونا نہ پڑتا۔ ان کا دین ان کی غیرت انہیں اجازت نہ دیتی کہ وہ سوڈ پر روپیہ قرض لیں، اور اپنے بیگانہ کی نظر میں حقیر ہونے اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے علاوہ پھانسی کا مہلک پھندہ

اپنے گلے میں ڈالیں۔ آج دنیا میں مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ کیوں خوار ہیں؟ کیوں محتاج ہیں؟ کیوں ان کی دولتیں نکل کر دوسروں کے قبضہ میں چلی گئیں؟ کیوں ان کی گردنیں نیچی ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب ایک ہے۔ اور وہ یہ کہ قرض دار ہونے کی بدولت سودی قرض لینے کے باعث۔

سود

سود ایک ایسی تباہ کن اور عالم سوز مصیبت ہے، جو بڑے بڑے دولت مندوں کو اپنے فیض سے نہایت تھوڑے عرصہ میں محتاج اور بھیک منگا بنا دیتی ہے۔ مسلمانوں کا عہد موجود اس کی بہت ظاہر مثال ہے۔ بڑے بڑے مہتمول خاندان جن کے غلاموں کے دروازوں پر بھی اہل حاجت کا اژدہا م رہتا تھا، آج پارہ نان کے لیے محتاج ہیں جن تک معمولی آدمی کو رسائی بھی میسر نہ تھی در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ مدیون اور قرض دار کو سود اس طرح کھا جاتا ہے جیسے پھونس کو آگ۔ شریعت اسلامیہ نے سود کو اسی لیے حرام کر دیا کہ بندگانِ خدا اس سے تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں ہو سکتا کہ مدیون کے حق میں سود بدترین ہلاکت ہے۔ اور جس معاملت سے ایک فریق تباہ ہو جائے گو دوسرے فریق کو اس سے نفع بھی پہنچے دادگر ایسی معاملت کی اجازت نہیں دے سکتا اور سود تو سود خوار کے حق میں بھی مضر اور سخت مضر ہے۔ خواہ وہ طمع میں اندھا ہو کر اس کے ضرر پر نظر نہ ڈالے۔

سود قتل سے زیادہ بے رحمی ہے

سود۔ سود خوار کے دل کو تار یک کر ڈالتا ہے۔ وہ اپنے بنی نوع اور اپنے زیر دست مدیون کی تکالیف کا کبھی تصور بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کی تباہی و بربادی کے دن کا بڑی تمنائوں کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ حرص کا ناپاک جذبہ اس پر ایسا تسلط کر لیتا ہے کہ وہ ہر شخص کے مال کو بدینتی سے تکتا ہے۔ رحم، مروت، ہمدردی کی پاکیزہ صفات سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ مغرور رئیس، وہ صاحب ثروت خاندان جن کے خدمت گزار سوار یوں میں چلتے تھے جن کے حاشیہ بوسان بساط کی خدمت میں مہاجن سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے، جن کی بدولت صد ہا کنبے آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا بچہ بچہ ایک دانہ گندم کا محتاج ہو جائے، اس کے جسم ناز پرور پر ثابت کپڑا نہ

ہو۔ وہ ٹوٹی جوتیاں گھسیٹتا ہوا خاک اڑاتا پھرے۔ فاقوں سے وہ لوگ جاں بلب ہو جائیں، اور ان سے تعلق رکھنے والے صدہا آدمی پریشانی اور ذلت میں زندگی کے دن ایسی ناگوار مصیبتوں میں کاٹیں، اور ایک حریص صرف اپنی حرص و آرزو کے لیے اتنی مخلوق خدا کے لیے ایسی مصیبتیں برداشت کرے، بلکہ انہیں تکالیف میں مبتلا کرنے کی سعی کرے، اور اس پر خوش ہو، تو کیا اس نے قتل سے کچھ کم ستم کیا؟ نہیں، قتل کر ڈالتا تو ان کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا، پھر قتل میں ایک جان جاتی۔ یہاں صدہا جانیں قتل سے زیادہ ناگوار تکلیف میں برسوں مبتلا رہتی ہیں۔ خاندان کے خاندان ویران ہو جاتے ہیں مگر اس ظالم خونخوار کے دل میں رحم نہیں آتا۔ سودخور انسان درندے سے بڑھ کر ایذا رساں ہو جاتا ہے۔ اس لیے شرع مطہر نے ایسے ناپاک جذبہ پیدا کرنے والے برادر گمش طریقہ کو مسدود فرمایا، اور سود کو حرام کر دیا۔

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ مدیون کی بے عقلی ہے وہ ایسی حماقت کیوں کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مدیون کی تنہا حماقت ہی نہیں بلکہ وہ ایک جرم عظیم کا مرتکب ہے۔ شرع مطہر نے سودی قرض لینا حرام کر دیا ہے۔ سودی قرض لینے والا حرام کا مرتکب ہے لیکن اس کا جرم اور اس کی بے وقوفی سودخور کے جرم کو کم نہیں کر سکتی۔ اگر ایک آدمی اپنی حماقت سے قتل ہونا گوارا کرے، تو قاتل اس لیے جرم سے بری نہ کیا جائے گا کہ وہ احمق خود قتل کیے جانے پر راضی ہو چکا تھا۔

خلاصہ یہ کہ سودی قرض کی مصیبت اور شرع مطہر کے حکم کی مخالفت نے مسلمانوں کو اس مصیبت میں ڈالا، اگر وہ شریعت طاہرہ کے حکم سے باہر نہ ہوتے، سودی قرض کو ہلاکت سمجھتے، اور اس میں اپنے آپ کو گرفتار نہ کرتے، تو انہیں یہ دن دیکھنا نہ ہوتا۔ اس مصیبت کے دفع کی تدبیر یہی ہے کہ مسلمان سودی قرض لینے سے عہد کریں۔ اپنی ضروریات کم کریں، اسباب معاش تلاش کریں جو مقروض ہیں وہ لمبی امیدوں کے تو ہم کو چھوڑ کر جس طرح ممکن ہو جلد از جلد قرض ادا کریں مسلمان اصحاب دولت، قرض داروں کو بار قرض سے سبکدوش کرانے میں مدد کریں۔ انہیں قرض حسن دیں۔ خود اطمینان کے لئے ان کی جائیدادیں مکفول کر لیں مگر جس قدر ممکن ہو مسلمانوں کے گلوں سے سودی قرض کی پھانسیاں نکالیں۔

ناٹک، تماشے بازیاں اور اس قسم کے بہت سے فضول کام ہیں جن میں مسلمانوں کے

لاکھوں روپیہ ضائع ہو جاتے ہیں ان سب کو ترک کریں اور اپنے بھائیوں سے ترک
کرائیں۔ سادہ زندگی بسر کرنے کے عادی بنیں۔ اور اس کے فائدے اٹھائیں۔
[السواد الاعظم، جمادی الاولیٰ، ۱۳۴۶ھ ص ۲ تا ۹]

مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خطرہ

ملک کی موجودہ فضا اور ہندو سٹائٹھن کی مسلم کشی کے واقعات جو روزمرہ نئی نئی اور بھیانک صورتوں میں سامنے آرہے ہیں ان سے بھی اگر مسلمانوں نے درس عبرت حاصل نہ کیا اور اپنی درستی کی طرف ہمہ تن متوجہ نہ ہو گئے تو ہندوستان کی سرزمین میں مسلمانوں کی بقا کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جنگ و جدل لوٹ مار اور طرح طرح کی ایذا رسانیوں کے علاوہ ایک نہایت مہیب خطرہ سامنے ہے۔ مسلمانوں کی جاگیریں جائیدادیں قریب قریب کل ہندوؤں کے پاس پہنچ چکی ہیں۔

ہندوستان کی زمین سے مسلمانوں کا قبضہ اٹھ چکا ہے۔ جائیدادیں درکنار، رہنے کا مکان بھی باقی نہیں رہے اور جو چند نظر آتے ہیں ان میں بھی اکثر مکفول اور زیر بار دین ہیں۔ بازار قریب قریب کل ہندوؤں کے ہیں۔ وہ وقت قریب ہے کہ ہندو مسلمان مدیونوں سے ایک دم مطالبہ کریں اور ان کی گراں قیمت جائیدادوں کے لئے کوئی خریدار نہ ملے۔ ہندو زمین دار مسلمان کرایہ داروں سے دکانیں اور مکان خالی کرا کر انہیں تجارت سے محروم کر دیں اور خانہ بدوش بنادیں۔ جا جاسے خبریں پہنچ رہی ہیں کہ ہندوؤں نے مختلف تدبیروں کے ساتھ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا اور آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کو بازار سے بھی ہٹاتے جا رہے ہیں۔ کرایہ دار کا زور ہی کیا، ان کو بہ مجبوری و ناچاری دکانیں چھوڑ کر تجارت سے دست بردار ہونا پڑتا ہے۔ ہندو اکثریت گورنمنٹ کی ملازمتوں سے مسلمانوں کو روکنے میں اپنی پوری طاقتیں صرف کرتی ہے۔ تجارتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی نہیں اور نادر طور پر جو کچھ ہیں بھی ان میں اس طرح کی رخنہ اندازیاں ایسی حالت میں مسلمان کس طرح اپنی ہستی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

بد قسمتی سے اب تک مسلمانوں میں کچھ بیداری نہیں اور اپنی تحفظ کی تدابیر سے وہ بالکل غافل ہیں۔ صرف بے جا کی عادتیں اب تک اپنے حال پر ہیں۔ قرض کے لئے ابھی تک

ہندو مہاجنوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مسلمانوں کو آنکھیں کھولنا چاہئے۔ یہ خواب غفلت کا وقت نہیں ہے ہوش میں آئیں اور اپنی حفاظت کی تدبیروں میں ہمہ تن محو ہو جائیں۔ بے کار لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کام پر لگائیں۔ ان کی معاش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کریں۔ تجارتوں کو فوراً ہاتھ میں لیں۔ چھوٹے سے چھوٹے ادنیٰ سے ادنیٰ حقیر سے حقیر سرمایہ سے کام شروع کریں۔ چھوٹے ہی بڑے بن جاتے ہیں۔ بچے جوان ہوتے ہیں۔ نیک نیتی اور دیانت داری کو اپنا بہترین آلہ کار اور معین و مددگار سمجھیں۔ اپنے ہم مذہبوں کے پیشوں، تجارتوں کو کامیاب بنانے کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہو۔ قرض لینے کی عادتیں ترک کریں۔ سادہ اور بے تکلف زندگی بسر کرنے کی عادت ڈالیں۔ فضول خرچی اور مصارف بے جا سے احتراز کریں۔ نانٹکوں، تماشوں، بازیوں، سے یک لخت بیزار ہو جائیں اور ہر ایک دوسرے کو بہ محبت و نرمی ان حرکات سے باز رکھنے اور مفید مشورے دینے میں سرگرم رہیں۔ دولت مند طبقہ کے لوگ کافی اطمینان کر لینے کے بعد قابل لوگوں کو تجارت کے لئے سرمایہ دیں اور روپیہ بنکوں میں جمع کرنے کے بجائے زمینیں، جائیدادیں، دکانیں خریدیں، اور ان تحریکوں کو زبان اور قلم سے رائج کرنے اور مسلمانوں کو رغبت دلانے کے لئے ہر ایک فرد مستعد اور سرگرم رہے، تو ان شاء اللہ العزیز بہت ہی قلیل عرصہ میں حالت بدل جائے گی۔

اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور مدد فرمائے۔ آمین۔

[السواد الاعظم، ربيع الثانی، ۱۳۴۶ھ، ص ۶، ۷]

اتفاق

مسلمانوں کی حالت موجودہ اور حاضر الوقت تباہی کے اسباب و بواعث کی تشخیص میں چارہ گروں کی فکریں نارسا اور ذہن منتشر ہیں اور وہ قریب ترین اور ظاہر و بدیہی اسباب سے نظر ہٹا کر نگاہِ دُور میں سے کام لے رہے ہیں۔ اس کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے مہینے کی پہلی شب کو چاند کا تلاش کرنے والا سراونچا کر کے وسط آسمان میں ہلال کی جستجو کرے اور بغور دیکھنے کے بعد بھی ناکام رہے باوجودیکہ چمکتا چاند اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ یہی حال ہمارے طبیبوں اور ہماری کشتی کے ناخداؤں کا ہے کہ وہ علت مرض کی جستجو میں منزلوں سے آگے نکل گئے ہیں اور وہاں اپنی باریک بینی سے اسباب تباہی کی تلاش کر رہے ہیں۔ دُور پہنچ جانے کی وجہ سے اصل سبب کا ہاتھ آنا تو متعذر ہے، لامحالہ واہمہ کی مدد سے دوسری چیزوں کو اسباب تصور کر لیتے ہیں، جس طرح کولمبس ہندوستان کی جستجو میں بہت دُور نکل گیا اور سوادامریکہ دیکھ کر اسکو ”انڈیا“ کہہ اٹھا جب تک کسی مرض کے اسباب صحیح طور پر تشخیص نہ کئے جائیں اس کا علاج دشوار ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ اگر طبیب نے غلطی سے اعراض کو اسباب قرار دے لیا، تو خواہ وہ کتنی ہی دماغ سوزی کرے اپنی تجویز سے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا نہ وہ تدریج صحیح تدریر کہی جاسکتی ہے۔

درحقیقت ہماری تباہی و بربادی کا سبب سے بڑا سبب اسی دولت و نعمت اُسی متاع و سرمایہ کا کھو بیٹھنا ہے جو ہماری ترقی کا سبب سے بڑا سبب تھا۔ وہ اُصول و آئین جو ہمارے دستور العمل تھے، ان سے آج ہم نا آشنا ہیں۔ وہی ہماری حیرت انگیز ترقی کا راز ہیں۔ اس کو ہم فراموش کر کے دوسری چیزوں کے اسباب خواری قرار دے رہے ہیں تا وقتیکہ ہم اصل سبب کا پورے طور پر ادراک نہ کر لیں ہمارا حالت سابقہ پر عود کرنا ناممکن ہے۔ ہم نے نہایت خواری اور شکتہ حالی سے شریعت اسلامیہ کے سایہ میں ترقی کی اور ایسی ترقی کی کہ غیروں کو اس پر رشک و حیرت ہے۔ تاریخ کے صفحات اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں لیکن آج ہمارا طرز زندگی

بالکل بدل گیا اور شریعتِ مطہرہ کے اُصول و قوانین کی پابندی ہم نے چھوڑ دی۔ اسی کا یہ تلخ ثمرہ اور خراب نتیجہ ہے جو ہم برداشت کر رہے ہیں۔ شریعتِ اسلامیہ کا مقصد و نفوس کو رذائل سے پاک کرنا اور معاد کو کامیاب بنانا ہے لیکن اس کے زریں اُصول ایسے نفیس اور پاکیزہ اُصول ہیں جن پر کار بند ہونے سے دین و دنیا دونوں میں بہبودی حاصل ہوتی ہے۔ ان کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ وہ اعلیٰ درجہ کی زندگی حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ شریعت کے آئین اختیار کرے۔ آج ہمارا طرزِ معاشرت ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی لباس کی رغبت دلاتا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مساکن کی ضرورت تسلیم کراتا ہے اور یہ بات یہاں تک مرکوز خاطر ہوگئی کہ اسی کو عزت کا دار و مدار سمجھ لیا گیا ہے۔ اس کی بے شمار نظیریں ملیں گی کہ ہم اپنے بدن کو ڈھکنے کے لیے باوصف استطاعت قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں اور ادھار کے کپڑے سے شینی بگھارا کرتے ہیں، کوٹھیاں اور عمارتیں تعمیر کرتے ہیں اور انھیں کو کسی نہ کسی کے پاس مکفول کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی عزت و آبرو کے لیے جو کوٹھی بنائی ہے ایک روز وہ نیلام ہوتی ہے اور ہم نے جو کپڑا زیب تن کیا ہے وہ ہم کو اپنوں بیگانوں کے تقاضوں کی سختی برداشت کرنے کا عادی و خوگر بنا دیتا ہے۔ ہماری جاہِ طلبی اور خوہ نمائی کا مالِ ذلت و خواری ہے۔ شریعتِ مطہرہ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ قیمتی کپڑوں اور بلند عمارتوں سے تمہاری عزت ہے، نہ مل سکے تو قرض لو۔ قرض بھی دشوار ہو تو سود در سود گوارا کرو بلکہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عزت کا مدار لباسِ فاخرہ اور مساکن پر بہار پر نہیں ہے۔ پکا مومن (خدا شناس) ہو جانا سب سے بڑی عزت ہے۔

انتم الاعلون ان کنتم مومنین .

(تمہیں غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو، پارہ، سورہ آل عمران، آیت ۱۳۹)

کپڑوں کی عزت کپڑوں کے ساتھ اُتر جاتی ہے۔ کوٹھی اور باغ سے جو آبرو ہے وہ انھیں کے ساتھ نیلام ہو جاتی ہے۔ اُترنے والی عزت اور نیلام ہونے والی آبرو نہ عزت ہے نہ آبرو۔ آبرو تو وہ ہے جو علم و ادب سے حاصل ہوتی ہے۔ تہذیب و شائستگی کا لباس قابلِ فخر ہے۔ متانت و سنجیدگی کے سامان ذریعہ آبرو ہیں، خصائلِ پسندیدہ اور اخلاقِ حمیدہ سرمایہ عزت ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں:

انما الفخر بعلم و ادب . لا جمال و حسب

(یعنی فخر علم اور ادب سے ہے، خوبصورتی اور خاندان سے نہیں۔ فقیر کو مولیٰ کا یہ فرمان باسانی نہ مل سکا۔ البتہ دیوان علی میں اسی مفہوم سے ملتا جلتا درج ذیل شعر نظر آیا۔ ملاحظہ فرمائیں۔

انما الفخر لعقل ثابت

و حياء و عفاف و ادب

یعنی، عقل سلیم، حیا، پاکیزگی، اور ادب پر فخر زیب دیتا ہے۔ دیوان علی، ص ۶۵، نعیمی)

حدیث شریف میں ارشاد ہوا:

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

یعنی تحصیل علم ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ مرد ہو، یا عورت۔

[شعب الایمان للبیہقی، ۳/۱۹۵]

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ کا منشاء ہے کہ اہل اسلام میں کوئی جاہل نہ رہے۔ جاہل خواہ کیسا بھی خوش لباس ہونظر عزت سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے جاہلانہ اقوال و خصائل ضرور اس کو ذلیل کرتے ہیں۔

سفلہ خوش پوش را بر فرش عزت جامدہ

کفش گر زریں بود بالائے سر نتوان نہاد

(یعنی کمینے خوش لباس کو زین پر ہی عزت دی جائے، چپل خواہ کتنی بھی قیمتی ہو سر پر نہیں رکھی جاتی۔ نعیمی)

اخلاق ذمیرہ اور عادات ناشائستہ کی بد بو قیمتی اور خوش نما لباس سے نہیں چھپ سکتی۔ عادات اگر فتنج ہیں، باطن اگر تاریک و ناپاک ہے تو بیرونی زینت ہیج بلکہ طلا بردیوار پانخانہ ہے۔ شریعت مطہرہ نہیں گوارا کرتی کہ اہل اسلام کا کوئی فرد بھی بے علم ہو۔ کپڑے اگر موٹے کم قیمت ہیں، لباس اگر اونی بلکہ پھٹا ہوا ہے، مکان اگر خس پوش اور خام ہے تو پروا نہیں۔ کمین ذی علم شائستہ ہو اس کے ملاکات فاضلہ اور عادات شریفہ کی خوشبو قرب و جوار میں پھیلے۔ ہمسایوں کے دماغ اس کے اخلاق کی عطر بیزی سے معطر ہوں۔ مسلمان اگر شریعت کے اصول پر کار بند ہوں تو ان میں جاہل کا نام نہ رہے۔ ہر فرد شائستہ، متین، سنجیدہ نظر آئے اور جب مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ تھا اور مسلمان اپنی قومی حیات اور اپنی ہر ترقی کی علت اتباع شریعت کو سمجھتے تھے اس زمانے میں ہمارا بچہ بچہ علم کی دولت سے بہرہ اندوز تھا اور ان کے اخلاق و عادات سے سنجیدگی کی شان ظاہر تھی۔ دنیا ان سے تہذیب کا سبق لیتی تھی اور وہ اپنے طرز عمل سے تمام جہان کے لیے

شائستگی کی شاہراہیں بناتے تھے۔ خواجہ نظام الملک طوسی طبقہ وزرا میں ایک مشہور ممتاز شخص ہے، اس نے اپنے زمانے وزارت میں مختلف بلا دو امصار کو علم کی روشنی سے جگمگا دیا اور جا بجا بڑے بڑے دارالعلوم قائم کیے جن کی حیثیت دکھانے کے لیے ہر ایک کی توصیف میں مبسوط تحریر کی ضرورت ہے مگر اس سے آپ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام غزالی اور شیخ سعدی (رحمۃ اللہ علیہما) ان درس گاہوں کے طالب علم ہیں۔ علماء کی جو قدر و منزلت اس زمانے میں کی گئی اور ان کی شان و شوکت کا محفوظ رکھنا مسلمانوں کی مذہبی اور قومی زندگی کے لیے جس قدر ضروری سمجھا گیا وہ تاریخ دانوں سے پوشیدہ نہیں اور اس کے مفصل بیان کے لیے وقت درکار ہے۔ مجھے صرف یہ گزارش کرنا ہے کہ اس ایک وزیر نے اپنی عہد وزارت میں چالیس یا اس سے زیادہ بڑے بڑے دارالعلوم کھولے۔ جن پر سلطنت کا اور خود خواجہ کی جیب خاص کا بے شمار روپیہ خرچ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حریفوں نے خواجہ کا وقار کم کرنے کی غرض سے بادشاہ سے یہ کہا کہ خواجہ نظام الملک نے اپنے عہد وزارت میں جو کوئی نمایاں کام کیا ہے وہ علماء اور طلبا کا اژدہام ہے جس قدر روپیہ اُس نے ان بے کار عناصر کے جمع کرنے میں خرچ کیا ہے اگر فوج بھرتی کرنے میں صرف کیا جاتا، اور جو وقت ان مدرسوں کے نظام درست کرنے میں ضائع کیا گیا ہے اگر لشکروں کی تربیت کے کام میں آتا تو آج سلطنت کے حدود آٹھ گونے وسیع ہو چکے ہوتے۔ اس بات کی ظاہری چمک دمک اور ملک و مال کی طبع نے ملک شاہ سلجوقی کے دل میں جگہ کی اور یہ خیال اس کے دل میں جا گزریں ہوا، چنانچہ اس نے خواجہ نظام الملک سے اس کی شکایت کی۔ خواجہ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں اگر مجھے بازار میں بیچنے کے لیے بھیجا جائے تو ایسے نکلے غلام کو کوئی پانچ دینار میں بھی نہ خریدے گا البتہ تو نوجوان ترک ہے، تیری قیمت تیس دینار مل سکتی ہے۔ پھر مجھے وزارت اور تجھے سلطنت خداوند عالم نے محض اپنے کرم سے عنایت فرمائی، تو میرا اور تیرا فرض ہونا چاہیے کہ شکر نعمت بجالائیں اور مخلوق خدا کو جہل کی تاریکی سے نکالیں، جس سے تمام انسانی قابلیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ میں وہ فوج بھرتی کر رہا ہوں جو عاقبت تک کام دے۔ خواجہ کی راست بازی اور اس کے صدق بھرے الفاظ کا ملک شاہ کے دل پر یہ اثر ہوا کہ وہ بے اختیار رو دیا۔ اور خواجہ سے کہنے لگا کہ اے باپ! جس قدر ممکن ہو ایسی فوج اور زیادہ بھرتی کر۔ خواجہ نظام الملک نے اس کے بعد اپنے طرز عمل سے اور مشکل موقعوں پر دشوار امتحانوں

میں ثابت کر دیا کہ وہ اپنی رائے میں صائب اور اپنے طرز عمل میں حق بجانب ہے۔ مجھے صرف یہ دکھانا مقصود تھا کہ مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ اتباع شرع کا زمانہ تھا، اور انھوں نے اصولی زندگی سے یہ فائدہ حاصل کیا تھا کہ علم عام ہو گیا تھا اور علمی روشنی ہر دماغ میں اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں آج جہل و ناشائستگی ہماری خاص علامت ہے۔ تو میں کی تو میں اور قبیلے کے قبیلے اس وقت مسلمانوں میں ایسے موجود ہیں جن کا ایک فرد بھی حرف شناس نہیں اور جن کے دماغ علمی نقوش سے بالکل سادہ ہیں۔ بہیمی اور سبھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مشاکلت صوری کی وجہ سے مجازاً ان کو انسان اور مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ کلمہ کا صحیح تلفظ اور اس کے معنی کا تصور ان کے لیے ایک اجنبی چیز ہے۔ اس سے قطع نظر مسلمانوں کی عام حالت ان کی بے علمی کی شہادت دیتی ہے۔ اور روزمرہ عجب عجب جگر خون نظارے آنکھوں کے سامنے آیا کرتے ہیں۔ کتنی دولتیں کتنی جائیدادیں جہالت کے ہاتھوں تباہ ہوئیں۔ کتنی جانیں کتنے دل و دماغ روزمرہ اس کی بدولت ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آج ہم شریعت اسلامیہ کو اپنے لیے واجب الاتباع بنالیں۔ اور اس سے عدول و انحراف سب سے بڑا جرم سمجھ لیں، تو جہالت کا پتہ و نشان نہ رہے۔ اور اسلامی دنیا علمی روشنی سے چمک اُٹھے۔ اور دنیا کی اقوام کے سامنے اس کو عزت و وقار حاصل ہو۔ علم کے لیے کسی خاص زبان یا خاص امتحان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ہنر اپنی قدر ضرور کرا لیتا ہے۔ معلومات خواہ کسی زبان میں حاصل کی جائیں، کوئی امتحان دیا جائے یا نہ دیا جائے سرٹیفکیٹ ملے یا نہ ملے، علم سے جو نفس کو شائستگی اور اخلاق کو تہذیب حاصل ہوتی ہے، وہ خود انسانی عزت کا مستحق بنا دیتی ہے اور پھر عام قومی حالت اگر اپنے ساتھ علمی حیثیت رکھتی ہو، تو اور بھی زیادہ نتیجہ خیز اور باعث عزت ہے۔ یہ ایک نمونہ دکھایا گیا ہے کہ شریعت اسلامیہ ہمیں بہمت اور سعیت کے ناموار میدان سے نکال کر انسانیت کی بلندی پر پہنچانا چاہتی ہے۔ اور اس کے آئین و اصول مسلمانوں کی باعزت زندگی اور دارین بہبودی و کامیابی کے کفیل و ذمہ دار ہیں۔ حقوق کی تعلیم میں مناصب و مدارج کا لحاظ اور حفظ مراتب اور آداب شریعت مطہرہ نے ایسے طریقہ پر سکھائیں کہ ان پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی جنگ و جدل کا خاتمہ ہو جائے جس نے گھر کے گھر ویران، خاندان کے خاندان ملک کے ملک برباد کر دیے ہیں۔ آج اگر ایک گھر کے لوگ اسلامی تعلیم کو اپنا دستور العمل بنالیں تو بہت بعید ہے کہ کسی باپ بیٹے میں بھائی بھائی

میں زن و شوہر میں عزیز اقارب میں کسی قسم کی کشیدگی پیدا ہو سکے۔ اور اگر شاذ و نادر کسی غلط فہمی، یا غلطی سے کبھی کوئی رنجش پیدا بھی ہو جائے تو وہ انہیں اصول سے باسانی سلجھ سکتی ہے۔

غرض کہ اسلام انسان کو پُر لطف اور کامیاب زندگی عطا فرماتا ہے اور حیات کے ہر شعبہ میں اس کی اعانت و امداد کے لیے دست کرم دراز رکھتا ہے۔ آج مسلمان مسلمان بنیں اور اسلامی اصول کو اپنا آئین بنالیں تو مشرق و مغرب کے دونوں آشنا مسلمان ابھی حقیقی برادر اور ہمدرد و شفیق بھائی نظر آئیں گے۔ اسلام یہ تہذیب نہیں سکھاتا جو آج یورپ میں رائج ہے کہ اگر دو شخص ایک درجہ میں سفر کریں اور مہینوں سا تھر رہیں تو جب تک تیسرا دونوں کا واقف کا ارتعار نہ کرائے، ایک دوسرے کے نام و نشان سے واقف نہ ہو سکے۔ دو بے تعلق پتھروں کی طرح اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے رہیں۔ گویا کہ ان میں کسی قسم کا ارتباط و نسبت ہی نہیں جنسیت اور نوعیت کے روابط کا بھی اس تہذیب خون کر دیا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے:

سلم علی من عرفت ومن لا تعرف.

آشنا نا آشنا ہر شخص کو سلام کرو۔

(صحیح بخاری، کتاب الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، ج ۸ ص ۵۲)

یہ کلام کوا فتح الباب ہے۔ کلام کرو تو کشادہ روئی سے، تبسم کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہ تمہاری محبت اس کے دل میں اتر جائے۔ اس پاکیزہ تعلیم نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک رشتہ میں مربوط کر دیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے خونخوار قبائل صد ہا سالہ جنگ کی اُستوار بنیادیں قائم کرتے تھے۔ اسلام نے ان کو بن و بیخ سے برکنہ کر کے اخوت و محبت، ہمدردی و غم خواری کی بنائیں مضبوط کیں اور ایک بدن کے اعضاء کی طرح سب کو باہم متحد کر دیا۔ کسی طبقہ کا مسلمان ہو، دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک پیالے میں ہاتھ ڈال کر کھا سکتا ہے۔ ایک گدائے بینو ایک شہنشاہ ذی حشم کے پہلو بہ پہلو کھڑا ہو کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے۔ کسی قسم کا فرق کوئی امتیاز نہیں ہے۔ محلّہ کے لوگوں کو مسجدوں میں پانچوں وقت جمع ہونے اور ایک تحریمہ کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھنے، اور ایک دوسرے کی حالت سے آگاہ ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے روز جامع مسجد میں شہر کے کثیر اشخاص کا ہفتہ وار اجتماع برادرانہ محبت کو تازہ کرتا ہے۔ عیدین اور حج کے اجتماعوں میں دُور دراز کے مسلمانوں سے ملنے اور رشتہ محبت کو مضبوط کرنے کا

موقع ملتا ہے۔ ہر ہر ادا میں اتحاد و اتفاق کی رعایت ہے اور شریعت طاہرہ نے وہ اصول مقرر فرمائے ہیں جن پر کار بند ہونے سے شیرازہ اجتماع ہرگز درہم نہ ہونے پائے۔

واعتصمو ا بجل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا و اذکروا نعمۃ اللہ

علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا

(اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ پارہ ۴، سورہ آل عمران، آیت ۱۰۳)

افسوس آج ہم اتباع شرع چھوڑ دینے کی وجہ سے اس دولت سے محروم ہو گئے اور ہمارا ضرب المثل اتفاق و اتحاد دیک دلی و یک جہتی، بغض و عداوت کینہ و حسد، خونخواری و ایذا رسانی کے ساتھ مبدل ہو گیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم کسی بھائی کے درد سے متاثر ہوں، راحت سے خوش ہوں، اس حالت پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں اپنے بھائی کی تکلیف سے خوشی، راحت سے رنج ہوتا ہے۔ اس کی ذلت و آبروریزی، اس کی تباہی و بربادی ہمارے دل کی تمنا ہوتی ہے۔ اس کی عزت و جاہت، اس کی دولت و حشمت ہمارے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری قوتیں آپس میں کام آتی ہیں اور ہم اور ہمارا بھائی جس کو ہم نادانی سے دشمن کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح گھر تباہ ہو گئے، قبیلے نیست و نابود ہو گئے، سلطنتیں تخت و تاراج ہو گئیں۔ دنیا کی نگاہوں میں ہم ذلت کے ساتھ دیکھے جانے لگے۔ عزت و اقبال نے ہم سے کنارہ کیا لیکن ابھی تک ہماری وہی خصلتیں باقی ہیں۔ کاش آج بھی ہمارے ہوش درست ہوں اور ہم شریعت مطہرہ کے اصول کو اپنا آئین بنائیں، مسلمان بنیں اور مسلمانوں کی سی زندگی بسر کریں تو ہماری کھوئی ہوئی دولت، ضائع کی ہوئی عزت، ہم کو پھر واپس مل سکتی ہے۔ اور اسلام ابھی ہماری دستگیری کر کے ہمیں تعزذلت سے نکال کر اوج عزت پر بٹھاتا ہے:

یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ الخ

(اے ایمان والو! ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر، الخ۔ پارہ ۵، سورہ نساء، آیت ۱۳۶)

ہماری عزت و حرمت اتباع شرع پہ موقوف ہے اور ہماری ہر سود و بہبود کا دین داری پر مدار ہے۔ جب تک ہم اسلامی زندگی بسر کرتے تھے دنیا کے لیے نظیر و مثال تھے جب سے

مذہب کے ساتھ ہم نے بے پروائی کی ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔
براور ان اسلام! پھر کھوئی دولت حاصل کیجیے۔ پھر شریعت طاہرہ کے احکام کو اپنا دستور
العمل بنائیے اور اپنے اعزہ و احباب کو مطیع شرع بنانے کی زبردست کوششیں عمل میں لائیے۔

[السواد الاعظم، ربیع الآخر، ۱۳۳۸ھ ص ۷ تا ۲۵]

اتفاق مرحوم کا ماتم

مسلمانوں کا روز افزوں انحطاط جس ذلت و خواری کا مندر تھا اسی کا دور شروع ہو گیا۔ اور اب تک اس غافل قوم کی خواب غفلت اسی حال پر ہے۔ بہت زمانہ ہوا جب سے ہوشیار کرنے والے ہوشیار کر رہے تھے، مگر ہم نہ جاگے۔ بیدار کرنے والوں کی صدائیں ہمارے لیے ترانہ خواب آور ثابت ہوئیں۔ خود اپنی حالت سے ہم نے سبق نہ لیا۔ آخر کار آج ہم اس ذلت و رُسوائی کا شکار ہوئے۔ ہمارا اقتدار خاک میں ملا۔ ہماری عزت و حرمت برباد ہوئی۔ دنیا میں ہم بے اعتبار ٹھہرے۔ ہمارا وجود و خس و خاشاک سے بدتر مانا گیا۔ جانوروں کی ایذا کو ناجائز اور ہتھیاماننے والوں نے ہمارے خون مباح کیے۔ مٹی اور پتھر کی پرستش کرنے والے، پپیل کے پتہ پتہ کو خدا ماننے والے، مٹی کے کھلونوں اور خاک کے تودوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکانے والے، ہمیں غلام سے زیادہ ذلیل دیکھنے لگے۔ نجس اور غلیظ سے پرہیز نہ کرنے والے، (موت) اور گور برتک کو تبرک سمجھنے والے، ہمیں ناپاک جاننے لگے اور ہمیں ان کی ہر تعدی کے سامنے سراطاعت خم کرنا پڑا۔ آج جو چاہتا ہے ہمیں پیٹ دیتا ہے۔ جس کے دل میں آتا ہے مار بھاگتا ہے۔ ہم پٹ کر خاموش ہو جاتے ہیں، لٹ کر صبر کر لیتے ہیں۔ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کیے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر ہمیں دکھا دکھا کر لوٹے اور جلائے جاتے ہیں۔ ہماری آبرو پر ہمارے سامنے دست درازیاں ہوتی ہیں اور ہم سب کچھ چپ بیٹھے دیکھا کرتے ہیں۔ ہماری زبان فریاد نہیں کر سکتی۔ ہمارے سینے سے دُھواں نہیں اُٹھ سکتا۔ ہماری آتشیں آہیں سرد ہو گئیں۔ ہماری غیرت و حمیت مردہ ہو چکی۔ آئے دن جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، ہمارے بے گناہ افراد مارے اور قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمارے رفیق برادر ہمیں یوں تسکین دلا دیا کرتے ہیں کہ واقعہ جھوٹا تھا تم پر کچھ نہیں ہوا۔ ہوا تو وہ بدمعاشوں کا فعل تھا۔ گویا کہ ہماری ہستیاں بدمعاشوں کے ظلم و ستم کے لیے وقف ہو چکی ہیں، یہ کوئی شکایت کی بات ہی نہیں۔ ظالم

ظلم کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے دھمکی دیتے ہیں۔ ہم پٹتے ہیں اور خوشامد کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہمدرد اٹھتے اور ہمیں مصلحت مصلحت کہہ کر پٹنے اور ذلیل و رسوا ہو کر خوشامد کرنے پر راضی کر دیتے ہیں اور خود بھی خوشامد کرتے ہیں۔

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پٹنے میں مسلمان پٹے، بہار میں ان پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے۔ شاہ آباد میں آفت کے سیلاب آئے۔ دوسرے خطوں میں ہم پہلے سے دشمنوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں تاکہ وہ ایسے وقت کچھ رعایت کر جائیں۔ ایسے زبردست واقعات، ملک کو ہلا دینے والے زلزلے، دنیا کو تہ و بالا کر ڈالنے والے طوفان، ہمیں بیدار نہ کر سکے اور ہم اپنی نجات کی صورتیں سوچنے یا تباہی اور بربادی کے اسباب پر غور کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ دنیا نے ظلم کی چکی میں ہمیں پیس ڈالا۔ جو رو جھکا کے حملوں نے چکنا چور کر دیا مگر واہ رے خواب نشیں اب تک آنکھ نہ کھلی تھی نہ کھلی۔ بیدار نہ ہونا تھا نہ ہوئے۔ بہار میں چند کمبل یا تھوڑی رقم بھیج دینا، بیداری کی علامت نہیں۔ آج تک ہم نے یہی نہیں سمجھا کہ بہار والوں پر ایسی ناگہانی مصیبتیں نازل ہوئیں، ظلم و ستم کی آندھیاں چلیں، جو رو وفا کی گھٹائیں چھائیں، قتل و غارت کی بارشیں ہوئیں، تباہی و بربادی کے سیلاب آئے، جن سے وہ نہ بچ سکے۔ ان کی ہستیاں محفوظ نہ رہ سکیں۔ اگر کل وہی جوش و خروش، وہی قوت و ہمت، وہی غیظ و غضب ہم پر ایک لخت ٹوٹ پڑے، تو ہم کس طرح اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ وہ ضعیف و ناتواں تھے تو ہم میں کیا طاقت اور قوت ہے۔ وہ عاجز و کمزور تھے تو ہم کہاں کے بہادر و شجاع ہیں۔ وہ نامرد اور بزدل تھے تو ہم کون سے ستم اسفندیار ہیں۔ وہ تہا اور بے کس تھے، تو ہمارے پاس کتنے لشکر و افواج ہیں۔ وہ نادار مفلس تھے تو ہم کب صاحب دولت و ثروت ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری ہلاکت اور بربادی کا اصلی باعث اور حقیقی سبب کیا ہے اور جب تک ہم اس کا کوئی علاج نہ کر لیں گے، اپنے آپ کو ذلت و رسوائی اور ہلاکت و تباہی سے ہرگز نہیں بچا سکتے۔ اگر اب بھی ہم یوں ہی غافل رہے تو قریب ہے کہ ہم صفحہ دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا ڈالے جائیں اور ہماری ہستی نیست و نابود کر دی جائے۔ اب ہمارے دشمنوں میں تاب ضبط باقی نہیں ہے۔ ان کا جام صبر چھلک چکا، وہ ہمیں غارت کرنے کیے لیے بے چین ہیں۔ ہمیں ان کے پنچے سے نکل بھاگنے اور اپنی جان بچانے کا بھی کوئی موقع نہیں۔ وہ اس قدر غالب ہیں کہ خود ہی ظلم کریں اور خود مدعی بن جائیں۔ ہم اس قدر کمزور

ہیں کہ ان کی جفاؤں کے صدمے بھی اٹھائیں اور پھر دَب کر خوشامد بھی کریں۔ اس پر بھی ان کا غصہ فرد نہ ہو، اور وہ ہمیں مجرم بنائیں، تو ہمیں تسلی مجرم کے سوا چارہ نہ ہو۔ اور ان کے ظلم و ستم کی سزا بھی ہمیں کو برداشت کرنا پڑے۔ ہماری تمام طاقتیں زائل ہو چکیں۔ البتہ دعاوی اور تعلیایں باقی ہیں، جو ایسی حالت میں مزید ذلت و رسوائی کا سامان ہیں۔

جاگو! جاگو! اے خواب غفلت میں بے خبر سونے والوں جاگو!

آنکھیں کھولو! ہوشیار رہو! دشمن سر پر موجود ہے۔ تم کس نشہ میں سرشار ہو۔ غلامی کے طوق تمہاری گردنوں میں ڈال دیئے گئے اور تم مقتل کی طرف کھینچے جا رہے ہو، اپنی جانوں پر رحم کرو۔ اور ہوش درست کر کے سوچو، سمجھو کہ تمہارے دست و بازو کی قوتیں کیا ہوئیں؟ تمہارا رعب و دبدبہ کہاں گیا؟ تمہاری شوکت و اقبال کی داستانیں کیوں تقویم پارینہ ہو گئیں؟ تمہیں دنیا کیوں ذلیل دیکھنے لگی؟ تمہاری عزت و حرمت والی ہستیوں کو کس طرح زمانہ پامال کرنے پر قادر ہو گیا؟ آج تمہارا وہ اتحاد کہاں ہے جس نے تمہیں عزت و وقار کی گود میں پرورش کرایا؟ دنیا میں تمہاری کرسی سب سے بلند رکھی۔ دشمنوں کے سر ہمیشہ تمہاری تسلیم کے لیے جھکائے۔ زمانہ کو تمہارے اقبال کا معترف بنایا۔ آہ! تمہاری وہ یک دلی اور یگانگت کیا ہوئی؟ جو ایک معمولی شخص کی ذرا سی تکلیف سے تمہارے دلوں کو بے چین کر دیا کرتی تھی؟ تمہاری اخوت و اتحاد، تمہارے اتفاق و وداد کو کیا ہوا؟ جو تم نے اسلام کی بدولت پایا تھا۔ اب وقت ہے کہ مردہ اتفاق کو پھر زندہ کرو۔ خانہ جنگیوں کی عادتیں چھوڑو۔ مسلمانوں کے ساتھ مراسم اتحاد بڑھانے کے ہر وقت ساعی اور کوشاں رہو۔ چھوٹوں کو بڑھاؤ، گرتوں کو سنبھالو، کمزوروں کی مدد کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کی عزت بڑھاؤ۔ داستانِ غم تو بہت طویل ہے۔ درد دل کی باقی کہانی کسی دوسری ملاقات پر چھوڑتا ہوں۔ والسلام۔

[السواد الاعظم، جمادی الآخر، ۱۳۳۸ھ ص ۲ تا ۶]

اتفاق کے پردے میں نفاق

یقیناً اتفاق نہایت محمود اور نعمت الہی ہے۔ اور شرع مطہر میں اس کی بڑی تاکید ہے۔
حدیث شریف میں ارشاد فرمایا:

لا یحل لمسلم ان یتوکل علی غیرہ الا علی اللہ

یعنی مسلمان کو جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے۔

صحیح مسلم، ۴/۱۹۸۳، باب النهی عن التماسد والتباغض والتدابیر۔ نعیمی

اتفاق کی بنیادیں شریعت ہی نے اُستوار کیں اور دین پاک اسلام ہی نے دنیا کو اس کی قدر و قیمت بتائی۔ محارب اور جنگجو قوموں کی دیرینہ عداوتیں مٹا کر ان کے قلوب کو باہمی محبت سے لبریز کیا اور اُنس اور وداد کی ایسی چاشنی چکھائی اور ایسا ذوق مرغوب عنایت کیا کہ مسلم کے رگ و پے میں اتفاق و اتحاد کی رُوح دوڑ گئی۔ صحابہ کرام کی پاک زندگیوں میں اور قرون سابقہ کے مسلمانوں میں باہمی ارتباط و اتفاق کے وہ نمونے نظر آتے ہیں جن سے دنیا حیرت میں ہے۔ دنیوی قرابت و تعلقات کا کوئی رشتہ ایسا اتم اتحاد پیدا نہ کر سکا جو اسلام کے حلقہ بگوشی سے اہل اسلام کو حاصل ہوا۔ ناشکری و ناسپاسی ہوگی اور اس کے ساتھ حقیقت کا بھی انکار ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان اتفاق کی نعمت سے بالکل محروم ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے گو زمانہ کے تغیر اور مسلمانوں کے انحطاط سے ان کی مذہبی حالت نہایت کمزور ہو چکی ہے اور وہ ہر شعبہ زندگی میں اپنے اسلاف کی نسبت سے بہت دُور کی پستی میں گر چکے ہیں، لیکن اسلام کی چمک دمک ان میں باقی ہے اور اس کے برکات سے ایک حد تک وہ بہرہ مند ہیں۔ اگرچہ عہد قدیم کا سا اتفاق اور باہمی یگانگ زمانہ موجودہ کے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے اور اس عہد کو سامنے رکھ کر حالت موجودہ کو نہایت زبوں اور افسوس ناک کہنا بالکل صحیح ہے لیکن تاہم ایک دُھندلی سی شعاع اتفاق دیگانگت کی ابھی تک مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ اجنبی اور ناواقف مسلمان کو دیکھ کر ترحیت و تسلیم سے اسلامی اخوت کی تحریک و سلسلہ جنبانی کے عادی ہیں۔ فرانخ دلی کے ساتھ اپنے

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

دسترخوان پر اپنے دینی بھائی کو دعوت دیتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی اعانت و دست گیری مسلمان کا فطری جذبہ ہے۔ عیدین کو محبت و اتفاق کے رُوح پرورِ نظارے مسلمانوں کے معانقے اور مصافحے میں نظر آتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر کھل جاتا ہے، اور فرطِ محبت سے اسے سینہ سے لگا لیتا ہے۔ محبت کی بجلی دلوں میں دوڑ جاتی ہے۔ ہندوستان کی بود و باش یہاں کی آب و ہوا یہاں کے باشندوں کے ساتھ خلط و ملط و رسم و راہ سے بے علم مسلمانوں میں بہت سی عادتیں اُغیار کی جاگزیں ہو گئیں۔ انہیں میں سے قومی و نسبی تفرقے اور اس بنا پر غریب اقوام کو بنظرِ حقارت دیکھنے کی عادت ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم نہ دی تھی وہاں شرافت کا معیار تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھا۔ ایک خدا ترس پاک باز حبشی غلام کی عزت مسلمانوں کی نظر میں قیصر و کسریٰ سے زیادہ تھی۔ ہندوؤں نے ملک کی آبادی کو ذاتوں اور قوموں پر تقسیم کر کے اپنے بنی نوع میں تفرقہ کی ایسی نفرت انگیز بنا ڈالی، جس نے انسانی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے برہمن کو یہاں تک بڑھایا کہ اس کو پریشور کے منہ سے نکلا ہوا خیال کیا اور اپنی مذہبی کتابوں میں یہ لکھا کہ تمام دنیا اور اس کا مال و متاع برہمن ہی کے لیے ہے اور تمام جہان اس کی فرماں برداری اور غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری قومیں سب اس سے بچ ہیں اور وہ انسانیت کے حقوق اس کے برابر نہیں پاسکتے، حتیٰ کہ وہ سخت سے سخت جرم کرنے پر بھی جسمانی سزا سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اگر وہ بچ قوم کے کسی شخص کو قتل بھی کر دے تو اس کے عوض میں برہمن کو قتل نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے لیے برت رکھ لینا یا تھوڑی مدّت جنگل میں سکونت کرنا اس جرم سے پاک اور بری ہونے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔

چھتری اور ویش بھی برہمن کی ہمسری نہیں کر سکتے۔ ان کا درجہ اُس سے بہت کم ہے۔ باقی اقوام جن کی تعداد کروڑوں پر ہے اور جو ملک کی آبادی کا بڑا عنصر ہیں وہ سب شودر قرار دیے گئے ہیں۔ ان کی حیثیت ان کے سامنے جانور سے بھی کم تر اور بدتر ہے۔ اگر آپ منوسمرتی پر ایک نظر ڈالیے تو آپ پر یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ جاہل بے علم مسلمانوں نے غریب قوموں کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھا انہیں ہندوؤں سے سیکھا اور اس سے تفرقہ کی بنیاد پڑی اور باہمی اتفاق و اتحاد کو بہت بڑی حد تک نقصان پہنچا۔ ہمیں جلد سے جلد اپنے چھوٹوں کو سینہ سے لگا کر عزت کے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھا کر، محبت کی نظر سے دیکھ کر، اس ناجائز اور تباہ کن منافرت کو

دُور کر دینا چاہیے، جو مسلمانوں کی کمزوری کا سب سے بڑا باعث ہو رہی ہے۔
 آج کل رسالوں میں اخباروں میں اتفاق کے مضامین نکل رہے ہیں، اور مسلمانوں کو
 اتفاق کی دعوت دی جا رہی ہے لیکن اس مہلک منافرت کی طرف جو قومی اور نسبی تفرقوں سے پیدا
 ہو کر مسلمانوں میں ایک سے ایک کو جدا کر رہی ہے، کسی صاحب نے بھی غور نہیں کیا اور اس کے
 مٹانے کے لیے کوئی لیڈر نہیں اُٹھا بلکہ بجائے اس کے کہ اتفاق کے علم بردار اس منافرت کو دُور
 کرنے کی طرف توجہ کرتے ہوں، انہوں نے اتفاق کے پردے میں نفاق کی آگ بھڑکائی، اور
 مسلمانوں ہی کو اپنے تیر جفا کا نشانہ بنایا۔ اتفاق کے عنوان سے جو مضامین لکھے جا رہے ہیں وہ
 عیاری کے ساتھ مسلم جماعتوں پر حملے، اور اپنے مخالفین کی تذلیل و توہین اور انہیں ہر طرح مورِد
 الزام قرار دینے کے مقصد سے لکھے جا رہے ہیں۔ میں نے گزرے ہوئے مہینہ کے ایک پرچہ
 میں اتفاق کا ایک مضمون پڑھا جس میں مضمون نگار نے عنوان تو اتفاق کا قائم کیا ہے لیکن مضمون
 میں دل کھول کر اپنے مخالفین کو سخت و سست کہا ہے اور نا اتفاقی پیدا کرنے کا تمام الزام دین دار
 مسلمانوں کی گردن پر رکھ کر دنیا کو ان سے نفرت دلانے کی کوشش کی ہے اور اتفاق کے وہ غلط معنی
 تجویز کیے ہیں جن کا شریعت طاہرہ میں کچھ اعتبار نہیں بلکہ دین پاک اسلام اور تعلیم قرآن شریف
 کے بالکل خلاف ہیں۔ پھر ستم یہ ہے کہ اُس مضمون نگار نے اپنے مدعاے باطل پر آیات قرآنیہ کو
 پیش کیا ہے اور ان کے غلط معنی بیان کر کے دنیا کو مغالطہ میں ڈالا ہے۔

اتفاق کے غلط معنی

ان کی تمام تقریر کا محصل اس قدر ہے کہ اتفاق کے معنی یہ ہیں کہ فرق باطلہ کے تمام مخالف
 اسلام اور دین میں فساد پیدا کرنے والے اقوال و افعال کو خواہ وہ حد کفر تک پہنچ گئے ہوں اور
 صراحتاً قرآن اور حدیث اور دین کے مخالف ہوں اور ان سے اسلام کی کیسی ہی توہین ہوتی ہو
 مسلمان ان سب کو خوش دلی سے دیکھا کریں اور احکام شرع بیان کرنے سے اپنی زبانوں اور
 قلموں کو ایک دم روک دیں۔ کسی فرقہ کے حق میں شرعی احکام کا بیان کرنا اور اس کی تسلیل و تکفیر
 کرنا یہ تفرقہ اندازی اور اتفاق شکنی اور ہر جرم سے بڑھ کر جرم ہے۔ وہ فرقے چاہے اسلام پر
 آوازیں کسیں، اعتراض کریں، قرآن و حدیث کے احکام کو توڑیں، دین کی بنیادوں کو گرائیں،
 کفر کے اقوال چھاپیں، شائع کریں، مسلمانوں کی راہ چھوڑیں، ان سب کے خلاف اپنے

ہوائے نفس سے نئی راہیں نکالیں۔ ان میں سے کچھ بھی ان کے مزعوم اتفاق کے خلاف نہیں لیکن مسلمانوں کا اپنے دین کی حفاظت کرنا، اعداء کے حملوں کا جواب دینا، ہوا پرستوں پر احکام شرعی جاری کرنا یہ تفرقہ پردازی ہے، یہ اتفاق شکنی ہے، یہ جرم عظیم ہے، یہ قابل ملامت ہے۔ صحابہ کو گالیاں دی جائیں، ان پر تبرے کیے جائیں، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی توہین ہو، حضرت رب العزت کی ذات پاک پر عیب لگائے جائیں، نبوتوں کے دعوے کیے جائیں، تمام مسلمانوں کو مشرک اور کافر بنا ڈالا جائے، مسلمان سب خوشی سے سنا کریں۔ ذرا چون و چرا نہ کریں۔ مذہب کے احکام لپیٹ کر رکھ دیں۔ دین کا مسئلہ بیان نہ کریں۔ اگر ذرا جواب دیا، حکم شرع بیان کیا، اہل باطل کی غلطی کا اظہار کیا، مسلمانوں کو حدیث و قرآن کے مطابق ایسے گمراہ فرقوں سے بچنے کا حکم دیا، تو اس فرضی اتحاد کا خاتمہ ہو جائے گا اور سارا الزام مسلمان ہی کی گردن پر رہے گا۔

مولوی اسماعیل دہلوی تمام مسلمانوں کو مشرک بتائے، اور اس کی تقویۃ الایمان کے جرنیلی احکام سے دنیا میں ایک بھی مسلمان باقی نہ رہے، سب کو وہ ابو جہل اور فرعون کے برابر مشرک سمجھے، یہ اتفاق شکنی نہیں؟ یہ تفرقہ پردازی نہیں ہے۔ مگر جو یہ کہے کہ تمام عالم کے مسلمانوں کو مشرک قرار دے دینا غلط اور باطل ہے، اور ایسا حکم یقیناً گمراہی اور تمام امت مرحومہ کی تکفیر ہے، وہ صدائے حق بلند کرنے والا اتفاق کا دشمن، اور تفرقہ پرداز قرار دیا جائے۔ نجدی اکابر صحابہ کے مزارات کھود کر بے نام و نشان کر ڈالیں ان کی قبروں کی توہین کریں اور اپنے ظالمانہ اور وحشیانہ افعال سے عالم اسلام میں ایک زلزلہ برپا کر ڈالیں، بے گناہ مسلمانوں کو مشرک سمجھیں قتل کریں ان کے مال لوٹیں، انہیں ہر طرح ایذا میں دیں، ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے پاؤں میں بندھوا کر کھینچوائیں، مساجد کو شہید کرائیں، یہ کچھ اس لغو اتفاق کے خلاف نہیں ہے۔ اس کو فساد انگیزی اور تفرقہ پردازی نہیں کہا جاتا لیکن جو ان کے ان افعال سے ناراضی کا اظہار کرے، ان کو ظلم و حرام اور توہین اسلام بتائے، ایسے ظالموں کے حق میں شریعت کا حکم سنائے، اس پر اتفاق توڑنے کا الزام ہے۔ وہ فرقہ وارانہ فساد کا بانی کہا جاتا ہے۔

مرزا (قادیانی) اٹھے اور اسلام کے خلاف نبوت کا دعویٰ کرے، انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کی توہین کرے، اسلام کے احکام کو بدل ڈالے، مرزائی اپنی مٹھی بھر جماعت کے سوا تمام دنیا کو کافر سمجھیں، یہ کچھ اتفاق کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے اسلامی اتحاد کو کوئی نقصان نہیں

پہنچتا، جو اس بے دینی کا رد کرے، اور شرعی احکام سنائے، وہ خطا و ارتقا را دیا جائے۔ اس اتفاق کا حاصل یہ ہے کہ گمراہ فرقوں کو ہر طرح کی فساد انگیزی کرنے دو مگر تم اپنے دین کا تحفظ نہ کرو۔ اسلام کے احکام کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ۔ ایسے ملعون اتفاق کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں۔ نہ شریعت طاہرہ نے یہ اتفاق بتایا۔ وہاں یہ ارشاد ہے:

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ پارہ ۷، سورہ انعام، آیت ۶۸)

اور یہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوِي أَوْلِيَاءَ

(اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ پارہ ۲۸، سورہ ممتحنہ، آیت ۱)

اور یہ ارشاد ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

(تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ پارہ ۲۸، سورہ مجادلہ، آیت ۲۲)

اور ارشاد ہے:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ

(اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے۔ پارہ ۶، سورہ مائدہ، آیت ۵۱)

اور یہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَأْتِيكُمْ خَبْرًا

(اے ایمان والو غیروں کو اپنا راز دار نہ بناؤ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔ پارہ ۴، سورہ آل عمران، آیت ۱۱۸)

اس ناپاک اتفاق کی قرآن و اسلام نے ممانعت فرمائی۔ یہ اتفاق نہیں ہے۔ یہ تو

مسلمانوں کو دین برباد کرانے پر راضی کرنا ہے اور یہ ستم کہ اس اتفاق کی سند میں آیت کریمہ،

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

(اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا۔ پارہ ۴، سورہ آل عمران، آیت ۱۰۳)

لکھی جائے جس میں ارشاد ہے کہ حبل اللہ کے ساتھ مجتمعاً تمسک کرو اور تفرق نہ

کرو۔ تو کیا جبل اللہ اس بے دینی کا نام ہے؟

استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم .

سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جبل اللہ کی تفسیر دین اللہ کے ساتھ فرمائی تو مطلب یہ ہے کہ دین اللہ کی گرفت میں سب مجتمع رہو اس میں متفرق نہ ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین میں متفرق ہونا جرم ہے نہ یہ کہ دین سے ہٹنے والے کو تنبیہ کرنا اس کو تفرق سے منع کرنا ایسا آیت کا مضمون اٹالینا کس قدر بے دینی ہے۔ کہیں شریعت نے بتایا ہے کہ دین کے حصے بخرے کر ڈالو، اور صد ہا فرقے ہو جاؤ۔ مگر ان تمام فرقوں کے ظلم کو خوش دلی سے گوارا کیا کرو اور کون عاقل اس بات کو گوارا کرے گا اور اسے دین کی تائید سمجھے گا کہ دین میں فرقے تو پیدا ہوتے رہیں انہیں تو نہ روکا جائے نہ لافرقوں کے مخالف سمجھا جائے، نہ ان کے حملوں کی مدافعت کی جائے، نہ حریم دین کی محافظت، اس کا نام اتفاق ہو۔ مگر اصل یہ ہے کہ فرق باطلہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ علمائے اسلام ان کے کفر و بطلان کا اظہار فرماتے ہیں اس سے دنیا آگاہ ہوتی ہے، اور ان کے پھندے میں پھنسنے سے محفوظ رہتی ہے اور جیسی وہ چاہتے ہیں اشاعت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے یہ فریب اختیار کیا کہ جب علمائے دین ان کی شناعتوں، شرارتوں، فساد انگیزیوں، گمراہیوں کا اظہار فرمائیں جب ہی وہ شور مچا دیا کریں کہ ہائے ہائے یہ اختلاف ڈال رہے ہیں، اختلاف ڈال رہے ہیں تاکہ علماء خاموش ہو جائیں عوام اس غوغا میں اپنے علماء کی طرف سے بدظن ہو جائیں اور انھیں اپنی گمراہیاں پھلانے کے لیے میدان خالی مل جائے۔

ولکن اللہ لا یھدی کید الخائفین -

(اور اللہ دعا بازوں کا گم نہیں چلنے دیتا۔ پارہ ۱۲، سورہ یوسف، آیت ۵۲)

[السواد الاعظم، شوال المکرم ۱۳۴۶ھ ص ۳ تا ۷]

قومی منازعتیں

مسلمانوں کی تباہی انتہا کو پہنچ چکی اور وہ اپنے اَسلاف کرام کے زبردست کارناموں پر اپنی کج روی سے پانی پھیر چکے، اقوام عالم کے دلوں سے رعب و وقار جاتا رہا، مسلمانوں کے تصور سے خواب میں چونک پڑنے والے آج ان کی ہنسی اُڑاتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ سابق کی نسبت مسلمانوں کی تعداد گھٹ گئی ہو یا وہ پہلے سے زیادہ نادار ہو گئے ہوں بلکہ اس لیے کہ ان کی دین داری میں فرق آ گیا۔ ان میں پہلا سالتقویٰ، صلاح، پرہیزگاری اور باہمی حقوق کی مراعات، آپس کی محبت و مودت باقی نہ رہی۔ حیا و حمیت کے سرمائے بھی ضائع ہو چکے اور آج یہاں تک نوبت پہنچ چکی کہ ایک مسلمان دوسرے کافر کے سامنے ذلیل ہونے سے شرمندہ نہیں ہوتا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کفار کو مسلمانوں کے ذلیل کرنے میں مدد دینا اور خود کافروں سے مسلمانوں کو ذلیل کرنا بھی ناگوار نہیں سمجھتے اور ایک مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے کفار دوسرے مسلمانوں کو آلہ کار بنا لیتے ہیں۔ باوجود ان حالات کے بھی مسلمانوں کو اپنی حالت پر نظر نہیں اور وہی تباہی کی راہ چلے جا رہے ہیں۔ زمانہ اپنی ترقی کی فکروں میں ہے، گری تو میں سنہجھل رہی ہیں، صدیوں کے بگڑے ہوئے بنتے چلے جا رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو ترقی کی اُمگلوں میں بھی وہی تنزل کی راہ یاد ہے اور اسی میں تیز گامی کر رہے ہیں۔ آج قومیت کے جھگڑے اُٹھا کر مسلمانوں کے شیرازہ یگانگت کو درہم برہم کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں باہمی کشاکش کی کیا کمی تھی کہ یہ ایک نیا جھگڑا اور ایسا جھگڑا اُٹھا دیا گیا جو مسلمانوں کی قومیت کا خاتمہ ہی کر ڈالے۔

(ماہ نامہ) السواد اعظم میں قومیت کے افسوس ناک تنازع کے متعلق بارہا مضامین نکل چکے ہیں اور علمائے کرام اہل سنت کثیر ہم اللہ تعالیٰ و ایدہم ہمیشہ اس فتنے کو فرو فرمانے کی کوشش فرماتے رہے ہیں۔ عزیز می مولوی محمد عمر صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کا اس بحث میں ایک

عمدہ اور مفید رسالہ ہے جس کا نام ”تفرقہ اتوام“ ہے اور علما بھی تقریراً و تحریراً کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے ہیں اور وہ کام مجموعی حیثیت میں اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ ایک مسئلہ کے متعلق اس کو کافی ذخیرہ کہا جاسکے لیکن علماء کی ان کوششوں کے باوجود ابھی تک یہ نزاع باقی ہے اور بڑھ رہا ہے بلکہ بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری کو جو تھوڑی سی خاک سے ختم ہو سکتی تھی اور تھوڑے سے پانی سے اس کا بجھ جانا ممکن تھا دھونک دھونک کر کوہ آتش فشاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نسبت جو جماعت مسلمین میں ذرا بھی تفریق کرے یہ حکم فرمایا ہے کہ اس نے اسلام کا رقبہ اپنی گردن سے نکال کر باہر کر دیا۔ مقدس زبان کے پیارے الفاظ یہ ہیں:

من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه

(جو جماعت سے بالشت بھر دور ہوا اس نے اسلام کا پٹکا اپنی گردن سے نکال ڈالا۔)

مسند احمد بن حنبل، ۱۸۰/۵، رقم، ۲۱۶۰۱، سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ، باب فی نقل الخوارج، ۲/۶۵۵، (نہجی)

وہ شخص لعنت کا مستحق ہے جو کسی کسی نفسانی غرض یا دی نیوی لالچ یا کبر و نخوت کے سبب سے مسلمانوں میں تفرقہ انگیزی کرے کیوں کہ وہ اسلام کو ضعیف کرتا اور اس پر سخت و کاری ضرب لگاتا ہے مجھے ابتداءے عمر سے قومی تفرقہ اور نسلی جھگڑے تکلیف دیتے رہے ہیں اور میں ان منازعتوں کو مٹانے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہوں اور کسی حد تک بعون اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی ہے۔ میں نے مسلمانوں سے یہی کہا ہے کہ تم اپنے ایمانی بھائیوں کو نفرت و ذلت کی نظر سے نہ دیکھو خواہ وہ غریب ہوں، نادار ہوں، کوئی حلال پیشہ کرتے ہوں یا نوکری، خدمت گزاری ان کا ذریعہ معاش ہو کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں --

انما المؤمنون اخوة

(مسلمان مسلمان بھائی ہیں، پارہ ۲۶، سورہ حجرات، آیت ۱۰)

-- فرما کر تمہارے، ان کے درمیان ایک ایسی برادری کا رشتہ پیدا فرما دیا ہے جو کسی کے قطع کیے سے قطع نہ ہوگا۔ یہ قرآنی حکم ہے خدا اور رسول کی عطا فرمائی ہوئی اُخوة اور برادری ہے جو اس رشتہ کو قطع کرنا چاہتا ہے وہ قرآنی حکم کا مخالف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ قرآن حکیم نے گروہ بندیوں اور فرقہ پردازیوں کو توڑ کر اُخوة اسلامی کی نعمت ہمیں عطا

فرمائی:

واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم
فاصبحتم بنعمته اخوانا.

(اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیہ تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم
آپس میں بھائی ہو گئے۔ پارہ ۴، سورہ آل عمران، آیت ۱۰۳)

وہ کیسا مسلمان ہے؟ جو اس ربانی نعمت کی ناقدری کرے اور ان حقیقی بھائیوں کو جن سے
ہمارا دینی و ایمانی رشتہ ہے۔ ذلیل کہے یا بہ نظر ذلت دیکھے اور وہ اتحاد و رابطہ جو شریعت نے
مسلمانوں میں پیدا کیا ہے اس کو قطع کرے۔

سادات کرام یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یقیناً ہمارے لیے واجب تکریم
و احترام ہے۔ وہ ہمارے آقا زادے اور آقا ہیں۔ ہمارے دل میں کبھی بھی ان سے برابری
اور ہمسری کا دعویٰ نہیں گزرتا، اور ہم ان کا ادب لازمی جانتے ہیں اور تمام امت ہمیشہ اس نسل
پاک کا احترام کرتی رہی ہے۔ انسانیت، پاسداری و منعم شناسی کے جذبات ہمیں اس کے ادب و
احترام کا سبق دیتے ہیں بلکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ جس ادب و عزت کے مستحق ہیں ہم سے
باہر افروتنی و نیاز مندی اس کا ایک شہہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ احادیث میں بہ کثرت ان کے فضائل
مذکور ہیں اور ان کی محبت ایمان کی علامت و نشانی ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان کا غلام جانتے اور اس
غلامی پر فخر و ناز کرتے ہیں۔ اس نسل پاک کے علاوہ باقی تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی
ہیں۔ شریعت نے کسی مسلمان کو حقارت و نفرت کی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں دی بلکہ مسلمان
کی دل شکنی کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اس قسم کی بحثیں مفصل و مدلل اور مبسوط بار ہا میرے زبان و قلم
سے ادا ہوتی رہی ہیں اور میں نے ہمیشہ مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ کسی پیشہ حرفہ کو اُخوة اسلامی کی قطع
کا ذریعہ مت قرار دو، اور غرور دولت و مال سے سرشار ہو کر غریب طباقوں کی تحقیر و تذلیل نہ کرو،
اس سے دین کو صدمہ پہنچتا ہے۔

گزشتہ زمانہ میں جب میں راجپوتانہ کے میدانوں میں تبلیغ کے لیے سرگرداں پھرتا تھا اور
راجپوت قوموں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتا تھا تو قریب قریب ہر جگہ یہ سوال کیا جاتا تھا
کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو مسلمان ہمیں عزت کی نظر سے دیکھیں گے اور اپنا بھائی سمجھیں

گے؟ اس وقت ہم انہیں اس کا اطمینان دلاتے تھے اور وعدے دیتے تھے، اگر ہم انہیں مطمئن نہ کرتے تو ان کا اسلام کی طرف جھکنا معذر ہو جاتا جب ہم نامسلموں اور مرتدوں کے ساتھ یہ فراخ دلی و کشادہ روی رکھتے ہیں تو جو قومیں اباعن جد مسلمان ہیں ان کی تذلیل و توہین کرنا اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھنا ہمارے لیے کب روا ہو سکتا ہے۔

ہمارے پاس ہفتہ وار اخبار الانصار جلد ۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰ بھیجا گیا اور اس کے صفحہ ۳ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ محمود احمد صاحب عباسی نے تاریخ امر وہہ میں پیشہ ورا توام اور بالخصوص مومن قوم کے متعلق ایسے کلمات لکھے ہیں جس سے اس قوم کو رنج ہے۔

اور میں نے اب تک تاریخ امر وہہ نہیں دیکھی، لیکن باوجود اس کے محمود احمد صاحب عباسی ہوں یا اور کوئی صاحب ہوں کسی کی طرف سے بھی میں کسی مسلمان قوم کی دل آزادی گوارا نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں تاریخ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فرقہ وارانہ تعصب کے بڑھانے کے لیے ایک ذریعہ قرار دی جائے۔ مورخ کو نہایت بے تعصب ہونا چاہیے۔ اپنے پرانے کے ساتھ اس کا ایک ساسلوک ہو۔ اول تو اقوام کی بحث اور یہ تفرقہ ہی کوئی نتیجہ خیز اور ضروری مضمون نہیں ہے نہ آج مسلمانوں کی دینی اور دنیوی ضرورتیں ایسے مباحث کی حاجت مند ہیں۔ اس وقت جب کہ دنیا میں ترقی کا غلغلہ ہے اور ہندو جو قومی تفرقوں کے بانی ہیں اور صدیوں سے ان کی اقوام میں باہمی منافرت ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت کو جدا گانہ فرقوں پر تقسیم کر کے ان سب کے علاوہ باقی اقوام کو اچھوت قرار دیا ہے اور چار مخصوص قوموں کے علاوہ باقی کو وہ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے مندر میں آئیں یا ان کے کنوئیں پر چڑھیں یا ان کے چوکے پر قدم رکھیں۔ ان کا تعصب باقی اقوام کو اچھوت کہتا ہے اور ان کی چھوٹی ہوئی چیز قابل نفرت اور ناپاک مانتا ہے باوجود اس کے آج ہندو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا یہ طریقہ عمل ترقی کی راہ میں ناقابل عبور خلیج ہے۔ ہندو لیڈر کوشش کر رہے ہیں کہ پست اقوام کو اٹھائیں سینے سے لگائیں اور جن حقوق سے وہ ہمیشہ محروم رکھے گئے ہیں وہ ان کو تفویض کریں۔ چھوت کو توڑ دیں اور منافرت کے اسباب ایک ایک کر کے ترک کر ڈالیں لیکن اس کے مقابل مسلمانوں کا اس وقت قومی اور نسلی بنیادیں محکم کرنا، باہمی توافرو بتناغض بڑھانا، قوموں کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھ کر رنجیدہ کرنا اور اشتعال دلانا، مسلمانوں کی جمعیت کو پراگندہ کرنا مسلمین کی بدخواہی ہے۔ دوسرے کو ذلت کی

نظر سے دیکھ کر کسی شخص کا رُتبہ نہیں بڑھ جاتا اور اس کی کرسی عزت کسی بلندی پر نہیں پہنچ جاتی، بجز اس کے کہ وہ اسلامی اخوت کو ایک کاری زخم لگاتا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ یہ جنگ وجدل مسلمانوں کی تباہی کا باعث ہے۔ چند ناعاقبت لوگ ایسی خطرناک غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس سے ملت طاہرہ کو ضعف و نقصان پہنچتا ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری امت بالخصوص غربا بہت پیارے ہیں، کسی کو کیا حق ہے کہ وہ حضور کی امت کو قومی و نسلی فرق کی وجہ سے بے عزت کرے۔ علاوہ بریں تاریخ میں ایسا کون سا قطعی ثبوت اور ناقابل اعتماد شہادت ہے جس کی بنا پر پیشہ و راقوام کے شہور ہونے کا یقین کیا جاسکے۔ پارچہ باف قوم اور دوسری پیشہ و راقوام کے نسب نامے ہمارے پاس نہیں ہیں نہ کوئی تاریخ ان کے نسبی شجرے پیش کرتی ہے تو کس طرح یقین کیا جائے کہ وہ شہوروں کی اولاد ہیں یا وہ ہندوستان کی قدیم ہندوؤں کی نسل سے ہیں اور نو مسلم ہیں۔ جہاں تک آپ کا علم نہیں پہنچتا اس پر اٹکل اور قیاس سے حکم کر دینا تاریخ نویسی کے فرض کے خلاف ہے۔ رہا کسی انگریز یا نصرانی کی رائے کو نقل کرنا تو اولاً واقعات رائے سے ثابت ہی نہیں ہوتے اور واقعات کی بنا رائے پر رکھنا فاحش ترین غلطی ہے۔ تاریخ میں نقل معتبر ہے اور جہاں نقل نہ ہو وہاں مورخ کو اعتماد کر کے سکوت کرنا چاہئے۔ ثانیاً نصرانی یا کسی اور کافر کی تقلید اور اس کے قول کا اعتبار کیا معنی رکھتا ہے۔ شریعت نے کافر کی شہادت مسلم پر معتبر نہیں رکھی۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے:

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

(اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ پارہ ۵ سورہ، نساء آیت ۱۳۱)

نصرانیوں کے تعصب سے کون واقف نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی تاریخوں میں بزرگان اسلام کے حق میں کیا کمی کی ہے بلکہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بارہا غلط اور گستاخانہ کلمات لکھے ہیں شاہان اسلام پر بے جا الزام لگائے ہیں وہ اگر کسی قوم کے حق میں بدگوئی کریں تو اس کو سند بنانا مسلمانوں کا کام نہیں۔ عیسائیوں کی تاریخیں نصرانیت کے تعصب سے بھری ہوئی ہیں، ان کی بنا پر مسلمان اقوام کو الزام دینا اور رنج پہنچانا نہایت غلط طریقہ ہے اور اگر کسی قوم کے مطعون کرنے اور برا کہنے کے لیے اس قدر کافی

سمجھا جائے تو ان کی کتابوں میں ہر قوم کے متعلق اس قسم کی رائیں اور اس قوم کو رنج دینے والے کلمات بکثرت ملیں گے جو قوم اپنے نبی کی صحیح تاریخ نہ بتا سکی ہو اور ان کا نسب نامہ بیان کرنے میں اس نے سنگین غلطی کی ہو، وہ اگر کسی دوسرے مذہب یا دوسری قوم کے متعلق کچھ لکھے تو کیا قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔ یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ ہندوستان کی اقوام کا نسب یورپ کے رہنے والوں سے دریافت کیا جائے۔ ہندوستان کا رہنے والا خود تو اپنے ہمسایوں کے حال سے واقف نہ ہو اور ان کی نسبی حالت دریافت کرنے کے لیے وہ سمندر پار دوسرے ملک اور دوسری قوم کے متعصب افراد کی جنبش قلم کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ ہر قوم کی معلومات بیشتر اسی قوم سے مل سکتی ہیں اور ہر مقام کے حالات کی تحقیقات اسی خطہ اور سر زمین میں بہتر کی جاسکتی ہے۔

غرض یہ ہے کہ یہ بحث ہی بے کار اور مسلمانوں میں ایک جنگ کر دینے والی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے مباحث سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے دل میں کچھ گنجائش رکھتے ہیں تو اپنے بھائیوں کی دل جوئی اور عزت افزائی کر کے اپنی عالی ہمتی کا اظہار کیجیے۔ بہت رنج کی بات ہے کہ مسلمان ہندوؤں سے تو اتحاد کے خواہش مند ہوں اور اس شوق میں ان کے خون خوارانہ مظالم اور وحشیانہ سفاکیوں تک سے انماض کر جائیں لیکن ایک مسلم قوم کو بے فائدہ ہی رنجیدہ کر دیں، کوئی تحریر اور کوئی تقریر اس نزاع برپا کر دینے والے مبحث پر کبھی نہ ہونا چاہیے۔ اب دوسری طرف مجھے پیشہ ورا قوام اور قوم مومن کے سنجیدہ اور ذی علم اصحاب سے بھی کچھ عرض کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ اس طرف منعطف کراؤں گا کہ دنیائے اسلام بالعموم پیشہ وروں کو اور مخصوص آپ کی قوم کو ذلت و حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ سب سے اول آپ کو اسی کی کامل تحقیق کرنی چاہیے اور اس مسئلہ کو پوری روشنی میں لے آئیے کہ کیا جس طرح ہندو اچھوتوں سے نفرت کرتے اور انہیں اپنے مندروں میں نہیں گھسنے دیتے، اپنے کنویں پر نہیں چڑھنے دیتے اور انہیں نجس و ناپاک جانتے ہیں جس طرح عیسائی ہندوستانی نو گرفتار عیسائیوں کو حقیر و ذلیل دیکھتے ہیں، حتیٰ ان کے لیے علاحدہ گرجا بناتے ہیں علاحدہ ان کے کلب قائم کرتے ہیں، نہ اپنے گرجا میں آنے دیں، نہ اپنے کلب میں گھسنے دیں، کیا مسلمانوں کا بھی پیشہ ورا قوام کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہے۔ یقیناً ہر شخص اس کا جواب نفی میں دے گا تو ان اقوام کو یہ بات یک بارگی اپنے دل سے نکال ڈالنی چاہیے کہ دوسرے مسلمان ان کو

ذلیل سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کا عمل ان اقوام کے ساتھ ایسا نہیں ہے جس پر یہ الزام آسکے۔ ہر قوم کے مسلمان بے امتیاز ایک مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی تحیت اسلامی کے ساتھ تو قیر کرتا ہے۔ نہیں نہیں بلکہ ہر قوم کے ذی علم افراد کو مسلمان بے دریغ اور بے سوال قومیت اپنا پیشوا مان لیتے ہیں، اونچے ممبر پر جگہ دیتے ہیں، ان کی تعلیم و ہدایت پر عمل کرتے ہیں، انہیں اپنا امام بناتے ہیں، ان کے شاگرد و مرید ہو جانے میں کوئی عار نہیں سمجھتے، اپنی کسی درس گاہ میں کسی خانقاہ میں کسی مجلس اور کسی محفل میں کسی میٹنگ کمیٹی سوسائٹی میں، کسی کانفرنس و انجمن میں یہ تخصیص نہیں کی جاتی کہ پیشہ و رقومیں نہ شامل ہوں، ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ واقعات کی یہ عام صورت ہوتے ہوئے کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کا سلوک و طریق معاملت پیشہ و راقوام کے ساتھ قابل اعتراض ہے۔ درحقیقت مسلمان اُخوة کا برتاؤ کرتے ہیں اور اُخوة کے خلاف اگر کوئی طرز عمل پایا جاتا ہے تو وہ پیشہ و راقوام کی نئی انجمنوں میں جہاں رکنیت کے لیے اس پیشہ یا قومیت کی شرط ہے۔

اور وہ دوسری قوم کے مسلمان کو اپنی مجلس میں دخل دینے یا رائے پیش کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں یقیناً یہ تنگ خیالی ہے اور اسلامی شیرازہ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ پھر ایسی انجمنیں اور ان کے آرگن (رسائل و اخبار) تعصب پیدا کرنے اور اشتعال دلانے کی کوشش کر کے اسلامی جمعیت کو پارہ پارہ کرتے ہیں۔ اپنی ترقی اور علمی و اقتصادی مصالحوں کے سرانجام کے لیے انجمنوں کا قائم کرنا یقیناً ایک نافع چیز ہے، لیکن انجمنوں کو حسد کی آگ بھڑکانے اور تعصب کی راہ چلنے سے روکنے میں انتہائی جدوجہد صرف کر ڈالنا چاہیے۔ مسلمانوں کی کسی جماعت کو دوسری جماعت سے متکراؤ، اور ان میں اختلاف ڈالنے کی کوشش مت کرو، یہ جرم عظیم ہے۔ میرا مدعا پیشہ و راقوام کو عام مسلمانوں کی طرف سے مطمئن کر دینا ہے کہ ان کے دلوں میں آپ کی طرف سے کوئی کدورت نہیں ہے اور ان کا طریقہ عمل برادرانہ ہے پھر انہیں مطعون کرنا کہ وہ پیشہ و روم کو حقیر سمجھتے اور ذلیل دیکھتے ہیں۔ عقد مناکحت اور رشتے اور بیونہ کو اس بحث سے بالکل علاحدہ رکھیے کیوں کہ ہمارے ملک کے تمام پیشہ و راقوام ایک دوسرے پیشہ والے کے ساتھ مناکحت کو خود ہی روا نہیں رکھتے ہیں تو اگر تعلقات نکاح نہ ہوں تو اسلامی اُخوت اور باہمی محبت نیست و نابود نہیں ہو جاتی۔

اب رہی یہ بات کہ گاہ گاہ بعض افراد کی زبان سے کوئی کریمہ کلمہ نکل جائے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس سے تعرض مت کیجیے، درگزر کیجیے اور آپ کے دل میں گنجائش ہو تو معاف کر دیجیے اور اپنی کشادہ روئی میں فرق مت آنے دیجیے لیکن اگر آپ کے دل میں اتنا ضبط نہ ہو تو آپ اپنی شکایت اسی فرد تک محدود رکھیے۔

اور اس کو تمام مسلمانوں سے برہمی یا ناراضی کا ذریعہ نہ بنائیے۔ ہر قوم میں مختلف حیثیت و لیاقت و جداگانہ طبیعت و مزاج کے انسان ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک یا چند کے افعال سے تمام قوم کو مورد الزام قرار دے دینا اور مجرم بنا ڈالنا نہ عقلاً درست ہے نہ عرفاً نہ شرعاً۔ اسی اخبار میں ایک دل دوز بات یہ بھی لکھی ہے کہ؛

”ہمارے پاس چند انصار خاندان مراد آباد کے بزرگوں نے تحریریں بھیجی ہیں، جن میں وہ کہتے ہیں کہ بر بناء تحریرات محمود احمد عباسی امر وہی مندرجہ تاریخ امر وہہ وہ اس امر پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ عیسائیت کا مطالعہ کریں کیوں کہ بقول فاضل امر وہی وہ شوردر پجاروں کی نسل سے ہیں اور اسلام نے ان کی معاشرتی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، چون کہ علمائے اسلام نے بھی اس رائے کو خاموشی سے سنا اور اس پر کوئی فوکس نہیں لیا۔ لہذا وہ اب کسی ایسے مذہب میں جانا چاہتے ہیں جہاں کم از کم مساوات ہو جہاں ہم مذہبوں کو ذلیل نہ کیا جائے، جہاں علما مذہب شخصیتوں سے مرعوب نہ ہوں۔“ اتھی بلفظہ

سطور مذکورہ بالا دیکھ کر ہر مسلمان روحانی و قلبی صدمہ محسوس کرے گا اور چون کہ مراد آباد میرا وطن ہے اور انصار قوم کے بکثرت حضرات سے میری گہری رسمیں ہیں، اور یہ تمام طبقہ بالعموم میرے ساتھ محبت و عقیدت رکھتا ہے اس لیے مجھے ان کا بہت کافی تجربہ ہے۔ اس بناء پر میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان صاحبوں کی طرف اقوال مذکورہ کی نسبت کرنا محض غلط اور بہتان ہے بلکہ ان کی شنیع ترین توہین اور تذلیل ہے۔ شوردر کی اولاد بتا دینے سے زیادہ ان کی یہ اہانت ہے کہ انہیں اسلام میں خام اور متزلزل بتایا جائے اور ان پر کفر کا الزام لگایا جائے کیوں کہ شوردر اس سے زیادہ نہیں کہ کافر نامسلم ہوتا ہے، اور ہندو اس کو ذلیل کہتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے۔ یہ اس کا تعصب ہے۔ ورنہ تاریخ سے ثابت ہے کہ جن اقوام کو ہندو شوردر بتا رہے ہیں قدیم زمانے

میں یہ ہندوستان پر حکمراں رہے ہیں۔ وہ گڑھیاں اور قلعے بناتے تھے، ملک کے لیے جنگ کرتے تھے، سلطنت و حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ آریہ اقوام نے اپنے زمانہ میں ان پر بے تحاشا ظلم کیے۔ اس سے ان میں کوئی نسلی داغ نہیں لگ گیا اور ظلم کرنے سے ہندوؤں کو کوئی شرافت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر آج کسی قوم کو شودروں کی اولاد کہا جائے تو وہ بایں معنی برہمن ہو سکتی ہے کہ اس کو نو مسلم اور اس کے آباؤ اجداد کو کافر بتایا گیا۔ اس سے یقیناً یہ بہت زیادہ برا اور بدترین الزام ہے جو قوم آج مسلمان ہے اس کے آباؤ اجداد مسلمان گزرے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ اسلام پر مستقل بلکہ دین کے جاں نثار رہے ہیں۔ اپنا جان و مال دین پر خرچ کرنے میں کبھی انہوں نے درگزر نہیں کیا، نہ آج وہ اسلام پر جان فدا کرنے میں کوئی تامل رکھتے ہیں۔ ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ عیسائی ہونے کا ارادہ کر کے کافر ہو گئے مرتد بے دین ہو گئے، یقیناً ہر توہین سے زیادہ توہین اور تذلیل ہے۔ میرے علم یقین میں انصار جماعت کا کوئی ایک سنی فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ عباسی صاحب کی گالیوں پر تو کیا تیروں، تلواروں، چھریوں پر چھیوں سے دل و جگر چھدنے اور جسم کے پرزے پرزے اڑا دیے جانے کے اندیشہ سے بھی اسلام سے جدائی کا تصور کر سکے۔

بجز اللہ تعالیٰ مسلمان اسلام کی لذت سے واقف ہیں اور اسلام کے لیے اپنے جان مال آبرو سب کو قربان کر ڈالتے ہیں اور یہی مؤمن کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا:

يَكْرَهُ ان يَعُوذَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ انْ اَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ انْ يَلْقَى فِي النَّارِ . (البخارى والمسلم عن انس رضى الله عنه)

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا مزہ اس نے پایا جو کفر سے رہائی کے بعد اُس میں لوٹنے کو ایسا ناگوار سمجھے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو۔

[صحیح بخاری، ۱/۱۳۱، صحیح مسلم، ۱/۶۶، باب بیان خصال من اتصف بہن وجدلادة الايمان]

الحمد للہ جاہل سے جاہل مسلمان اپنے دین میں ایسا ہی پختہ اور مضبوط ہے اور اس کی نسبت یہ کہہ کہ وہ معاذ اللہ عیسائیت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے یا کسی اور دین کی تلاش میں ہے اس کو قتل و غارت سے زیادہ تکلیف دینے والا ہے۔ ایڈیٹر الانصار کے پاس ممکن ہے کہ خط پہنچے ہوں تو وہ خط یقیناً کسی بد دین و باہالی کے ہوں گے جسے ایمان کی قدر نہیں ہوتی اور وہ پہلے ہی اپنا دین

کھو چکتا ہے ورنہ مسلمان اور نصرانیت کا قصد کرے۔ معاذ اللہ اور وہ بھی کس بات پر ایک شخص کے برا کہنے پر یا گالیاں دے دینے پر اُس سے بڑھ کر احمق کون ہوگا۔ جس کو اگر کوئی شخص گالی دے دے تو وہ اپنا دین چھوڑ دے۔ اگر وہ شخص معاذ اللہ مرتد ہو جائے اس کے ارتداد سے گالی دینے والے کو کیا نقصان پہنچے گا۔ کیا وہ گالیوں سے باز آجائے گا یا اپنے خیال کو غلط سمجھ لے گا یا اسلام اس کا دین تھا اور یہ شخص اس پر اظہار ناراضگی کر کے اس کے دین کی رونق کم کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے، عیسائیت یا اور کسی طرف رجحان کر کے گالی دینے والے کو کیا نقصان پہنچایا اور اسے کیا جواب دیا۔ پھر یہ بات اور عجیب تر ہے کہ جس احمق نے یہ خط لکھا ہے وہ دیکھتا ہے کہ عباسی نے اس قوم کے حق میں جو کچھ کہا وہ ایک عیسائی سے نقل کر کے کہا پھر بھی اس کو عیسائیت کی طرف میلان ہے۔ عیسائیت کی طرف کس طمع میں میلان ہے۔ عیسائی ہی تو ذلیل بتا رہا ہے۔ عیسائی ہی کو تکلیف دہ الزام لگا رہا ہے پھر عیسائی ہو جانے سے اس زخم کا کس طرح اندمال ہوگا، عیسائیت کے علاوہ بھی دنیا کا کون سا دین ہے، جہاں اسلام سے بڑھ کر مساوات ملے گی اور مساوات کیا چیز ہے اس کے لیے دین قبول کیا جاتا ہے، دین کا قبول کرنا نہ خدا پرستی کے لیے نہ حقانیت کے لیے نہ معارف الہیہ کے لیے نہ صفائے روحانیت کے لیے ہے تو کس لیے مساوات کے لیے مساوات تو بھنگڑ خانہ میں ہوتی ہے جہاں ہر چنڈ و باز اور بھنگی ایک ہی حیثیت میں ہوتا ہے۔ مدارج و مراتب کے تمام فرق اٹھ جاتے ہیں، یہ مساوات کا سبق عیسائیوں سے سیکھ لیا ہے جنہوں نے کبھی خواب میں بھی مساوات نہیں دیکھی، نہ عقل کا قانون نہ شریعت کے آئین کوئی اصول بھی تو مساوات کا حامی نہیں۔ یہ مساوات کیا بلا ہے اگر بیٹا باپ سے ہمسری کا دعویٰ کرنے لگے، چھوٹے بڑوں کا احترام چھوڑ دیں، نوکر آقا سے برابری کرے، شاگرد استاد کی عظمت کو خاک میں ملادے، تو اس کو کوئی وحشی پسند کرے تو کرے، صاحب عقل و خرد انسان اس مساوات پر لعنت بھیجے گا۔ مساوات ہوتی ہے ہوڑوں میں بھاتوں میں، علم تہذیب سے ناواقف انسانوں میں، وحشیوں کی طرح جنگل میں زندگی گزارنے والے پتہ پوشوں میں، ورنہ جہاں علم و عقل ہے ضرور درجے قائم ہیں۔ خورد و بزرگ کے مراتب معین ہیں۔ ان کے لحاظ لازم ہیں جو آنکھ والا ہے وہ سیاہ کو سیاہ، سفید کو سفید، چھوٹے کو چھوٹا، بڑے کو بڑا دیکھتا ہے۔ اندھے کے لیے اگر وہ عقل سے بھی محروم ہو تو سارا جہان یکساں ہے۔ یقیناً نیک و بد میں امتیاز کرنا، صالح و فاسق

میں فرق کرنا، مجرم کو سزا دینا، نیک کاروں کے حوصلے بڑھانا ہی عدل و انصاف ہے اور ایسی اندھیر نگری جہاں سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا جائے جس کو عالم مساوات کہتے ہیں، اسے ذوق انسانیت پسند نہیں کر سکتا۔

اب رہا یہ کہنا کہ قوم انصار کی تحقیق یہ بیشک ہم گوارا نہیں کر سکتے اور ہم نے بارہا اس پر قلم اٹھایا ہے اور پُر زور مضامین لکھے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک شخص ایسی غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کا غصہ اسلام پر اُتارنا، اس کے بدلے میں خدا اور اس کے رسول سے ناراض ہو جانا اپنی عاقبت برباد کر لینا یہ کہاں کی عقل ہے۔

ایک نہیں اگر آج ساری دنیا کے مسلمان مجھے گالیاں دینے لگیں اور میرے نسب میں کروڑ قسم کے طعنے لگائیں اور ذلیل سے ذلیل طبقہ کی طرف میری نسبت کر دیں تو کیا میرے دین میں، میری استقامت ملت میں، میرے عقیدے کی پختگی میں، میرے ایمان کی قوت میں، ایک شتمہ کے کروڑوں حصہ کے برابر بھی فرق آسکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ معاذ اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم .

بلکہ جتنا دنیا والے ہم سے بدسلوکی کریں گے، اتنا ہی ہمارا رابطہ قلب اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کیوں کہ ہر ڈکھ کا دَرماں ہر درد کا علاج، ہر مصیبت سے خلاصی اس کے دست و رحمت میں ہے۔ یقیناً کوئی ایمان دار ایسا کلمہ زبان پر لانا کبھی گوارا نہ کرے گا۔ اُس کا ایمان اُس کا ضمیر اُس کے قلب کی طہارت ایسے کلمہ کے سننے پر ہی راضی نہ ہوگی، چہ جائیکہ زبان سے نکالنا۔ قوم انصار کے باہمت خواہ وہ مراد آباد کے رہنے والے ہوں یا کہیں اور کے، ان کے خیالوں میں بھی یہ بات نہیں آسکتی، یہ کلمے اگر کسی قلم سے نکلے ہیں تو وہ ضرور کسی بد دین کا قلم ہے، کسی بد مذہب کے عقل دماغ کی کدورت و سیاہی ہے جس کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے دین کس لیے ہوتا ہے اور انسان کے متاع میں سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ دین ہی ہے۔ اس بد عقل کی نظر میں دین کی اتنی قدر ہے کہ کسی کے برا کہنے سے معاذ اللہ دین چھوڑ دیا جائے۔ ہم نام و نسب و ناموس، جان و مال و آبرو سب دین پر قربان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت سے منتہع رکھے اور یہ ثروت ہماری ہمارے ساتھ رہے، اور ایمان و دین پر خاتمہ ہو۔ آمین۔

قومی انجمنیں

قومی انجمنوں کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی جماعت دین میں پہلے سے زیادہ مستقل و اُستوار ہوتی جائے۔ کوئی ایسی راہ وہ اختیار نہ کریں جس سے ان کا دین کمزور، جذبات ملت ضعیف ہوں۔ تعصب پیدا کرنے والے اور اشتعال انگیز طریق عمل سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ دنیائے اسلام کے ساتھ اتحاد کیا جائے اور اسلامی اخوت کی تقویت و تائید کی جائے۔ بے معنی تفرقوں کو اور غیر ضروری نزاعوں کو مٹا ڈالا جائے۔ محبت و مودت کے رسم و آئین کی بنیادیں رکھی جائیں۔ دنیا کی دوسری مسلم قوموں کے ساتھ وہ طریق عمل اختیار کیا جائے جس سے ان میں محبت پیدا ہو، اور اس وقت دنیائے اسلام جس فراخ دلی کے ساتھ پیشہ ور اقوام کا احترام کر رہی ہے اس میں ترقی و اضافہ ہو۔ ان سے ضد نہ کی جائے۔ طعن و تشنیع کر کے تعلقات بد مزہ نہ بنائے جائیں۔ تدبیر و دانائی کے ساتھ عمل کیا جائے تو بہت تھوڑے زمانہ کے بعد ایک ایسا ہموار سطح پیدا ہو جائے گی کہ ہر دنی آدمی مسلمانوں کی جماعتوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ان میں کوئی بھی دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔

علماء کی شکایت

الانصار میں علماء کی شکایت بھی کی گئی ہے کہ انہوں نے انصار قوم کے خلاف عباسی صاحب کی تحریر پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی۔ واقعہ یہ ہے کہ علماء اصولی و بنیادی کام کر رہے ہیں ان کی شکایت غلط ہے۔ علماء کے مساعی کا ہی یہ فیض ہے کہ آج سے پچاس سال قبل جو منافرت تھی آج اس کا ہزارواں حصہ بھی باقی نہیں ہے۔ ایک شخص کا نام لے کر مخالفت کرنا کچھ ضروری نہیں۔ علماء اس طریق عمل کی رات دن مخالفت کرتے ہیں، تقریروں سے بھی، تحریروں سے بھی، اپنے طریق عمل سے بھی۔ ایک اور حقیقت سے بھی بے خبر نہ رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آغیار، ہندوستان میں بڑے تدبر اور چالاکی سے کام کر رہے ہیں، اُن کا اصل مقصد اور دلی مراد مسلمانوں کی جماعتوں میں پھوٹ ڈالنا، اور انہیں باہم ٹکرا دینا ہے۔ اس کو انہوں نے مسلمانوں کی طاقت ختم کر دینے کا بہترین ذریعہ سمجھا ہے۔ ایک قوم کے سامنے خیر خواہ بن کر آنا اور دل سوز ہمدردی کی شکل میں، نمودار ہونا اور دوسروں کی طرف سے اس کو بھڑکا دینا اور اشتعال دلا دینا یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اس کے

لیے وہ کچھ مسلم نما لوگوں کو اپنا آلہ کار بنا لیتے ہیں، وہ لوگ اس قسم کی کوششیں کیا کرتے ہیں جس سے نزاع بڑھے اور قومیں آپس میں کٹ مریں۔ غلط تاریخ مرتب کرنے اور غلط اخبار بہم پہنچانے میں یہ مخفی طاقت اکثر کام کرتی ہے۔

گھے در صورت لیلا فروشد

گھے در صورت مجنوں برآمد

(کبھی لیلا کی صورت میں چھپ گئے کبھی مجنوں کی صورت میں آگئے۔ نعیمی)

لیکن اقوام کے دلوں میں صفائی ہو، آپس میں بدظنی و بے اعتمادی نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ صادق محبت رکھتا ہو، اُخوت ایمانی کے جذبے سینوں میں موجود ہوں، تو دشمنوں کی ہزار چال بازیاں اُغیار کی لاکھ کوششیں بدخواہوں کی کروڑ فتنہ پردازیاں، ان شاء اللہ تعالیٰ، سب ہیچ ہیں، سب بے کار ہیں۔

[السواد الاعظم، ربیع الاول والآخرہ ۱۳۵۰ھ، ص ۲۱۱ تا ۲۱۲]

اختلافات کی صورت میں عوام کیا کریں؟

اور کس کو حق پر جانیں؟

صنعت خانہ عالم کا ہر ذرہ تغیرات کے نشیب و فراز میں سرگرداں ہونے کے لیے مجبور ہے۔ دائرہ کائنات کی ہر موجود کو انقلاب کے محور پر گردش ناگزیر ہے۔ یہ مسلم لیکن عالم اسباب میں ہر حرکت و سکون، ہر تغیر و انقلاب کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ عقل و ارادہ والی مخلوق اپنی کامیابی کے لیے ان اسباب کی تفتیش و تلاش کی از بس محتاج ہے اور اسی پر اس کا مدار کار ہے۔ صحت زائلہ کے اسباب، زوال کی دریافت استرژاد کے لیے کس قدر ضرور ہے، دفع مرض کے لیے اسباب حدوت کا معلوم کرنا کتنا لازم ہے، درک اسباب ایک زمین ہے جس میں تدبیر کی تخم کاری ہو سکتی ہے۔ وجوہ فساد کی تحقیق ایک اساس ہے جس پر اصلاح کے محکم قلعے تعمیر کئے جاسکتے ہیں۔ میرا نصب العین اسلام کے ادوار متعاقبہ پر سرسری نظر ڈال کر موجودہ حالات کا معائنہ اور اس کی تدابیر اصلاح پر غور کرنا ہے۔

ایک وقت، ایک زمانہ تھا کہ پیشوائے اسلام کی پر جلال دعوت پر کوہستانوں ریزے تک لیک پکاراٹھنے کے لیے تیار معلوم ہوتے تھے۔ ایک دور تھا کہ واعی حق کی ایک صدا، صدہا سالہ جنگ و عداوت کی گرم بازاری کو سرد کر دیتی تھی۔ قبائل کے ترکہ میں بچہ بی ہوئی خون آشامیاں طرفہ العین میں ایثار و اخلاص و دادا و اتحاد کے ساتھ بدل جاتی تھیں۔ دو مبارز جو موروثی بغض و عناد پر بے شمار جانیں قربان کرتے تھے گوشہ چشم کے ایک اشارے پر باہم دست و بغل ہو کر نہ مٹنے والی اخوت کا عملی ثبوت پیش کرتے تھے۔

سرمین عرب کے مختلف و معاند قبائل اور متحارب قوتیں شیر و شکر ہو گئیں۔ بغض و عداوت کے نقشے مٹ گئے۔ صفحات قلوب پر انس و محبت کے نقوش جاگزیں ہوئے۔ ہزار ہا نفوس تھے مگر

ایک دل تھا۔ بے شمار گردنیں تھی لیکن سب میں ایک قلابہ تھا۔ ایک آواز تھی اور سب اس کے ہم نوا۔ ایک جذبہِ صادقہ تھا اور سب اس کے بتلا۔ لاکھوں تھے مگر ایک کے بندے تھے۔ سب ایک تھے بے شمار تھے۔ لیکن صرف شمار میں بے عدد تھے۔ الّا فقط عدد میں اسلام ایک برق اتحاد تھا، جس نے تمام امتیازات و اختلافات کے حجاب اٹھا دیے۔ حریت و نسب کے تمام غرور مٹا دیے۔ آج عبد و حر ایک ہیں۔ غلام و مولیٰ برابر ہیں۔ شاہ و گدا یکساں ہیں۔ اسلامی اُخوت ایک رشتہ ہے، اور سب اسی میں وابستہ۔ فرق معدوم اور امتیاز موہوم۔

ایک زمانہ تھا کہ مسلمان اسلام کا نقشہ تھے۔ راست بازی کی تصویر تھے۔ اخلاق کا مجسمہ تھے۔ انہیں دیکھ کر اسلام کی حقانیت دلوں میں مرکوز ہوتی تھی، اور دیکھنے والے اسلام لانے پر مجبور ہوتے تھے۔ اسلام کی عظمت و سلطنت ہر ملک و قوم میں اپنی حدود و وسیع کر رہی تھی۔

آج ایک سیاہ دن ہے کہ ۔

دل کے دو حرف ہیں اور وہ بھی جدا ایک سے ایک

مسلمان اپنے جواہر گراں مایہ کھو بیٹھے۔ و داد و اتحاد نیست و نابود ہو گیا۔ ہماری قوتیں پارہ پارہ ہو گئیں۔ بہت سے مدعیان اسلام محض مدعی رہ گئے۔ مسلمان کسی ایک شخص کی نسل کسی خاص ملک کے باشندے تو تھے ہی نہیں، اس لیے ان میں قومی اور ملکی ارتباط کا نظام متصور نہیں۔ کسی قوم کسی نسل کا شخص ہو کسی ملک کسی زبان کا آدمی ہو، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ زبان و ملک کو مسلمان ہونے میں کسی قسم کا دخل نہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمان کوئی متحدہ قومیت یا وطن نہیں رکھتی۔ اس لیے وطنی اور قومی روابط و اتحاد ان میں کسی طرح متصور نہیں۔ ان کے نظام کی شیرازہ بندی کا دار و مدار اور ان کے اجتماع کو اتفاق کا موقوف علیہ تہا مذہب ہے۔ یہی ایک رابطہ ہے جس نے سب کو متحد کر دیا ہے۔ یہی ایک سلسلہ ہے جس کی سب کڑیاں ہیں جب تک مذہبی نظام درست ہے اور مسلمانوں کا تمسک مذہب کے ساتھ کامل و اتم ہے، اس وقت تک مسلمانوں کی اجتماعی طاقت ہر صدمہ کے اندیشہ سے محفوظ و مصون ہے۔ مذہب کے ساتھ بے تعلقی مسلمانوں کی ہر تباہی اور بربادی کا مقدمہ ہے۔ بد قسمتی سے خود غرض اشخاص نے

اپنی حرص و آرزو کے لیے مذہب کو ذریعہ بنایا اور فانی دولت و مال جمع کرنے کی غرض سے کچھ نئی تراش خراش جدید باتیں جمع کر کے ایک فرقہ قرار دے دیا۔

اس طرح کے بہت سے خود غرض پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت کو پارہ پارہ کر رہے ہیں۔ آج بھی متعدد دماغ ہیں جو مذہب تراشی کو اپنا بہترین ذریعہ معاش اور اعلیٰ ترین وسیلہ عزت و ثروت سمجھتے ہیں۔ ایک معمولی حیثیت کا آدمی جب اپنے علم و سرمایہ پر نظر ڈالتا ہے اور اس کو اس قابل نہیں پاتا کہ اس کی مدد سے وہ اپنے دل کے ارمان پورے کر سکے اور دل خواہ دولت شہرت حاصل کر سکے تو وہ مذہب میں اختلاف ڈال کر ایک نیا فرقہ پیدا کرتا ہے۔ چند خیالات گڑھتا ہے اور نادانوں کو گرویدہ بنا کر اپنے کھوٹے اور جعلی سکے کو رواج دیتا ہے۔ بہت سے سادہ لوح بے علمی کی وجہ سے بعض کسی اور غرض سے اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں۔

تازہ فرقے:

مرزا غلام احمد قادیانی ایک معمولی شخصیت کے شخص تھے۔ ان کے ابتدائی زمانہ کو ملاحظہ فرمائیے۔ جب وہ ۳۰، ۴۰ کے کسی دفتر میں ملازم تھے۔ پھر اس پر نظر ڈالیے کہ مرتے وقت انھوں نے کتنی دولت کتنا سرمایہ چھوڑا۔ یہ انھیں کسی حرفت سے حاصل ہوا؟ تجارت سے ملا؟ زراعت سے ہاتھ آیا؟ کسی اور ذریعہ معاش سے کمایا؟ یا مذہب سازی کی بدولت پایا؟ تفریق بین المسلمین کا یہ سب کچھ صلہ تھا یا اور کوئی خدمت شایاں کی تھی۔ ان کی زندگی کے نامی کارنامے یہ ہیں کہ انھوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ اپنی نبوت کے مدعی ہوئے۔ کبھی عیسیٰ بنے۔ کبھی مہدی۔ بہت سی پیشین گوئیاں کیں جس کو اپنی نبوت باطلہ کا معجزہ قرار دیا۔ ان میں سے اکثر غلط ہوئیں مگر اس سے ان کے نزدیک ثبوت نبوت میں کوئی نقصان نہیں آیا۔ مسلمانوں کی کتنی جماعت ان کے ہاتھ آئی۔ لاکھوں ان کے فرقے میں داخل ہو گئے۔ دیوبندیوں نے نئے نئے اختلاف پیدا کر کر کے کتنی خانہ جنگیاں کرائیں اور اسلام کی طاقت کو صدمہ پہنچایا۔

سر سید نے کیا کیا نہ کیا تا آنکہ فرقہ فرقہ مصرف جنگ ہوا۔ اس سے اسلام کی طاقت کو جو نقصان پہنچا، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب مسلمان فرقہ فرقہ ہو گئے اور ان کی قوت درہم برہم

ہوگی۔ اس کا باعث وہی مذہب سے بے تعلق اور مذہبی علم سے نا آشنائی ہے۔ اگر مسلمانوں کی گرفت مذہب پر مستحکم ہوتی، اور ان کا تمسک قوی ہوتا تو اتنے فرقے نہ بننے اور کوئی خود غرض مذہب سازوں کی حرص کا شکار نہ بنتا۔ جوئی بات سنتے، نیا اختراع دیکھتے، اپنے مذہب کے خلاف پاتے فوراً اجتناب کرتے۔ اور ایسے شخص سے محترز رہتے۔ آخر وہ ناکام ہوتا۔ کوئی موافق اس کو نہ ملتا۔ تنہا سر مار کر رہ جاتا اور خون جگر کھاتا بلکہ مسلمان اس سے مواکلت و مشاربت کے تعلقات قطع کر دیتے۔ پریشان ہوتا۔ اپنے افعال پر نادم ہوتا۔ توبہ کرتا۔ مسلمان اختلاف اور خانہ جنگی کی مصیبت سے امن میں رہتے۔ مگر چوں کہ مسلمان مذہب سے بے خبر اور بے تعلق تھے۔ آسانی سے بہک گئے اور خود غرضوں کے دام میں آگئے۔ اس طرح بہت سے فرقے ہو گئے اور ہر فرقہ مدعی ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، اور سب باطل ہیں۔ ایک ہڑ بونگ مچی ہوئی ہے، اور فتنہ برپا ہے۔ ناواقف متحیر ہیں۔ کیا فیصلہ کریں۔ کس کو حق پر جائیں۔ کس کو جھوٹا قرار دیں۔ ایک کسوٹی چاہیے جس سے حق و باطل کی تمیز ہو سکے اور کھرا کھوٹا سچا جھوٹا آسانی معلوم ہو سکے۔ شریعت مطہرہ نے ایسی کسوٹی مرحمت فرمائی، اور اب سچے جھوٹے کے امتیاز میں کوئی وقت باقی نہ رہی۔ وہ کسوٹی یہ ہے جو ذیل کی حدیث میں ارشاد فرمائی گئی:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الاعظم فانه
من شد شد في النار. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما.)

حضور سید عالم علیہ الصلوٰت والتسلیمات نے ارشاد فرمایا:

بڑی جماعت کا اتباع کرو جو اس سے علاحدہ رہا تنہا، آگ میں گیا۔

(یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ملی۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں میں ہے دو حوالے پیش ہیں۔ نوادرا اصول فی احادیث الرسول، الاصل الثامن والثمانون، ۱/۲۱۹، مسند الفردوس، ۲/۳۱، رقم ۸۱۱۶۔ ابن ماجہ میں درج ذیل حدیث پاک ہے: ان امتی لا تجتمع علی ضلالة، فاذا رايتم اختلافًا فعليكم بالسواد الاعظم، میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی تو جب تم اختلاف دیکھو تو تم پر سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی لازم ہے۔ سنن ابن ماجہ، باب السواد الاعظم، ج ۲ ص ۱۳۰۳۔ یعنی]

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ہی فرقے ہوں، بڑی جماعت اہل حق کی ہوگی۔ یہ معلوم کر لینا کہ کون زیادہ تعداد میں ہے کچھ مشکل نہیں۔ اب ہر شخص بہ آسانی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اہل سنت و جماعت حق پر ہے۔ انہیں کی جماعت کثیر ہے اور انہیں کی طرف سواد اعظم۔ اب اہل عدل و انصاف باطل کی راہیں چھوڑ کر اس جماعت کثیرہ میں آئیں اور فرقہ بندی کو شکست دیں۔
واللہ بہدی من یشاء الیٰ سوا السبیل۔

اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت فرماتا ہے۔
[السواد الاعظم، جمادی الاولیٰ، ۱۳۳۸ھ ص ۲۲ تا ۷،
اخبار بدبہ سکندری، رامپور، ۹ جون ۱۹۲۴ء ص ۶ تا ۴]

بقا کاراز

دنیا میں جس طرح اشخاص کو زوال و انحطاط اور فنا و نیستی کے منازل درپیش ہوتے ہیں اور ہر شخص اگر کامیاب زندگی بھی پائے تو اعلیٰ مناصب و مراتب پر فائز ہونے اور نام و نمود حاصل کرنے کے بعد، اس کے لئے ایک انحطاط کا وقت آتا ہے۔ قومی جواب دینے لگتے ہیں طاقتیں گھٹتے گھٹتے ایک وقت ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اقوام کو بھی کبھی کبھی تغیر و انحطاط کی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ان کی قوتیں زائل ہوتے ہوتے ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ معدوم یا کالعدم ہو جاتی ہیں۔ تاریخ دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سی قومیں جن کا ستارہ اقبال کبھی بلندی پر چمکتا تھا، اور ان کے عز و وقار کے پھریرے لہراتے تھے، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں اور بے نام و نشان ہو گئیں۔

اس وقت یہ غور کرنا مقصود ہے کہ اقوام کی بقا کاراز کیا ہے؟ اور اس پر غور کر کے ہم اپنی قومی و جماعتی بقا کے لئے کوئی کارآمد تدبیر عمل میں لاسکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے خصوصیات و امتیازات اور قدیم روایات کا احترام کرتی ہے، اور ان کی حفاظت میں سرگرم رہتی ہے اس وقت تک وہ عزت و وقار کی زندگی جیتی ہے اور دنیا کو صرف اس کے وجود ہی کا نہیں بلکہ اس کی طاقت و قوت اور اس کی عزت و حرمت کا بھی اعتراف کرنا پرتا ہے۔

تاریخ کی ورق گردانی اور گذشتہ واقعات و نقشہ ہائے اقوام کا مطالعہ کرنے سے یہ امر یقینی طور پر معلوم ہوگا کہ قومیں اس وقت تک ترقی کر سکی ہیں جب تک انہوں نے اپنے خصوصیات و امتیازات کی مستعدی کے ساتھ حفاظت کی ہے اور جب کبھی اس کی طرف سے لا پرواہی برتی گئی، فوراً زوال پذیر ہونے لگی ہیں۔ زوال آنا شروع ہوا، اور طرح طرح کے مفاسد پیدا ہوئے۔ اپنے خصوصیات و امتیازات کی طرف سے بے پرواہی کا سب سے پہلا اور بڑا وبال تو شیرازہ اجتماع کا انتشار ہوتا ہے اور اس سے جو کمزوری پیدا ہوتی ہے کوئی علاج اس کو رفع نہیں

کر سکتا۔ جو قومیں اوج پر پہنچنے کے بعد پستی میں گرتی ہیں اور عزت کے بعد گرفتار ذلت ہوتی ہیں، ان کی حالتیں خواہ کتنی ہی کمزور اور خوار ہو جائیں جب وہ اپنے قدیم دستور و آئین اور اپنی مخصوص روش پر عامل ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو ترقی ہوتی ہے۔ پھر وہ بلندی پر پہنچتی ہیں، پھر گیا ہوا اقتدار ان کے سر پر سایہ کرنے کے لیے آتا ہے اور حیات تازہ بہم پہنچتی ہے۔ اقوام کے جزو مد میں یہ ضابطہ ہمیشہ ہی دیکھا گیا ہے۔

اپنے امتیازات کو چھوڑ کر کسی قوم کے خاک میں ملنے کی مثال ہمیں صفحات تاریخ میں تلاش کرنے اور ہزار ہا برس کے دیرینہ واقعات میں ڈھونڈنے کی بجائے خود اپنے ہی کو دیکھ لینا چاہئے، جب سے مسلمانوں نے اسلامی وضع و آئین کی طرف سے بے پروائی کی، اور اسلامی دستور و طریقہ زندگی سے منہ موڑا، اس وقت سے دم بہ دم پستی میں گرتے چلے گئے اور علم، دولت، اعتبار، عزت، اثر سب کچھ کھو بیٹھے اور آج ایسی غلامی کی ذلت میں پہنچ گئے کہ ہم سایہ قوم میں جب چاہتی ہیں انہیں کچل لیتی ہیں اور جو بیدردی درندے بھی نہیں کر سکتے وہ مسلمانوں کے ساتھ کی جاتی ہے اور مسلمان فریاد و ادخا ہی کے لئے آواز بھی نہیں نکال سکتے۔ دشمن انہیں اطمینان کے ساتھ تیغ کر کے خوش و خرم رہتا ہے اور انہیں کی قوم کو ظالم و خونخوار بھی بنا دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے وقت مصیبت اپنے بھائی کی امداد سے بے پروائی برتی دشمن انہیں بھی قانونی داؤ پیچ میں پھانس کر حکومت سے سزا دلانے کی کوشش کرتا ہے۔

مسلمان ہندوستان میں سو دو سو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، دس بیس لاکھ نہیں، کروڑوں میں ہیں مگر ایسی خوار حالت میں کہ باوجود اس کثرت تعداد کے وہ اپنی جانیں نہیں بچا سکتے اور امن کی زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ سکھ تعداد میں بہت کم ہیں، مگر ہندوستان کی اکثریت انہیں دبا نہیں سکتی۔ جس طرح مسلمانوں کے صد ہا گھر نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں اور جفا کار ہندوؤں کو اس کی کوئی کافی پاداش بھگتنی نہیں پڑتی۔ نیامیں کوئی ہلچل نہیں چھتی۔ اس طرح یہ ممکن ہیں کہ کسی ایک سکھ کو بھی قتل کر کے ہندو اس طرح چین سے بیٹھ سکیں، اور دنیا میں طوفان برپا نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سکھ اپنے مذہبی و قومی خصوصیات کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ ہزاروں میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ملے گا جو ڈرہی کتر و اتا یا بال منڈاتا ہو، ہاتھ میں لوہے چوڑی یا چھلانہ پہنتا ہو، سر پر پگڑی نہ باندھتا ہو، وہ اپنی وضع قطع، لباس و خصال میں اپنی مذہبی و قومی شان

کو انتہائی پابندی سے محفوظ رکھتے ہیں۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ گوان کی تعداد بہت تھوڑی ہے مگر کثیر تعداد والے انہیں دبا نہیں سکتے۔ ہندوؤں نے بھی اس نکتہ کو سمجھا ہے اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ صدیوں کے بعد اپنی پرانی وضع کو پھر واپس لائیں۔ گوزمانہ بدلنے سے دنیا کا طرز کچھ سے کچھ ہو گیا اور یورپی معاشرت نے جہاں میں رُسوخ پالیا ہے مگر وہ مستعد ہیں کہ اغیار کے طریق زندگی کو چھوڑ کر اپنے قدیم دستور و آئین کی سختی کے ساتھ پابندی کریں۔ ان کے لیڈر انگریزی لباس اُتار کر پرانی ہندووانی وضع میں جلسہ گاہوں میں آتے ہیں۔ اسی وضع میں یورپی حکام سے ملتے ہیں، اسی شکل و نشان میں یورپ جانے کا عزم رکھتے ہیں۔

انہیں پرواہ نہیں ہے کہ یورپ کے فیشن پرست ان عجیب ہیگل والے اشخاص کو دیکھ کر کیسے کیسے مضحکے اڑائیں گے۔ کیا کیا تمسخر کریں گے، وہ اطمینان رکھتے ہیں کہ دنیا کی قومیں خواہ عزت کی نظر سے دیکھیں یا نفرت و حقارت کی نگاہ سے، ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنی قدیم وضع لازم رکھیں، اور اس پر قائم رہیں۔ یہی ان کی قوت اور اثر کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہوگی، گو دوسری قومیں ان پر تھوڑی دیر کے لئے ہنس لیں مگر انہیں ضروریہ ماننا پڑے گا کہ قوم زندہ قوم ہے اور اس میں جذبہ قومیت موجود ہے۔

وہ اپنے قدیم رسم و راہ کی خود عزت کرتی ہے اور اپنے قومی و ملی خصوصیات کو زندہ رکھنا چاہتی ہے اور دوسری اقوام سے نہیں جھکتی۔ غرض جو قوم اپنے امتیازات کی حفاظت کرتی ہے وہ دنیا میں باقی رہتی ہے اور جو خود امتیازات کی حفاظت نہیں کرتی وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ مسلمان جب تک اپنے خصوصیات و امتیازات کی حفاظت کرتے تھے اور اپنے اوضاع و انداز کے نگہبان، اپنی تہذیب و شان سنگلی، اور اپنے ملی و مذہبی آئین کا احترام کرتے تھے، اس وقت تک دنیا ان کی عزت کرتی تھی۔ جہاں میں ان کا اقتدار و اعتبار تھا۔ زمانہ ان کی قوت فقط تسلیم ہی نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے سامنے گردن جھکا تا تھا۔ ایک مسلمان دوسری قوموں کو ایک فوج معلوم ہوتا تھا۔ صولت و سطوت والے تاجور مسلمانوں کے نام سے کانپتے اور لرزتے تھے۔ جب سے ہمارے نوجوان بے قید ہوئے اور انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کے دستور اور اپنے قومی

و مذہبی خصوصیات کے ساتھ بے اعتنائی کی اس وقت سے برابر کمزوری بڑھ رہی ہے اور باوجود ترقی کی جدوجہد کے دم بدم تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ مستقبل میں آنے والا ہر دن ٹوٹے اور گھٹائے کی نئی مصیبت لاتا ہے اور روز بروز طاقت، دولت، عزت، اعتبار کم ہوتے جاتے ہیں اور ادراک و احساس اس قدر کم ہو گیا ہے کہ تباہی کا بڑھتا سیلاب نظر نہیں آتا۔ ابھی تک ترقی کے خواب دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک راستہ چل رہے ہیں۔ دولتیں ان کے ہاتھوں سے نکل کر دوسروں کے پاس پہنچ چکیں، ان کی گردنوں میں قرض کی پھانسیوں کے پھندے کس گئے، ہمسایہ اقوام ان کے خون کو جانوروں کے خون سے زیادہ بے قدر کرنے لگے، ذلت و خواری انہما کو پہنچ گئی مگر ابھی تک ہوش نہیں آیا اور اس وقت تک نہ سمجھے کہ اپنے اوضاع کا ترک سم قاتل ہے۔ ابھی تک ڈاڑھیاں منڈ رہی ہیں۔ ہیٹ کوٹ سوٹ پسند ہے۔ کبھی نصرانیوں کی نقل کرتے ہیں تو کبھی پورے عیسائی معلوم ہوتے ہیں۔ ننگے سر پھرنے، جانگھیا پہن کر گھٹنے کھول کر بے ستر ہونے میں کچھ حیا نہیں۔ کفار کی ہر وضع کی نقالی ان کا شیوہ ہے۔ آستینیں کٹا کر تاپہن کر فخر کرتے ہیں۔ اپنی عورتوں کو پردہ سے باہر نکالنے کا شوق رکھتے ہیں۔ بے اصول زندگی جیتتے ہیں۔ آوارگی کا نام آزادی رکھ کر اپنی قوت و عزت کا خاتمہ کرتے جاتے ہیں۔ کبھی انگریزوں اور عیسائیوں کی نقل بناتے ہیں، کبھی ہندوؤں کے روپ میں نمودار ہوتے ہیں۔ دنیا انھیں دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ یہ اپنے خصوصیات کھو چکے اور اپنے رسم و آئین کا ان میں احترام نہ رہا، تو ہرگز قومیت کی حفاظت کے لئے یہ ضعیف سی حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ یہی سبب ہے کہ زیر دست قومیں جری اور زبردست ہو گئیں اور انہوں نے مسلمانوں کو مشق ستم کی چاند ماری بنا لیا۔ جب تک مسلمانوں کی آنکھ نہ کھلے گی اور وہ اپنی اصلی صورت میں نمودار نہ ہوں گے مٹتے رہیں گے۔ انگریزوں کی تقلید اور گاندھی کا اتباع انہیں فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ آپ خود اپنے قومی و مذہبی آئین کو ٹھکرائیے اور دوسرے سے احترام کی توقع کیجئے یہ سوڈائے خام اور جنون محض ہے۔

مسلمانوں کی ناہمی

دوسروں کی وضع اختیار کرنے اور اپنے دستور سے بے اعتنائی برتنے کا یہ انجام ہوا کہ فہم

و فراست سے بھی بے دخل ہو گئے اور اس قابل بھی نہ رہے کہ اپنے انجام و مال اور نفع و ضرر کے متعلق کوئی رائے قائم کر سکیں۔ آج جب کہ اچھوت اور وحشی اقوام بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ہمسایہ قوموں سے اپنے حقوق طلب کرتی اور اپنا اقتدار چاہتی ہیں اور دوسروں پر اعتماد کئے بغیر خود اپنے مال کار پر نظر رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کے انحطاط اور پستی کا یہ عالم ہے کہ وہ دوسروں کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی عقل و خرد کو طاق نسیاں میں رکھ دیا ہے اور اسلاف کرام کی تقلید و اتباع کی بجائے اُس تشنہ خون و دشمن جان حریف کے معتقد و غلام بن گئے ہیں، جو ان کی ہر تباہی کو کم سمجھتا ہے اور ہر ایک بربادی سے زیادہ بربادی کی تمنا رکھتا ہے۔ اس کی محبت میں مسلمانوں سے جنگ کرنا، ان میں اختلاف ڈالنا، اپنے بھائیوں سے لڑنا، انہیں دشمن سمجھنا، ان کی ایذا و تذلیل کے ذریعے رہنا اور ناہمی سے اس سبق کی تکرار کئے جانا جو ایک چالاک و بدخواہ کافر نے خود غرضی سے پڑھایا ہے، اپنی خودکشی کی سعی نہیں تو کیا ہے؟

ہر قوم اپنے حوائج و ضروریات خود تجویز کرتی ہے۔ خطرات سے محفوظ رہنے کے لئے ہر اندیشہ ناک امر سے احتراز کرتی ہے مگر مسلمان اپنی ضروریات کی تجویز کا بار گاندھی اور اس کے اُعوان کے کاندھوں پر رکھتے ہیں اور جو تباہ کن راستہ وہ بتادے عقل و خرد سے بیگانہ ہو کر اسی پر چلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر صد پر لپیک کہنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور غضب پر غضب یہ کہ اس گمراہی کو ایمان داری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔

اس سے بڑھ کر ڈوبنے کے اُطوار اور کیا ہوں گے؟ ہندوؤں کا ہر ہر فرد اپنے مقصد کو پیش نظر رکھتا ہے اور اس کے حصول کی تدابیر میں اپنے پیشواؤں کی تجاویز کو بے عذر و تردد تسلیم و قبول کرتا ہے۔ ساری قوم ایک خیال میں ہے اور انہوں نے اپنے منافع سامنے رکھ کر اپنے لئے ایک دستور العمل تجویز کر لیا ہے اور دوسری قوموں کو دبانے اور مٹانے کی جو جو صورتیں ان کے خیال میں آسکی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا ہے لیکن مسلمان تبدیل حکومت کی صدا میں تو گاندھی کے ہم آہنگ ہیں اور شور و غوغا مچانے میں ہندوؤں سے بھی منزلوں آگے بڑھ گئے ہیں اور یہ سب کچھ بے سوچے سمجھے ہو رہا ہے اور اپنی حالت اور مصلحت پر انہوں نے نظر نہیں ڈالی ہے

پھر جس جدید حکومت کا مطالبہ ہے، اس سے اپنے تحفظ و بقا اور اپنی عزت و حرمت کے استحفاظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس پر کوئی توجہ نہیں ہے اور کوئی مکمل لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہے جو مسلمانوں کے ہر ایک طبقہ کے قابل ترین اشخاص کی متفقہ رائے سے مرتب ہوتا۔ ہندو تو حکومت وقت سے اقدار و اختیارات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس جدوجہد میں کوشاں ہیں کہ مسلمانوں کو بدترین غلامی کی قیدوں میں مقید کر دیں اور مسلمان باہمی جنگ و نفسانیت میں مبتلا ہیں، کچھ قوم پرست بن گئے ہیں، کچھ نیشنلسٹ ہو گئے ہیں، کچھ کانگریسی ہیں اور کچھ مہاسبائی ہیں، کچھ گورنمنٹی ہیں، کچھ بے تعلق ہیں جن کو جذبات و نفسانیت نکالنے کے لئے ”گورنمنٹی“ مشہور کیا جاتا ہے۔ اب جماعتیں ایک دوسرے سے برسر جنگ ہیں۔ روز آکھاڑے قائم ہوتے ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں، جنگ کے لئے کوئی بیکاری بحث نکال لی جاتی ہے اور اپنی طاقت کے حصے کر کے ایک کو دوسرے سے ٹکرایا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کا جو انجام ہوگا وہ تو ظاہر ہی ہے۔ لیکن ہندوؤں کو حصول مقصد کے لئے صاف راستہ اور کھلی سڑک مل گئی۔ ایسی حالت میں وہ اپنے دیرینہ دشمن کا آسانی کی ساتھ بغیر کسی مزاحمت کے استیصال کر سکتے ہیں۔

مخلوط انتخاب کی بحث:

مخلوط انتخاب کی بحث بھی آپس میں لڑنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس سلسلہ میں وہ معرکہ آرائیاں اور وہ جدوجہد کی جاتی ہے کہ اگر ایسی کوشش کسی اسلامی مفاد یا مسلمانوں کے نفع کے لئے کی جاتی تو اس سے کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوتا، اور کوئی اچھا نتیجہ یقیناً نکلتا، ہندوؤں کی جمعیت نے اس طرف نظر بھی نہیں ڈالی اور ان میں سے کوئی چھوٹی سی جماعت بھی ہندو مفاد کے خلاف جداگانہ انتخاب کی حمایت میں آواز بلند کرنے والی پیدا نہ ہوئی مگر مسلمانوں میں مخلوط انتخاب کے حامی طبل و علم لے کر میدان میں آگئے۔ اگرچہ نظام حکومت کی تشکیل سا لہا سال سے ہو رہی ہے اور مدتوں سے مختلف رپورٹیں مرتب ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ لاہور اور دہلی میں بڑے بڑے اجتماع ہو چکے اور ایک مرتبہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے ہندوستانی نمائندے ولایت بھی ہو آئے۔ اس وقت تک تو نکتہ پردازان سیاست خواب غفلت میں تھے اور انہیں مخلوط

انتخاب کی اہمیت کا خواب نظر نہ آیا تھا۔ مگر جب اسلامی مفاد کے تحفظ اور مسلمانوں کی تدابیر بقا کی کوشش کا وقت آیا تو ایران وطن نے مخلوط انتخاب کا ایک شوشہ چھوڑ دیا، اور ان کے مقلدین اسے لے اُڑے۔ اب مسلمانوں سے دست وگریباں ہیں، جا بجا مجلسیں ہو رہی ہیں اور جو سختی ہندوؤں کی طرف سے بھی متوقع نہ تھی وہ یہ مدعیان اسلام عمل میں لا رہے ہیں۔ اب نہ اس پر نظر ہے کہ حکومت کا مرکزی یا صوبہ جاتی ہونے کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نہ اس پر غور ہے کہ شہرہ پشت اکثریت کی خوں خوارانہ ستم گاریوں سے اقلیت کی حفاظت کی کیا تدبیریں ہیں؟ نہ اس طرف کوئی التفات ہے کہ مذہب کو مداخلت سے بچانے کے لئے کیا کرنا چاہیے؟ مخلوط انتخاب کا ثمرہ اور فائدہ کیا ہے؟ ایسی بدیہی باطل بحث میں وقت برباد کرنا دانائی سے کس قدر دُور ہے۔ ہندوؤں کا منشا تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو نشستیں دی جائیں گی انہیں بھی اپنا کر لیا جائے اور اس کی صورت یہ نکالی ہے کہ انتخاب میں اپنی رائے شامل رکھیں تاکہ صرف وہی لوگ منتخب ہو سکیں جو ہندوؤں کو اپنی مسلم کُشی کا اطمینان دلادیں لیکن مسلمان کس فائدہ کے لئے مخلوط انتخاب کی حمایت کرتے ہیں؟

کیا جب تک ہندوؤں کے ووٹ نہ ہوں اس وقت تک آپ اپنی جماعت میں سے بہترین اشخاص کو منتخب کرنے سے مجبور ہیں؟ ہندوؤں کے بتانے سے آپ سمجھیں گے کہ مفاد اسلامی کی حفاظت کے لئے کون لوگ کارآمد ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت سے آپ اس قدر بھی واقف نہیں ہیں کہ کارآمد شخص کو آپ منتخب کر سکیں۔ اگر ایسی حالت ہے تو پھر نشستیں طلب کرنا ہی بیکار ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا پیچیدہ نہ تھا جس میں کوئی مسلمانوں کا ہی خواہ ایک لمحہ کے لئے بھی تردد کرتا اور مخلوط انتخاب کے مہلک نتائج سے خطرہ نہ کرتا، بالخصوص ایسے وقت میں جب کہ ہندوؤں کا عناد اور مسلم کُشی اور ان کا عام تعصب روزمرہ کے واقعات نے یقینی کر دیا ہو۔ اب تو کوئی بلیڈ نا فہم بھی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ ان کی تکمیل ہندوؤں کے ہاتھ میں دی جائے مگر بدوز طمع دیدہ ہوش مند، خود غرضی اور طمع ایسی بُری بلا ہے جو انسان سے ایسی باطل باتیں کہلا سکتی ہے اور مسلمان جب کبھی برباد ہوئے ایسے ہی غداروں

کے ہاتھ سے برباد ہوئے، جنہوں نے زر کی ناپاک طمع میں اندھے ہو کر دشمنوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ مسلمانوں کی سلطنتیں بھی ایسی ہی زر پرست لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ یقیناً وہ لوگ مسلمانوں میں شمار کرنے کے قابل نہیں ہیں جو ہندوؤں کے تمول اور زر کی چاٹ، ان کے دباؤ اور اپنی کمزوری سے ہندوؤں کی بولی بول رہے ہیں اور ان کا آلہ کار بنے ہوئے ہیں اور ان کی ذہنیت اس قدر گندی اور نجس ہو چکی ہے کہ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت باقی نہیں رہی تو سرمجمع اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ پنجاب کی مسلم اکثریت بھی جلد فنا ہو۔

ایسے لوگوں کو مسلمانوں میں داخل سمجھنا اور مسلمانوں کے حق میں ان کی کسی رائے کو ایک شمشہ کے برابر بھی وزن دینا نہایت غلطی ہے جو لوگ مسلم اکثریت کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے مفاد کی حمایت ہی کیا کریں گے؟ ہندو راج ان کی تمنا ہوگی۔ ہندوؤں کی ترقی تعداد ان کے لئے باعث مسرت ہے اور مسلمانوں کے تنزل و انحطاط پر خوش ہوتے ہیں تو ان سے یہ امید کس طرح رکھی جائے گی کہ وہ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ سکیں گے۔ ایسے باغیوں، غداروں کے نام مسلمانوں کے زمرہ میں شمار کرنا اور ان کی رائے مسلمانوں کی رائے بتانا کسی طرح روا نہیں۔

مبادا دلِ آن فرو مایہ شاد

کہ از بھر دنیا دہد دیں بیاد

(یعنی ایسے شخص کا دل خوش نہ ہو جو دنیا کی وجہ سے دین کو برباد کرتا ہو۔ نسیمی)

مگر ایسے لوگ یاد رکھیں کہ ہندوؤں کی دوستی سے انہیں خوشی نصیب نہ ہوگی بلکہ ہندوؤں کے سفاکانہ حملے پہلے انہیں کے خاشاک وجود کو صاف کریں گے اور ان کے خون انہیں دوستوں کے ہاتھوں بہیں گے اور ہمیشہ غداروں کا یہی انجام ہوا ہے۔

مسلمانوں کے لئے راہ عمل:

ایسے اختلافات کی صورت میں پارٹی بندیوں سے کسی مفید نتیجہ تک پہنچنا ہوس خام و سعی لاحاصل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس ہمہ ہی اور خلفشار کے وقت میں بھی مسلمان اپنے دین کی طرف

رجوع نہ کریں اور دین حق جو فیصلہ کرتا ہو اس کے سامنے گردن نیاز نہ جھکادیں۔
 ہر ایک سہارا چھوڑ دو اور دین پر اعتماد کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ راہ چلو جو دین بتائے تو
 ضرور منزل مقصود پر پہنچو گے اور کامیاب ہو گے۔ اسلام اور قرآن نے بتا دیا ہے کہ کفار و مشرکین
 تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان سے خیر خواہی کی توقع خیال باطل ہے۔ ہر مسئلہ اس سے حل
 ہو جاتا ہے۔ مخلوط انتخاب کو بھی اسی اصول پر حل کرو کہ اگر انتخاب میں ہم نے ہندوؤں کو دخل دیا
 تو وہ ہماری ضرر رسانی میں کمی نہ کریں گے۔ حق بات خواہ سننے والوں کو تلخ معلوم ہو، اور اس کی
 وجہ سے وہ ہمارے دشمن ہو جائیں، مگر ہم بے کسی خوف کے اظہار حق کرتے ہیں اور اس پر نظر نہیں
 ہے کہ کوئی خوش ہو گا یا ناخوش!

اللہ تعالیٰ سب کو حق کی تلقین و قبول کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

[السواد الاعظم، صفر المظفر، ۱۳۵۰ھ، ص ۱۲۱،

ماہنامہ یادگار رضا، بریلی، جلد ۶ نمبر ۳، ماہ جمادی الاولیٰ، ۱۳۵۰ھ، ص ۸۲ تا ۸۱]

مدارسِ اسلامیہ

ہر قوم کی ترقی کا دار و مدار تعلیم پر ہے۔ جب انسان کے دماغ میں عمدہ خیالات، بلند حوصلے، نفیس معلومات ہوں گے تو وہ اپنی عقل و تدبیر سے کوئی سا کام لے سکے گا۔ نو عمر مسلمانوں کی معلومات بالعموم نادلوں اور عشقی قصے کہانیوں میں منحصر ہیں اور اس کا جیسا تباہ کن اثر ہونا چاہیے، ہو رہا ہے۔

مدارس کی کمی:

مدارس اور درسگاہیں بہت کم ہیں اور چونکہ ہمارا علمی مذاق خراب ہو چکا ہے، اس لیے عام دماغوں میں مدارس کوئی ضروری اور کارآمد چیز بھی نہیں خیال کیے جاتے۔ اسی وجہ سے مدرسوں کی قلیل تعداد مسلمانوں کو بہت کافی بلکہ ضرورت سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ قاعدے کی بات ہے جس چیز سے انسان کو رغبت نہ ہو وہ کم بھی ہو تو زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی اور اسلامی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی ہے۔ عمدہ خصائل اور ماکاتِ فاضلہ سے مسلمان محروم ہوتے جاتے ہیں۔ درندہ خصلی اور جنگ جوئی، سنجیدگی اور شائستگی کی جگہ لیتی جاتی ہے۔

ترقی کا دور:

مسلمانوں کی ترقی کے عہد کو سامنے لائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے اسلاف شب و روز تعلیم کی ترقی میں مصروف تھے۔ اور ان کی نگاہوں میں تعلیم ہر چیز سے زیادہ ضروری اور قابل قدر تھی۔ بے شمار درس گاہیں کھلی ہوئی تھیں۔ علما کو پیش قرار تھا وہیں دی جاتی تھیں، طلبہ کے وظیفے مقرر تھے۔ مسلمانوں کی علمی قدر دانی طلبہ میں شوقِ تحصیل پیدا کرتی تھی۔ ان کی راتیں مطالعہ میں سحر ہو جایا کرتی تھیں اور وہ اپنے اعزہ و اقارب اور وطن تک کو مدتِ تحصیل تک فراموش کر دیتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ دنیا کی نگاہوں میں ان کی عزت تھی، جہاں ان سے تہذیب سیکھنے

کے لیے سر نیاز جھکاتا تھا۔ وہ جس کام کے لیے قدم بڑھاتے تھے، کامیابی ان کا خیر مقدم کرتی تھی۔ آج بھی جو قوم با اقبال ہے اور زمانہ جس کا موافق و یار ہے، وہ ترقی علم میں محو ہے اور اس نے ممالکِ بعیدہ میں درسگاہیں جاری کی ہیں اور روز بروز ان کی ترقی اور اضافہ کی کوششیں ہو رہی ہیں۔

مقصد:

جو سعی کسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اس سے وہی مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ جو بوکر گیہوں کاٹنے کی توقع فضول ہے۔ عمارت بے بنیاد اور کارآمد چیز ہے۔ بازار کی عمارت جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے وہ تو اس سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن وہ عمارت قلعہ کا کام نہیں دے سکتی۔ اسی طرح حفظانِ صحت کے لیے جو تعلیم دی جائے وہ انجینئری میں کام نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کو انجینئروں کی ضرورت ہے تو آپ کو اس مدعا کے لیے ایک جدا گانہ دارالِ تعلیم درکار ہے۔ میڈیکل کالج اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ انجینئری کی درسگاہ وکیل اور بیرسٹر نہیں پیدا کر سکتی کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے جاری نہیں کی گئی۔

انگریزی درسگاہیں ہمارے لیے کافی نہیں:

علیٰ ہذا انگریزی درسگاہیں خواہ وہ اعلیٰ ہوں یا ادنیٰ کالج اور یونیورسٹیاں ہوں یا تحصیل اور پرائمری، مدارس و مکاتب، مشرقی زبان کی درسگاہیں ہوں، خواہ مغربی کی وہ جس مقصد کے لیے جاری کی گئی ہیں، اس کے سوا دوسرا مقصد ان سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمانوں کو مسلمان بنانے، اسلامی زندگی کی حفاظت کرنے، اسلامی عادات و خصائل کا رواج دینے، دین داری کے خوگر اور عادی بنانے کے کام میں نہیں آ سکتیں۔ ان کے پڑھے ہوئے طلبہ اسلامی عقائد، اسلامی محبت و مودت، اسلامی اخوت و اتحاد، اسلامی طرزِ معاملات و معاشرت کا نمونہ نہیں ہو سکتے۔

غرض اسلامی حیثیت سے یہ مسلمانوں کے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان درسگاہوں کے طلبہ بالعموم اسلامی اخلاق و اوضاعِ اسلامی عادات و خصائل سے بالکل بے تعلق نظر آتے ہیں۔ صورت، عمل، عقیدہ کوئی چیز اسلامی نہیں رکھتے۔ گویا اسلام ان کے لیے

ایک اجنبی چیز ہوتا ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے شواہد بہت کثیر ہیں، ہر دست تفصیل ضروری نہیں معلوم ہوتی۔

تعلیم جادو کی طرح اثر کرتی ہے جن میں ابتدائے عمر سے یورپی تعلیم کا نشہ پیدا کیا گیا ہو اور مغربیت ان کی عادتِ ثانیہ ہوگئی ہو۔ اگر وہ اپنے مذہبی امتیازات کو مٹا ڈالیں تو کیا تعجب ہے۔ مسلمانوں کی تباہی کا یہ بہت بڑا سبب ہے کہ وہ مذہبی علوم سے بے تعلق ہونے کی وجہ سے اپنے خصوصیات کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ اور اپنی قومی و ملی زندگی کو انھوں نے خود تباہ کر لیا۔ دنیا کی تمام ترقی یافتہ قومیں اپنے قومی خصائص کو محفوظ رکھتی ہیں اور اسی میں ان کی زندگی ہے۔

ہندوستان کی عام زبان:

اردو ہندوستان کی عام زبان ہے۔ ہندو اور مسلمان اس میں برابر کے شریک اور حصے دار ہیں لیکن آج ہندو اپنی ترقی کے دور میں اس کو مٹا ڈالنے کے لیے کیسی جانگاہ کوششیں کر رہے ہیں اور ایک مردہ زبان کو جو ان کی قومی یا مذہبی زبان ہے رواج دینے اور زندہ کرنے کے لیے کیسی جدوجہد عمل میں لا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قومی خصوصیات کا تحفظ ترقی کے لیے شرطِ اول ہے۔ ہندوؤں میں مسلمانوں سے زیادہ انگریزی داں اور گریجویٹ ہیں، لیکن وہ اپنے مذہبی شعار و امتیازات کو نہیں کھو بیٹھے۔ فی صدی ایک کی نسبت سے بھی ہندو انگریزی دانوں میں ایسے لوگ نہ ملیں گے جنھوں نے اپنی قومی وضع ترک کر دی ہو۔ چوٹی کو وحشت خیال کیا ہو، ایک ڈورا جس کو جینیو کہتے ہیں باندھنا چھوڑ دیا ہو۔ یہی سبب ہے کہ ان کا رشتہ محبت گستہ اور شیرازہ قومیت منتشر نہیں۔ مغربی تعلیم سکھوں کے سر سے بالوں کا بوجھ نہ اُتار سکی۔ ان کی داڑھی تک ولایتی اُسترے نہ پہنچ سکے۔ انگریزیت ان کی وضع کو تبدیل کرنے سے عاجز رہی، لیکن مسلمان اپنے مذہبی شعائر سے دست بردار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم انھیں غیر ضروری معلوم ہونے لگی۔ اسلامی صورت سے نفرت ہوگئی، اسلامی وضع عار معلوم ہوئی، فرائض کی ادا میں شرم آنے لگی، اسلامی اعمال و افعال سے وہ نا آشنا ہو گئے۔ اسلامی خصائل و خصائص سے ان کی لوحِ زندگی سادہ ہوگئی۔ کفار کی وضع، ان کا طرز معاشرت پسند آیا، یورپ کے رنگ میں رنگ گئے اور بایں حیثیت مسلمانوں سے مغائرت تامہ ہوگئی۔ اب جو مسلمان اسلامی وضع میں نظر آتا ہے اس کی صورت سے ان کے قلب میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ علما و صلحا کے نام سے دل بیزار ہے۔ پابند

مذہب مسلمانوں کا مضحکہ اُڑایا جاتا ہے۔ نمازیوں پر آوازے کسے جاتے ہیں، ان کو ”مُلاً“ کہتے ہیں گویا کہ ان کی اصطلاح میں مُلاً حیوان لایعقل کا نام ہے۔ ہر ایک مذہبی ادا سے ان کو تنفر ہے اور ہر اسلامی وضع رکھنے والا ان کی نظر میں حقیر و ذلیل ہے۔ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، بے تکلف بات کر لینا، سلام کرنا تو کیا معنی کشادہ پیشانی سے سلام کا جواب دینا یہ سب باتیں آپ کی توہین ہیں۔ یہ حالت اسلامی اتحاد و اخوت کو کس قدر صدمہ پہنچانے والی ہے جس پر کسی قوم کی فلاح و بہبود، عزت و حرمت کا دار و مدار ہے۔ ستم ہے ہزار حدیثیں سنا دیجیے اثر نہیں۔ ایک انگریز کا قول پیش کر دیجیے سر عقیدت خم ہو گیا، گردن ارادت جھک گئی۔

کیا یہ دل مسلمان ہے یا غیر کی تعلیم نے اس کو اپنا کر لیا۔ اگر مذہبی علوم سے کچھ بھی بہرہ ہوتا یا علما و صلحا کی صحبت رہی ہوتی، مذہب کا وقار دل میں ہوتا تو یہ حالت کیوں ہوتی۔ دوسروں سے زیادہ اپنے مذہب و ملت کے تحفظ میں جانیں نثار کرتے۔ مذہب کے ساتھ سچی عقیدت و گرویدگی ہوتی تو خدام مذہب اور حامیان دین کی عزت و توقیر بھی دل میں ہوتی۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور آپ معائنہ کر سکتے ہیں کہ ہندو اپنے پنڈتوں اور پجاریوں کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ ایک والی ملک کا جلوس نکلتا ہے جب وہ ایک پاٹھ شالہ کا افتتاح کرنے جاتا ہے، مگر اس شان سے کہ راجہ فٹن یا لینڈ و میں سوار ہے اور اس کے آگے ہاتھی پر طلائی عماری میں پنڈت وید لیے سوار ہے۔ رئیس کی نشست اپنی سواری میں مود بانہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی عزت کرتا ہے۔ عیسائی اپنے پادریوں کے ساتھ کس تکریم و احترام کا برتاؤ کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے ہمارے نونہالوں اور سپوتوں کی زبانیں علمائے اہل مذہب کی توہین اور بدگویی سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کبھی قلم ہاتھ میں آ گیا ہے تو علما کی خوبیوں کو عیب بنا ڈالا ہے اور ان کی ہستی کو میٹ دینے کے لیے اپنے امکان تک سعی کی ہے۔ آپ کے زبان و قلم سے آپ کے اکابر کی ایسی توہینیں ہوتی ہیں کہ مخالف (غیر مذہب والا) بھی باوصف جوشِ تعصب اس کی ہمسری نہ کر سکے۔ ایسی حالت میں اسلامی اجتماع کیوں کر باقی رہ سکتا ہے، اور اخوت و محبت کی بنیادیں جنھیں آپ نے اپنی پوری طاقت سے برکنہ کرنے کی کوشش کی ہے کیوں کر قائم رہ سکتی ہیں۔ آپ جس عمارت پر ہیں اس کی بنیادیں خود کھود رہے ہیں ع

یکے بر سر شاخ و بن می برید۔۔ (ایک شخص شاخ کے اوپر بیٹھ کر جڑ کاٹتا تھا۔ نعیمی)

والا معاملہ ہے۔ اس کا باعث یہی ہے کہ انگریزی کے بادہ رنگیں نے آپ کو سرشار کر دیا ہے اور آپ کا رُوّاں رُوّاں اس کے کیف میں مست ہے۔ ہر بُن مُو سے اسی کے بخارات پسینہ بن کر ٹپکتے ہیں اور اپنے خواص دکھاتے ہیں۔ علومِ اسلامیہ کے آبِ حیات سے آپ کے لب نا آشنا ہیں۔ اس کی لذتیں ابھی تک جناب کو غیر معلوم ہیں۔ اگر یہ اجنبیت دُور ہو جائے اور دینی معلومات کی روشنی آپ کے دماغوں میں جلوہ گر ہو تو نئے دُور کے علوم آپ کو جہالت کی تاریکی معلوم ہونے لگیں۔ جب تک اپنے خزانے کے جواہرِ نفیسہ پر آپ مطلع نہیں ہیں، اس وقت تک دوسروں کے نقلی اور جعلی پتھروں کی جھوٹی چمک دمک پر مفتوں ہیں جس وقت اپنے لالی آبدار سامنے آئیں گے وہ پتھر یقیناً آپ کی نظر میں بے وقعت ہو جائیں گے۔ علومِ دینیہ سے تعلق ہوگا تو آپ ان مقاصد کی طرف چل پڑیں گے جن کی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ جب ان پھولوں کی خوشبو آپ میں بس جائے گی تو آپ کے پسینہ کا ہر قطرہ ہزار چمن زاروں کو شرمائے گا۔ آپ کے افعال و اعمال میں، آپ کے اطوار و عادات میں، آپ کی خوبو میں، آپ کے طرزِ عمل اور طریقہ زندگی میں اسلام کے جلوے نمودار ہوں گے۔ اسلامی معلومات سے دماغ روشن ہو اور انگریزی کی بجائے وہ آپ کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے، تو آپ کے افعال ضرور اس پیمانہ اور اس میزان پر واقع ہوں گے، جو شریعتِ اسلامیہ نے مقرر فرمائی ہے۔ پھر اپنے نفس سے لے کر دُور دراز کے تعلقات تک درست ہو جائیں گے اور آپ اعلیٰ زندگی باسانی بسر کر سکیں گے جب آپ کو ماں، باپ، بھائی، بہن، بی بی، بچے، چھوٹے بڑے سب کے حقوق و مدارج معلوم ہوں گے جو شریعت نے مقرر فرمائے ہیں، اور آپ انھیں اپنا دستور العمل بنائیں گے۔ اسی کے مطابق اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کریں گے، تو خانہ جنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور تدبیر منزل و انتظام خانہ داری خود بخود اعلیٰ حیثیت پر آجائے گا۔ گھر کی چمقلش، گھر والوں کے رنج و تعب، باہمی کشاکش سب دُور ہو جائے گی۔ آپ شریعتِ طاہرہ کے ہاتھ میں اپنا اور اپنے گھر کا انتظام دیجیے، کسبِ معاش اور مصارف پر اس کے منشا کے مطابق عمل کیجیے پھر دیکھیے آپ کے مشکلات کا فور ہوئے جاتے ہیں اور آپ کی باہمی محبت و ارتباط میں ایسا ارتباط حاصل ہوتا ہے جس سے زندگی کا لطف آجائے۔ عزیز، اقارب، دوست، آشنا، ہمسایہ، محلّہ دار، اہل شہر بلکہ تمام مسلمانوں کے حقوق جب آپ کو معلوم ہوں اور ہر ایک کے مراتب کا لحاظ رکھیں اور اسلامی تعلیم

آپ کی عادت ہو جائے تو آپ کا تمدن درست ہو گیا۔ یگانگت اور اتحاد، دوستی و یک دلی کے نقشے جا بجا نظر آنے لگیں گے۔ دشمنی اور عداوت نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ سے جو ناگوار صدمے برداشت کرنا پڑتے ہیں ان سے امن رہے گی۔ بدخواہوں اور بدگوئیوں کی ایذا سے نجات ہوگی۔ لڑائی، جھگڑوں میں عزت، مال، وقت صرف ہونے سے بچے گا۔ اخوت و مودت، ہمدردی و غم خواری کی موجیں عجیب لطف پیدا کریں گی۔ اور ہر مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے پیش آنے والی رکاوٹیں مرتفع ہو جائیں گی۔ آپس کی یک دلی و یکجہتی سے بہت سی آسانیاں بہم پہنچیں گی۔ مسلمان جب اپنی ایسی حالت بنا لیں تو ان کا اجتماع اتم اور اتحاد مکمل ہو جائے۔ دنیا کی قومیں ان کی عزت کرنے لگیں۔ جب ہر مسلمان ایک دوسرے کا مددگار اور خیر خواہ ہو اور ہر ایک کی زبان سے دوسرے کی نسبت کلمہ خیر ہی نکلے۔ ایک دوسرے کی مرفہ الحالی، ترقی، عزت، جاہ، منزلت، دولت، مال، ثروت، شوکت، زہد و ورع، تقویٰ، عبادت، طاعت سے خوش ہو۔ غیبت اور حضور میں محبت بھرے کلمات سے ذکر کرے، کسی کی زبان سے مسلمان کی برائی نہ سن سکے تو غیروں کی نگاہوں میں، دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت و وقار کا وہی عالم ہوگا جو زمانہ سلف میں تھا۔ مسلمانوں کے یہی ہتھیار ہیں، یہی سلاح ہے، یہی جہاد ہے کہ وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان بنائیں۔ اپنے نفس کا فرکیش کو مغلوب کریں۔ اس کو اسلام کا مطیع اور فرمانبردار بنائیں۔ اگر آج اسی پر قدرت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بنا لیجیے تو آپ دوسروں کو کیا مسلمان بنا سکیں گے۔ اگر آج اپنے نفس کا فرکیش کو مغلوب نہیں کر سکتے تو دوسرے کفار پر غلبہ حاصل کرنا کہاں تک قرین قیاس ہے۔ تم مسلمان بنو، جہان تمہارے سامنے سرافگندہ ہوگا۔ دنیا میں تمہاری شوکت کے پھریرے لہرائیں گے۔ تمہاری عزت و اقبال کی صداؤں سے دنیا کا گوشہ گوشہ گونج اٹھے گا۔ تمہاری کھوئی ہوئی دولت پھر واپس مل جائے گی۔ تمہارا گیا وقت پھر لوٹ آئے گا۔ تمہاری مردہ سطوت پھر جی اٹھے گی۔ مسلمان بنو، پکے مسلمان۔ علوم دینیہ سے علاقہ پیدا کرو، علما سے صلح کی بنیاد ڈالو۔ عیسائیوں کی گود میں پرورش پا کر پکے مسلمان بننے کی توقع بعید از عقل ہے۔ علوم اسلامیہ کا دامن تھامو، مذہبی معلومات حاصل کرو، دینی درسگاہیں کھولو، بچے، جوان، بوڑھے سب مذہب سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں، علم عام کیا جائے، اسلامی مدارس کو ترقیاں دی جائیں۔

مدارسِ اسلامیہ کے دردناک نظارے:

ہندوستان کی وسعت میں مدارسِ اسلامیہ ایک نادر چیز ہیں۔ جنہیں ہم اپنی غلط رائے اور غیر صحیح مذاق کی وجہ سے بہت کثیر سمجھ رہے ہیں۔ اتنے بڑے ملک میں چند مدرسے ہیں جو انگلیوں پر شمار کیے جاسکتے ہیں۔ جب ان مدارس کی حالت پر نظر جاتی ہے تو دل سوزِ جگر سے خون بن کر آنکھوں کی راہ بہہ جانے کی خواہش کرتا ہے۔ اسلامیہ مدارس کے شاکی بہت ملیں گے اور ملتے ہیں لیکن ایسے حضرات بہت کم ہوں گے جنہوں نے اپنے دماغ کو ان اسباب کی جستجو میں پریشان کیا ہو، جن سے شکایتوں کے مادے تیار ہوتے ہیں۔ دینی درسگاہوں میں علی العموم مدرسین کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور انہیں بس اوقات کے قابل کفاف بھی میسر نہیں آتا۔ قلیل تنخواہوں پر صبر کیے بیٹھے رہتے ہیں۔ دولت مند طبقہ انہیں منہ نہیں لگاتا۔ نئے تعلیم یافتہ ان کی صورت کو حیرت ناک تماشہ سمجھتے ہیں۔ ان کی وضع رفتار، خصائل، عادات سب ان کی نظر میں قابلِ مضحکہ ہیں۔ ان کی زندگی کے ایک ایک شعبہ پر نکتہ چینی اور حقارت آمیز عیب گیری کی جاتی ہے۔ قوم کے برتاوے نہایت ناشائستہ، جگرخون کن ہیں۔ معاش اس قدر تنگ کہ گزارہ بمشکل ہو سکتا ہے۔ اس خدمت پر نہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا نظر آتا ہے، نہ اپنے ضروریات ہی کی طرف سے اطمینان ہے۔ باوجود اس کے مردانہ و اسی استقلال کے ساتھ اپنی خدمت کو انجام دیے جانا، اور افکارِ مصائب کے عساکر و افواج سے سینہ سپر ہونا، اپنوں بے گانوں کی سختیاں جھیلنا، ہر طرح کی باتیں سننا اور صبر و سکون کے ساتھ اپنا کام کیے جانا اور کسی کی پرواہ نہ کرنا اسلام کی حقانیت کا ایک اثر ہے اور علومِ اسلامیہ کی روحانیت کی زندہ دلیل ہے۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ حامیانِ تعلیم کے دماغوں کو فکرِ نان و نمک کی قیدوں سے آزاد کیا جائے۔ اور اہل و عیال کی بدحالی کے غموں سے رہائی دی جائے تاکہ وہ فارغِ زندگی بسر کر سکیں اور دماغی قوی سے آزاد ہو کر کارِ تعلیم کے لیے وقف ہو جائیں۔ اس وقت تعلیم کا لطف آسکتا ہے اور سربراہ کارانِ تعلیم اپنے فضل و کمال کے جوہر دکھا سکتے ہیں۔

دوسری ضرورت:

یہ ہے کہ طلبہ متوسط درجے کی انسانی زندگی سے گرے ہوئے نہ ہوں۔ بھوکا استاد کیا

دماغ سے کام لے سکتا ہے، گرسنہ شاگرد کیا اخذ مطالب کر سکتا ہے۔ یہاں استاد بھی پریشان حال ہیں اور شاگرد بھی۔ پھر کیا ان شاگردوں میں اولوالعزمی پیدا ہو جن کی معاشِ دَرَدَر سے ایک ایک لقمہ جمع کر کے ہم پہنچتی ہے۔ اور وہ بھی کسی وقت پہنچتی ہے اور کوئی وقت صاف گزر جاتا ہے، ان طلبہ کو یہ بھی اُمید نہیں ہے کہ کسی اگلے زمانے میں ان کو یہ محنتیں کام دیں گی اور ان کے عیش و راحت کا ذریعہ ہو سکیں گی۔ ان کے استاد ان کے سامنے نمونہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جان ہلاک کر کے محنتیں جھیل کر استاد جیسا کمال پیدا کر لیا اور نصیب یا اور ہوا اور بالفرض کہیں مدرسے مل بھی گئی تو ہمیں کارِ آزما اور مشاق ہو جانے کے بعد پھر ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کے شکنجے میں حضرت استاد مدظلہ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے حوصلہ فرسا اور ہمت شکن حالات ہیں۔ ان کے باوجود عزم و استقلال کو پایہ ثبات سے محروم رہنا ناگزیر معلوم ہوتا ہے۔ مگر علومِ اسلامیہ کی گرفت و جذب اور دل آویزی و خاطر گزینی کا ثمرہ ہے کہ وہ باوصف ایسی تکالیف اور مصیبت کے جن کے تصور سے روٹنے کھڑے ہوتے ہیں، نہایت استقلال اور مردانگی کے ساتھ اپنے اپنے کاموں میں سرگرم ہیں۔ مدارسِ اسلامیہ کا فرض ہے کہ وہ اساتذہ کی ضرورتوں کا لحاظ رکھ کر اتنا تکلف مقرر کریں جو ان کے دماغوں کو معاش اور ضروریاتِ زندگی کی افکار سے آشنا نہ ہونے دے۔ طلبہ کے لیے ایسے وظائف مقرر ہوں کہ وہ معمولی درجے کے انسان کی زندگی بسر کر سکیں لیکن اسلامی مدارس یہ دونوں فرض انجام نہیں دیتے۔ حدیث و تفسیر ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھائی جاتی ہے، مدرسہ کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ ایک نکتہ چینی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مدرس کس بری حالت میں ہیں، طلبہ اس عسرت و تکلیف میں ہیں، نشست کی جگہ نامعقول ہے، سارا نظم ہی خراب ہے اور انتظام ہی مختل ہے مگر حقیقت میں جان سکتا ہے کہ قوم نے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ مسلمانوں کی توجہ کا رخ پھر گیا۔ ع

ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا

دنیا ان مدارس کو غیر ضروری اور بیکار چیز شمار کرتی ہے۔ زمانہ چاہتا ہے کہ علما اور طلبہ کھانے پینے کے حق میں فرشتہ خصال ہو جائیں۔ وہ آمدنی جس کا مصرف یہی مدارس ہیں دوسرے کاموں میں صرف کی جاتی ہے اور مستحق محروم چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ مدرسوں کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہوتا جس سے وہ اپنی حالت درست کر سکیں۔ مدارس کو موجودہ قلیل تنخواہوں کا

ادا کرنا دشوار ہے، اکثر تنخواہیں بے وقت ادا کی جاتی ہیں اور مہتمم کو تقاضے سننے کی کوفت اٹھانا پڑتی ہے، اس کا دماغ ان فکروں سے پریشان رہتا ہے اور کوئی صورت کامیابی کی نہیں نکلتی۔ مسلمان اس طرف سے بہت افسردہ خاطر رہتے ہیں۔ چندے بہت قلیل ہیں اور وہ بھی وقت پر نہیں پہنچتے۔ شکر سیر بے فکروں کو شکایت ہے کہ ان مدارس میں گداگری کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ ہمارے طلبہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں مگر یہ شکایت کرتے ہوئے ان کو غیرت آنا چاہیے کہ انھوں نے مذہب و دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والوں اور عیش و راحت سے دست کش ہو جانے والوں کو خود کس حالت میں رکھا ہے۔ کیا کسی مدرسہ کو آج یہ ثروت حاصل ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو انگریزی اسکولوں کے بورڈروں کی حیثیت میں رکھ سکے۔ طلبہ کی اولوالعزمی اور مردانگی صد ہزار آفریں کی مستحق ہے کہ وہ باوجود ان مصائب کے طلب علم میں محو ہیں اور آسائش کے مفہوم مفروض الوجود کا تصور بھی ان کے قلب میں نہیں گزر سکتا۔

[السواد الاعظم، ۱۳۳۸ھ، شوال المکرم، ص ۱۰۲ تا ۱۰۵، ذوالقعدہ، ص ۲ تا ۵۔

ماہنامہ الرضا، ۱۳۳۸ھ، ذوالقعدہ، ص ۸ تا ۸، ذوالحجہ، ص ۲ تا ۱۴]

علمائے دین اور سیاست

علمائے دین وارث انبیاء ہیں۔ ان کا وجود رحمت الہی ہے جس سرزمین میں ایک عالم دین رونق افروز ہووہ رحمت و برکت کا مورد ہوتی ہے اور اس وجود مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سی آفتیں بلائیں اس خطہ سے دفع فرماتا ہے۔ دین کا نظام اسی گروہ حق پڑدہ کے ساتھ قائم ہے۔ شریعت مطہرہ کے یہی محافظ ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ حضرات بہت سادہ زندگی رکھتے ہیں۔ دُنیوی راحتوں اور لذتوں کے سر و سامان سے یہ طبقہ کا طبقہ عاری ہے۔ بہت صبر و استقلال کے ساتھ رُوکھے پھیکے ایام صبر و خوشی کے ساتھ گزارنے پر ان کو ہمت ہے۔ اس پر ملامتوں کا نشانہ بننا، بدگوئیوں کی زبان طعن کے تیر و سنان سے گھائل ہونا، اہل دنیا کی کج خلقی کے ستم برداشت کرنا، ان کے مردانہ حوصلہ کے لئے بہت معمولی بات ہے۔ یقیناً اگر دنیا کے دوسرے اشخاص ان کی جگہ پر آئیں اور جس طرح اس مقدس طبقہ پر ہر طرح کے طعن کئے جاتے ہیں ان پر بھی کئے جائیں تو وہ چند روز صبر نہ کر سکیں اور چیخ کر بھاگ جائیں مگر انہیں ابتدا ہی سے صبر و ضبط کی تلقین کی جاتی ہے۔ مصائب و آلام کے برداشت کرنے پر جری بنایا جاتا ہے۔ طلب علم ہی کے وقت میں نفس گشی کے اعلیٰ منازل طے کرائے جاتے ہیں، اور یقین دلا یا جاتا ہے کہ ناکردہ گناہ کے ان پر الزام لگائے جائیں گے۔ ارباب حرص و ہوا ان کے درپے ہوں گے۔ نفسانیت کی بجلیاں ان پر گریں گی، اور ان کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ تب وہ مقصود جو ہر چیز سے زیادہ مرغوب و محبوب ہے (رضائے الہی) انہیں حاصل ہوگا اور اس اعلیٰ مقصد کے لئے جو قربانی بھی کرنی پڑے وہ کم ہے۔

دوسری اقوام کے علما:

دنیا کی دوسری قومیں اپنے علما کا کیا احترام کرتی ہیں، اور ان کو کس قدر و منزلت کے ساتھ آنکھوں پر بٹھاتی ہیں۔ یہ کچھ چھپی بات نہیں ہے۔ نصاریٰ اگر چہ کل کے کل نیچری اور مذہب

سے بے تعلق ہو چکے ہیں اور مذہب ان کی نظر میں بے کار چیز اور محض بے کار بلکہ علم و تہذیب کے لئے عار قرار پا چکا ہے۔ رسمی طور پر وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور عیسائیوں کے کچھ مراسم برتتے ہیں لیکن بایں ہمہ پادری اور پوپ وغیرہ اپنے پیشوایان دین کی اس قدر عزت و حرمت کرتے ہیں اور ان کے حکم کو ماننے کے لئے ہر منصب ہر مرتبہ ہر وجاہت کا شخص ہر وقت گردن جھکانے کے لئے تیار رہتا ہے۔ بادشاہ ان کے سامنے سر خم کرتے ہیں۔ اور کروڑوں روپیہ ان پر صرف کر ڈالا جاتا ہے اور اس سلسلہ کا ادنیٰ سے ادنیٰ شخص اس تمام قوم کے لئے عملاً مستحق اکرام ہوتا ہے۔

ہندو:

مذہبی پیشواؤں کو دیوتا مانتے ہیں اور انہوں نے تو برہمن کی نسل ہی کو اپنا آقا تسلیم کر لیا ہے اور جو حقوق برہمنوں کے لئے مقرر کئے گئے ہیں ان کی منسوختی میں تفصیل ہے اور ان کا مطالعہ دنیا کو حیرت میں ڈالتا ہے۔

روافض:

اپنے مجتہدین کے ساتھ کس نیاز مندی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ان کی قوم کا ایک ایک فرد مجتہد کے حکم کو واجب الاطاعت جانتا ہے اور اس سے عدول و انحراف جرم عظیم سمجھتا ہے۔ کسی شہر میں ایک مجتہد کا ورود ہو تو وہاں کے ہر ایک رافضی کے گھر عید ہو جاتی ہے۔ زبان طعن کھولنا یا بدگوئی کرنا تو کجا حضرت قبلہ کے سوا ان کا سادہ نام لینا بھی اس جماعت کا کوئی آدمی گوارا نہیں کرتا۔ داد و ہش جس کو وہ نذر و پیش کش کہتے ہیں، اس کا کیا اندازہ کیا جائے، سو سو روپیہ فی تقریر مقرر ہیں۔ ایک ایک دن میں کئی کئی مجالس ہوتی ہیں اور خواہ وہ کتنی دیر بھی تقریر کریں۔ سو روپیہ شکرگزاری و امتنان کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کر دیے جاتے ہیں اور فخر کیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں حضرت قبلہ نے ورود فرمایا۔

بوہرہ قوم:

اپنے پیشوا کو ملاً کہتے ہیں اور بادشاہ سے زیادہ اپنے ملاً کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے حکم کی تعمیل فرض قطعی جانتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ ملاً ان کے تمام مال و اولاد کا مالک

ہے۔ اور اسی طرح کا عمل درآمد بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کا ملا کسی دولت مند کو مفلس ہونے کا حکم دے دے تو وہ شخص ایک جبہ کا مالک نہ رہے گا۔ اس کا مال جسے چاہے عطا کرے۔ کسی کو حق اعتراض نہیں۔ کروڑ پتی بوہرے ملا صاحب کی سواری کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑتے چلے جاتے ہیں۔

غرض دنیا میں ہر قوم اپنے دینی پیشواؤں کا کمال احترام کرتی ہے اور یہی چیز ہے جس سے مذہب زندہ اور باقی رہتے ہیں اور شیرازہ ملت منتشر نہیں ہونے پاتا اور قوم کی اجتماعی حیثیت محفوظ رہتی ہے۔ ان تمام اقوام میں نئے تعلیم یافتہ بھی ہیں لیڈر بھی ہیں۔ پلیڈر بھی ہیں۔ اڈیٹر بھی ہیں۔ لیکن کوئی بھی اپنے پیشویان ملت کے عزت و وقار کا دشمن نہیں ہے۔ کوئی ان کے عزت و منصب کا خواہاں نہیں۔ کوئی ان کے اثر کو مٹا کر اپنا اقتدار پیدا کرنے کی حرص نہیں رکھتا۔ کسی کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ ان مذہبی پیشواؤں کے اثر و اقتدار کو مٹانے ہی میں ہماری عزت ہے۔ اس لئے وہ تمام قومیں مضبوط ہیں۔ قوی ہیں منظم ہیں۔ دنیا میں دُنوی حیثیت سے وزن رکھتی ہیں۔ اگرچہ ان کی تعدادیں قلیل ہوں، مگر ان کا یہ طریق عمل اور مذہب و اہل مذہب کے ساتھ گرویدگی ان کو زبردست بنائے ہوئے ہے۔ مسلمان بھی اپنے عروج کے عہد میں پیشویان دین کی بدرجہ غایت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

ان کی قدر و منزلت اپنی سعادت جانتے تھے۔ ان کے احکام کے سامنے گردن جھکا دینا ان کا شیوہ تھا۔ علما کی زیارت کے لئے منزلوں کے سفر کرتے تھے۔ اگر کسی زمین میں کسی عالم کا گزر ہو جاتا تو وہاں کے باشندے اس کو اپنی خوش بختی سمجھتے تھے جب تک مسلمانوں میں یہ خصلت رہی ان کا شیرازہ اجتماع منتشر نہ ہوا۔ دنیا کی آنکھیں ان کے آفتاب شوکت و اجلال کی شعاعوں سے جھپکتی رہیں۔ عزت و اقبال قدم بوسی کرتے رہے۔ آج جو مسلمانوں پر کبت ہے، ان کے محاسن ان سے رُوٹھ گئے۔ خصال حمیدہ نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ رذائل اخلاق اور بد اطواری کا سیلاب اُمنڈتا چلا آتا ہے۔ یہ نعمت بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ ادب، تواضع، حلم، سپاس گزاری، محسن شناسی، قدر دانی کی جگہ نخوت، غرور، خود نمائی، خود بینی، ناقدری، بے مروتی، سرکشی نے لے لی ہے۔ تو اکابر کی تعظیم بزرگوں کا ادب و توقیر پیشویان دین کا ادب و احترام ان کے لئے قابل رشک بن گیا۔ اڈیٹروں کے قلم علما و مشائخ کی توہین کے لئے رہن

ہو چکے۔ بے قید اخبار نویس روزانہ کی اشاعتوں میں برسوں تک تبرا کر کے سیر نہیں ہوئے، اور ان کی آتش غیظ و غضب کے شعلے دھیمے نہیں پڑے۔ ان کے غصہ میں کچھ بھی کمی نہیں آئی۔ ان کے شب دیز قلم کی جولانیاں روز بروز ترقی پر ہیں۔ یہ بہادر صیاد اپنے گھر کے بزرگوں، ہی کو تیغِ ظلم و جفا کا نشانہ بناتے رہتے ہیں اور ان کی شجاعت و بہادری کے تمام جوہر یہی ہیں کہ وہ علما و مشائخ کی مقدس ہستیوں کو دل بھر کے کوس لیا کرتے ہیں اور بے محاسب و دشنام کی بارشیں کر کے ادب و تہذیب کا خون بہا دیتے ہیں۔

لیڈر صاحب:

مسلمانوں میں ماشاء اللہ لیڈر بہت ہیں اور اس منصبِ عالی کے لئے نہ کسی امتحان کی شرط نہ قابلیت کا کوئی معیار معین۔ جسے دنیا میں کہیں جگہ نہ ملی، معاش کا کوئی معقول ذریعہ ہاتھ نہ آیا، اور ہوئے خوش خوراک و خوش پوشاک فیشن ایبل ان کے لئے بہترین کام یہ ہے کہ لیڈر بن جائیں۔ لیڈر بن کر کہیں سرکٹا نہ تو جانا نہیں ہوتا، علما اور مشائخ اور پیشوایانِ دین و مذہب کی مقدس ذاتوں پر حملے کرو اور چین اڑاؤ۔ انہیں گالیاں دیں اور آپ مسلم لیڈر بنے۔ ان حضرات کے دامغوں میں یہ بات مرکوز ہوتی ہے کہ عامۃً مسلمین پیشوایانِ دین کے وابستہ عقیدت ہیں، جب تک انہیں علما سے بدظن نہ کیا جائے گا، یہ ہمارے ہتھے نہ چڑھیں گے۔

اور وہ بے دینی اور مغربی بے جمیتی جس کے یہ حضرات علم بردار ہوتے ہیں، اس وقت تک رائج ہی نہیں ہو سکتی جب تک دنیا میں پیشوایانِ دین کا اثر باقی ہے۔ عورتوں کو بے پردہ پھرانا، تھیٹروں میں لے جانا، سیرگاہوں پر ان کی عفت کو سوا کرنا، ہوٹلوں میں حلال و حرام کے امتیاز کو اٹھانا، جب ہی میسر آئے گا، جب علماے دین کی طرف سے لوگوں کو برگشتہ کر لیا جائے۔ ان کا نصب العین طبقہٴ علما کی مخالفت ہے اور اسی کو یہ بہت بڑی مہم جانتے ہیں۔ ان کے عقیدہ میں ترقی اور کامیابی کا بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ علماے دین پیشوایانِ ملت سے عداوت کی جائے۔ اب چاہے اس طریقہٴ عمل سے عامۃً المسلمین آزر دہ خاطر ہوں، رنجیدہ ہوں، ان کے دل دکھیں، قوم میں تفرقہ ہو جائے، جنگ ہو، فتنہ فساد اٹھیں۔ یہ سب کچھ گوارا مگر علما کی طرف سے جو آتشِ حسد سینہ میں بھڑک رہی ہے وہ کسی طرح ساکن نہیں ہوتی۔ اس مقصد کے لئے کتابیں تصنیف کی جاتی ہیں۔ رسالے نکالے جاتے ہیں۔ تقریریں کی جاتی ہیں اور جہاں موقع

مل جاتا ہے عملی طور پر بھی اس پاک طبقہ کی ایذا رسانی اور اہانت میں کمی نہیں کی جاتی۔ پھر کس طرح نظام قومیت مضبوط ہو؟ جس قوم کے افراد خونخوار درندوں کی طرح اپنوں ہی کو پھاڑ کھانے کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہوں۔ اس کی فلاح کی کیا اُمید۔ وہ دوسروں کا مقابلہ کس بوتے پر کرے گی؟ اور اس کے لئے ترقی کی کیا سبیل ہوگی؟ اب ان لیڈروں کی ذہنیت اور ان کے طریق عمل کو دوسری اقوام کے لیڈروں کی ذہنیت اور طرز زندگی سے مقابلہ کیجئے اور پھر یہ دیکھئے کہ مسلمانوں کے عہد کامیابی میں علما کے ساتھ ان کے مقتدر طبقوں کا جو طرز عمل تھا، اس سے موجودہ زمانہ کے دعویٰ داران لیڈری کو کیا نسبت؟ دین اسلام نے علما کی تعظیم و توقیر اور ان کی اطاعت و فرماں برداری فرض کی ہے اور مسلمانوں کو اس کی بہت تاکید فرمائی ہیں۔ اس طبقہ کو وارث الانبیاء بتایا ہے۔ اور ان کے خواب تک کو عبادت ٹھہرایا ہے۔ ان کی دواتوں کی سیاہی شہداء کے خونوں کی ہم وزن قرار دی ہے۔ اس حالت میں علما سے بے تعلقی اور ان کی مخالفت قوم کو فلاح و کامیابی تک کیوں کر پہنچنے دے گی؟ نہ دین کے اعتبار سے یہ فعل جائز ہے، نہ دنیا کے۔ پھر اس کو ذریعہ کامیابی سمجھنا خلل دماغ نہیں تو کیا ہے؟ خود پسند طبقہ جو اپنی نادانی کو ہمہ دانی سمجھتا ہے۔ جس کو تو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جب وہ دین سے باخبر ہی نہیں تو دین کی حمایت، دین کی حفاظت، دین کا احترام وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ یہی صورت تھی کہ وہ علمائے دین کے سامنے سر نیاز جھکا تا مگر اس کی خود بینی و خود پسندی اور غرور و خود نمائی اس کو اس سے مانع ہے تو وہ مسلمانوں کے کیا کام آسکتا ہے؟

شوق حکومت:

حکومت کا سودا ان کے سروں میں رہتا ہے۔ بلکہ بعض تو اس قدر بے دین ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے یا کہلانے کا صرف اتنا ہی فائدہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ووٹ سے ان کو کسی مجلس میں عزت کی کرسی مل جائے۔ انتخابات کے وقت ان حضرات کی وافرنگی اور سراسیمگی قابل دید ہوتی ہے۔ ملت کے لئے، قوم کے لئے، اپنے اعزہ و اقارب کے لئے، اس کا ہزارواں حصہ بھی محنت و کوشش نہ کی ہوگی جو ووٹ حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔ ہر شخص کی خوشامد ہے سفارشیں لارہے ہیں۔ روپے صرف کر رہے ہیں۔ رات دن دوڑے پھر رہے ہیں۔ مقابل اگر کوئی دوست ہے تو پاس دوستی نہیں۔ اگر کوئی عزیز ہے تو پروائے

قربت نہیں۔ خانہ مروت کو پہلے ہی آگ لگا دی جاتی ہے۔ اس بات پر نظر نہیں کہ دوسرا مجھ سے زیادہ لائق ہے زیادہ تجربہ کار ہے۔ کام کا زیادہ اہل ہے۔ قوم کو اس سے نفع پہنچنے کی اُمید ہے۔ اس لئے اس کے واسطے جگہ خالی کر دیں۔ یہ کہاں؟ پمفلٹ بازی ہوتی ہے۔ اور واقعی اور غیر واقعی معائب کے طومار شائع کر کے ایک عزت دار آدمی کو مطعون کیا جاتا ہے۔ حرص جاہ کا یہ جوش راست بازی و راست پسندی اور انسانی شرافت کو فنا کر دیتا ہے۔ اور آدمی دوسرے کی خوبیوں سے دیدہ و دانستہ منکر ہو کر خود ستائی کرتا پھرتا ہے۔ کرایہ کے مداح تلاش کئے جاتے ہیں۔ ایسے حضرات کسی کے عروج و جاہ کو دیکھ سکیں، کسی کی خوبی کا اعتراف کریں ایسی امید رکھنا ان سے عبث ہے۔

طبقہٴ علما کی نسبت تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ یہ سیاسیات سے محض نا بلند ہیں اور ان کو نظم و نسق کے کسی کام میں دخل دینا بھی نہ چاہئے۔ یہ بھی اسی جذبہٴ حرص و آرزو شوق جاہ کا ایک چٹکلہ ہے کہ علم و فضل والا طبقہ اگر اس طرف متوجہ ہو گیا تو بہت سی نشستیں لے جائے گا اور یارگوں کے لئے کرسیاں کم رہ جائیں گی۔ طبقہٴ علما جو علمی دقائق کو حل کرنے میں مشاق ہے، اور جس کا دماغ بہترین معلومات سے روشن ہو رہا ہے۔ اگر وہ دنیوی انتظام کی طرف اپنی توجہ منعطف کرے، تو بے کوفت و کلفت ان سے بدرجہا بہتر کام انجام دے سکتا ہے۔ مگر وہ طبقہ انکسار، تواضع، ایثار کا عادی ہے۔ خود نمائی اور جاہ طلبی سے متنفر ہے۔ اس لئے کبھی اس میدان میں قدم نہیں رکھتا۔

علما سیاست کی طرف توجہ فرمائیں!

لیکن میں عرض کروں گا کہ علمائے دین و پیشوا یا ان اسلام اب قدم اٹھائیں۔ گوشہٴ تنہائی سے نکلیں۔ اس لئے نہیں کہ انہیں جاہ ملے، یا منصب ملے۔ اس لئے نہیں کہ حکومت کا مزہ حاصل کریں فقط اس لئے کہ دین کی حفاظت ہو۔ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے خلاف پیش ہونے والے تجاویز کو وہ روک سکیں اور مسلمانوں کے مستقبل کو خطرہ سے محفوظ رکھ سکیں۔ جو قانون ایک دفعہ پاس ہو جاتا ہے پھر اس کے خلاف کامیابی حاصل کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اگر اسمبلی میں علما کا بھی کوئی عنصر ہوتا تو ساردا کا قانون پاس نہ ہو سکتا اور مسلمان ممبر پہلے ہی روز بیدار کر دئے جاتے لیکن قانون پاس ہونے کے بعد جو کوششیں کی گئیں وہ اس وقت تک نتیجہ خیز ثابت نہ

ہوں۔ طبقہ علماء کا سیاسیات اور ملکی نظم کی طرف سے انماض کرنا مسلمانوں کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ اس وقت گول میز کانفرنس اجلاس کر رہی ہے۔ ہندوستان کے لئے دستور حکومت زیر تجویز ہے۔ ہر فرقہ کے نمائندے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے مطالبات کا ایک ایک مسودہ مرتب کر لیا ہے۔ ہر ایک اپنے مقاصد کا ایک نقشہ نظر کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن ہمیں شکایت ہے اور بجا شکایت ہے کہ ہمارے طبقہ علماء نے آج تک اس طرف التفات نہ کیا۔ جو جو مسودے تجویز ہوئے ان پر نظر نہ ڈالی، اور یہ نہ دیکھا کہ اسلام و مسلمین پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے اور اسلام کے تحفظ اور مسلمانوں کی فلاح اور مذہب کی حفظ حرمت کے لئے کیا امور ضروری ہیں؟ جن کا موجودہ تجویزوں میں اضافہ ہونا چاہئے اور کون چیزیں قابل احترام ہیں جن کی مدافعت لازم ہے؟ ہندوستان کا تمام طبقہ علماء اس سرے سے اس سرے تک ساکت و خاموش ہے۔ انہوں نے اس پر نظر ہی نہیں ڈالی۔ کیا حیثیت دین سے یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ گزشتہ چھوڑے اب آئندہ کے لئے مستعد ہو جائیے اور جلد تر ایک نظر ڈالنے کہ دنیا کیا کر رہی ہے مسلمانوں کے مستقبل کے لئے کیا کیا تجویزیں درپیش ہیں؟ ان کے کیا نتائج ہوں گے؟ ضروریات کا اقتضا کیا ہے؟

پہلے کچھ رائے ہو اس سے ایک اجتماعی شکل میں اپنے نمائندوں کو باخبر کیجئے۔ کچھ غفلت قابل افسوس ہے!

لیکن اگر ابھی اور غفلت رہی تو کام قبضہ سے باہر ہو جائے گا جس طرح ممکن ہو صورت حالات پر اطلاع پانے کے بعد ایک مسودہ تجاویز مرتب کیجئے اور خواہ جلسوں میں یا ڈاک کے ذریعے سے اس پر دوسرے علماء کی رائیں حاصل کر کے ایک نقشہ عمل مرتب فرمائیے۔ کونسلوں کی کارروائیوں کو بھی دیکھئے۔ اور ممبران کونسل کو جس امر میں توجہ دلانے کی ضرورت ہو انہیں زور کے ساتھ توجہ دلائیے۔ یہ بھی دیکھئے کہ ڈسٹرک اور میونسپل بورڈوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو جلد سے جلد مستعد ہو جانا چاہئے اور اگر جماعت علماء اس طرح میدان عمل میں آگئی تو ان شاء اللہ العزیز اسلام و مسلمین کی بہت بڑی حمایت ہو سکے گی۔

ستم ہے کہ جاہل عالم نما، عالم بن کر میدان میں آئیں، اور ان کی تعداد سے دنیا کو دھوکہ دیا جائے، اور ان کی خود رائی و نفس پرستی علماء کی رائے قرار دیا جائے اور علماء کا پورا طبقہ کا طبقہ

ساکت و خاموش بیٹھایہ سب کچھ دیکھا کرے نہ اس کے منہ میں زبان ہو، نہ زبان میں حرکت۔ نہ ہاتھ میں قلم، نہ قلم میں جنبش۔ اب آپ کا یہ تقاعد زہد و انکسار کی حد سے گزر کر غفلت و تکاسل کے دائرہ میں آ گیا ہے۔ اور اس انداز سکوت سے اسلام و مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہے ہیں۔ اب آپ اس عقیدہ کو چھوڑ دیجئے کہ آپ کے فرائض ایک مجلس میں وعظ کہہ کر، یا ایک حلقہ میں درس دے کر، یا اپنے خلوت خانہ میں فتوے لکھ کر ادا ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اور بدخواہان اسلام تخریب کے لئے کیا کیا تدابیر عمل میں لا رہے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کا فرض ہے اور آپ سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اٹھئے اور اپنے فرض کو ادا کیجئے۔“

[السواد الاعظم، رجب المرجب، ۱۳۲۹ھ، ص ۲۲ تا ۷]

بے دینی کی فتنہ پردازیاں

عیسائی مشن کے مشہور چودہ سوالات کے دندان شکن جوابات

دنیا کی ہر قوم اپنے مذہب و ملت کی حفاظت و حمایت میں سرگرم ہے۔ مسلمان اس طرف سے بہت افسردہ نہایت غافل اور بے خبر ہیں، انہیں اپنے جو فرائض کا احساس نہیں۔ ان کے دین دار طبقہ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین کی حفاظت کا ہر ایک کام فقط علما کے ذمہ ہے اور وہ سب اس سے سبک دوش ہیں بخلاف اس کے دوسرے لوگ سب کے سب اپنے اپنے دین کی ترقی و ترویج میں ہر دم مستعد و سرگرم ہیں اور سب حملہ آور کہاں ہوتے ہیں، اہل سنت پر۔

اہل سنت کی جماعت ہر فرقہ کی شکار گاہ ہے کہ وہ ان ہی میں آکر جال بچھانا، دانہ ڈالنا، پھانس کر لے جانا چاہتا ہے اور تمام شکاریوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بے خبر غافل شکار جو آسانی سے گرفتار ہو جاتا ہے وہ سنیوں کی جماعت ہے۔ دنیا کا جو بے دین اٹھتا ہے وہ سنیوں کے جاہل طبقہ کو دعوت دیتا ہے۔ اگر یہ بھی مستعد ہوتے تو بجائے اس کے کہ کوئی باطل فرقہ ان کے افراد کو گرفتار کرنے کی ہوس کرتا خود ان کی تبلیغیں، دعوتیں دوسروں کو پہنچتی رہتیں اور ان کا ہر ایک فرد اپنے دین کی تبلیغ اپنا فرض سمجھتا۔ آج کل بے دینی کے طوفان آرہے ہیں۔ ہر طرف سے بد مذہبی کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ کبھی وہابیت کا فتنہ برپا ہوتا ہے۔ کبھی لامذہبی کی آندھیاں چلتی ہیں۔ کسی طرف سے غیر مقلدی کا غوغا برپا ہوتا ہے۔ کہیں رافضیت اپنے شعبدے دکھاتی ہے۔ کبھی مرزاہیت اپنے داؤ گھات کام میں لاتی ہے ع

ہر بلاے کز آسماں آید خانہ انوری کجا باشد

(یعنی جو بلا آسمان سے اترتی ہے انوری کا پتہ پوچھتی ہے کہ انوری کا گھر کہاں ہے۔ نعمی)

آج کل مرزائی عیاریاں کر رہے ہیں، کبھی تو سیرت الرسول کے نام سے جلسے کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے۔ یہ تو ایک مشترک امر ہے، کوئی نزاعی بات نہیں ہے۔ اس میں سب شریک ہونا چاہئے۔ مسلمانوں کو اسلامی

اتحاد دکھادینا چاہئے۔ اظہار تو یہ ہے اور حقیقت میں مقصد یہ کہ مجمع ہو جائے، عوام کے سامنے تقریر کرنے کا موقع ملے، ان کو مرزائیوں کی تقریر سننے کا عادی بنا لیا جائے۔ منافرت جاتی رہے تو بہکانے اور گمراہ کرنے کا موقع ہاتھ آجائے گا اور اسی طرح انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ سادہ لوح مسلمان دھوکے میں آجاتے ہیں وہ اس فریب کو نہیں سمجھتے۔ ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، ان کی شوکت بڑھاتے ہیں۔ ناواقف لوگ دام تزویر میں مبتلا ہوتے ہیں اور بے دین بھی ہو جاتے ہیں۔ اتنا شعور نہیں ہوتا کہ جو دین سے منحرف ہے وہ کیا دین کی حمایت کرے گا۔ ان سے کہہ دیں کہ ہمیں تمہارے جلسہ سے کیا سروکار؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہم کرتے ہیں۔ ہمارے علما جو سیرت پاک کے خوب اچھی طرح جاننے والے اور فرماں بردار ہیں، ہم ان سے سیرت اقدس سن لیتے ہیں۔ تمہارا کیا اعتبار کہ سیرت پاک کا بیان ہم تم سے سنیں، سیرت پاک ہی کے تو تم دشمن ہو۔ ختم نبوت ہی میں تو تمہیں کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی تم مانتے ہو۔ مرزا کو رسول کہتے ہو۔ تو کیا تم سیرت رسول بیان کر سکو گے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے قابل ہوتے تو مرزائی نہ ہوتے۔ جاؤ ہم تمہارے جلسہ میں شریک نہیں ہوتے۔ اگر سنی ان کی مجالس کی شرکت نہ کریں۔ اگر سنی ان کے حوصلے نہ بڑھائیں، اگر سنی ان کی کتابوں کو نہ دیکھیں، ان کے اشتہاروں کو نہ پڑھیں، تو وہ پسپا ہو جائیں اور بے دینی کی رفتار بہت سست ہو جائے۔ وہ ہمارے عوام سے کہتے ہیں کہ ہم اختلافی کوئی مسئلہ نہ بیان کریں گے۔ ہمارے عوام کو ان سے کہہ دینا چاہئے کہ ہمیں اتفاقی مسئلہ بھی آپ سے سننے کی حاجت نہیں۔ ہمارے مسائل بتانے والے بفضل الہی موجود ہیں۔ ہمیں تم سے کچھ سننا نہیں۔ یہی نسخہ ہر ایک بددین و بد مذہب کے لئے اختیار کرنا چاہئے تو بددینی کو رواج نہ ہو سکے۔

مرزائیوں کا ایک طریق عمل یہ بھی ہے کہ وہ قسم قسم کی تحریریں چھاپ چھاپ کر مغالطہ عوام کے لیے تقسیم کیا کرتے ہیں۔ اور اس میں کبھی تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سے ایک عیسائی سے مباحثہ ہو گیا ہے اس کے سوالات ہیں اور وہ ہم تمام علما کے اسلام کے پاس لیے پھرتے ہیں۔ کسی سے اس کا جواب نہیں ہوا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ان کے علما سے بدظن کیا جائے اور ان کی طبیعت میں دین کی طرف سے شکوک پیدا کئے جائیں۔ کبھی کوئی افسانہ

بصورت ناول کے گڑھ لیتے ہیں۔ اور اس کے ضمن میں عیسائی کے نام سے سوالات پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اشتہار جس کی سرخی ”کھلی چٹھی بنام علمائے اسلام“ ہے۔ کسی صاحب اکرام الحق نے لاہور سے شائع کیا ہے اور اس میں چینیوں و چناؤں کے ساتھ یہ ظاہر کیا ہے کہ ایک عیسائی کے سوالات نے اس شخص کو اضطراب میں ڈال دیا ہے۔ اگر علمائے اسلام اس کا جواب نہ دیں گے تو وہ عیسائی ہو جائے گا یا مرزائی ہو جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جواب تو نہ دیے جائیں عیسائی کے اور ہو جائے مرزائی۔۔۔ تو گویا اس کے نزدیک عیسائیت اور مرزائیت ایک چیز ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے مرزا درحقیقت عیسائیت ہی کا ایک مبلغ ہے اور اسی کا اثر ہے کہ شخص مذکور عیسائیت اور مرزائیت کو ایک پلہ میں رکھتا ہے۔ سوالات جو اس نے پیش کئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہر ایک عامل انسان ان کو دیکھ کر ہچ سمجھے گا اور کسی صاحب عقل سلیم کے نزدیک یہ سوالات اتنا وزن رکھنے والے نہیں ہیں کہ ان کو تبدیل دین کی بنا قرار دیا جائے۔

وہ تمام سوالات بزعمر قائل دلائل ہیں حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فضیلت کے جملہ انبیاء پر۔ اب اگر ان سوالات کا کچھ بھی جواب نہ دیا جائے اور یہ فرض کر لیا جائے کہ واقعی ان دلائل نے حضرت مسیح علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہی کر دی تو اس سے دین مسیحی کی حقانیت و صداقت کس طرح لازم آئی؟

اس شخص کو مجنون، دیوانہ، پاگل، خبطی کیا کہا جائے جو فضیلت کے دلائل سے اُلوہیت کا معتقد ہونے کے لئے تیار ہے۔

فضیلت ثابت ہوگی تو نبی نبی ہی تو رہیں گے، نبی ماننا خدا کا بندہ ماننا یہ تو عیسائیت نہیں۔ وہ شخص کس طرح عیسائی ہونے کے لئے تیار ہے اور ایک عیسائی کو یہ بحث پیش کرنے کا حق ہی کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام افضل ہیں یا دوسرے انبیاء؟ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو نبی ماننا ہو۔ خدا کا بندہ ماننا ہو۔ خدا نہ کہتا ہو۔ خدا کا جز نہ کہتا ہو۔ خدا کا بیٹا نہ کہتا ہو۔ عیسائیت کے عقائد اور اصل الاصول پر ٹھوکر مارتا ہو تب یہ سوال کر سکتا ہے کہ جماعت انبیاء میں کون افضل ہے؟ اور جب وہ عیسائی ہے اور مان تو رہا ہے اللہ۔ یا جز اللہ۔ یا فرزند اللہ۔

تو نبی یا افضل انبیاء ثابت ہونے سے اس کا کیا بنا؟ عیسائیت کس طرح سچی ہوگی؟ ایسی بدیہی بات نہ جواب طلب تھی نہ قابل حیرانی و پریشانی تھی، نہ قابل تبدیل دین

و ملت تھی مگر بات یہ ہے کہ پہلے ہی سے بے دینی سینہ میں چھپی ہوئی تھی دوسروں کو تشویش میں ڈالنے اور ان کے لئے شبہات پیدا کرنے کی یہ تدبیر کی جا رہی ہے۔

اب رہی یہ بات کہ وہ دلائل، تمام انبیاء سے افضل ہونے کے لئے اس نے پیش کئے ہیں وہ بھی اس قدر لچر اور پوچ ہیں جن کا جواب دینے کے لئے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے ہر عقل رکھنے والا انسان فکر رسا سے کام لے کر باسانی جواب دے سکتا ہے۔

پہلی دلیل:

عیسائی کی یا مرزائی کی یہ ہے کہ حضرت مسیح کا معجزانہ طور پر پیدا ہونا۔

جواب:

اول تو اس کے ساتھ پیدا ہونا جو ایک لفظ ہے عیسائیت کو اس نے ذبح کر دیا کیوں کہ خدا پیدا نہیں ہوا کرتا جو پیدا ہو۔ خدا نہیں ہوتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا معجزانہ طور پر پیدا ہونا ایک فضیلت ہے۔ وہ نبی برحق ہیں ہم ان کے فضائل کے معتقد ہیں لیکن ولادت کا یہ طریق تمام انبیاء پر افضل ہونے کی دلیل نہیں۔ اس طرح پیدا ہونے سے کیسے لازم آتا ہے کہ حضرت مسیح جملہ انبیاء پر افضل ہوں؟ یعنی فقط اتنی بات کہ حضرت بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے تو اگر صرف یہی وجہ فضیلت ہو تو حضرت آدم علیہ السلام ان سے افضل ہوں گے وہ جملہ انبیاء سے افضل نہ ہوئے اور دعویٰ غلط ہو گیا۔

بات یہ ہے کہ فضیلت کا مدار وہ چیز ہو سکتی ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مدار فضیلت بتایا ہو۔ علاوہ بریں کسی شخص میں کوئی وجہ فضیلت ہو تو دوسرے سے اس کا مطلقاً افضل ہونا لازم نہیں آتا۔ جائز ہے کہ دوسرے شخص میں فضیلت کے اور دوسرے وجوہ موجود ہوں جو اس سے فائق ہوں۔

دوسری دلیل:

حضرت مسیح کی والدہ مریم کا تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہونا۔

جواب:

ماں باپ کی فضیلت سے اولاد کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے یہ فضیلت اضافی ہے نہ کہ ذاتی، اور والدین کی فضیلت اولاد کی فضیلت کو نہ عقلاً مستلزم نہ شرعاً۔ لہذا کسی بزرگ کے فضل ذاتی کے دلائل میں اس کا پیش کرنا کیا مفید۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی افضلیت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔

تیسری دلیل:

مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے وقت خارق عادت امور مثلاً نخل خشک ہرا بھرا ہو کر پھل لایا، چشمہ جاری ہو گیا، مریم کی تسکین کے لئے فرشتے نازل ہوئے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کوئی معجزہ یا خارق عادت امر وقوع میں نہیں آیا اور قرآن سے کسی معجزہ کا ثبوت نہیں ملتا۔

جواب:

اول تو یہ امور تمام انبیاء پر افضل ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص کی پیدائش خارق عادت طریقہ پر ہو، خارق عادت امور اس کی پیدائش کے وقت ظہور میں آئیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص فضیلت رکھنے والا ہے اور اللطاف ربانی اس کی طرف مبذول ہیں لیکن یہ کیا محال ہے کہ دوسرا شخص جس کی پیدائش سادہ طور پر ہوئی ہو پروردگار عالم اس کو اس سے بھی اعلیٰ منصب عطا فرمادے۔ اس لئے ولادت کا اس طریقہ پر ہونا منصبی افضلیت کی دلیل نہیں۔ قدرت کسی کو ابتداء میں آسائشیں دیتی ہے اور دوسرے کو جسے ابتداء میں آسائشیں نہیں ملی ہوتیں اس سے بھی بڑھا دیتی ہے۔ ان سے زیادہ عجیب طریقہ پر تو پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ اور ان کے لئے کیا کیا اہتمام ہیں، خلافت کے اعلان ہیں۔ ملائکہ سے سجدے کرائے گئے ہیں۔ جنت میں بود و باش کی جگہ دی گئی۔ خلاف عادت طریق پر ان کی زوجہ کو پیدا کیا گیا۔ باوجود اس کے جو قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے اور تمام انبیاء سے افضل بتاتی ہے وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ خارق عادت طریقہ پر پیدا ہونا اور وقت پیدائش خارق عادت امور کا ظاہر ہونا، تمام انبیاء پر افضل ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ دعویٰ کہ حضرت سید کا سنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کوئی امر خارق عادت ظہور میں نہیں آیا۔ غلط اور باطل اور

حق پوشی ہے۔ صد ہا عجائب، غرائب ظہور پاک کے وقت ظاہر ہوئے اور پہلے سے ایسے امور کا اک سلسلہ قائم تھا۔ اس سلسلہ میں عیسائیوں کی تسکین کے لئے یہ بات کیا کم ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی اس شان و شوکت کے ساتھ ہوا کہ مسیح جیسا برگزیدہ رسول ان کی آمد کا نقیب بنا، اور بشارت کا مشردہ سناتا آیا۔ یہ قرآن ہی میں تو مذکور ہے:

مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد.

(اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے۔

پارہ ۲۸، سورہ صف، آیت ۶)

ظہور قدسی سے پہلے نام پاک کی برکت سے اہل عالم کی حاجتیں پوری ہوتی تھیں۔ انہیں فتح و نصرت ملتی تھی اس کا بیان قرآن کریم ہی میں تو ہے:

وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا

(اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ پہلا پارہ، سورہ بقرہ، آیت ۸۹)

چوتھی دلیل:

مسیح کا تکلم فی المہد وابتاء کتاب ونبوت بزمان شیرخوارگی جملہ انبیاء پر اس کی فضیلت کی صریح دلیل ہے۔ برخلاف اس کے حضرت محمد صاحب نے صاحب کتاب ونبوت ہونے کا دعویٰ اس وقت کیا جب کہ وہ سن بلوغت سے گزر چکے تھے اور ان کی دنیوی تجربہ کاری میں کوئی کسر باقی نہ تھی۔

جواب:

تکلم فی المہد وغیرہ حضرت مسیح علیہ السلام کے فضائل ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ انہیں یہ اور اس کے علاوہ اور بہت سی فضیلتیں عطا ہوئیں۔

یہ ان کے کمالات ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ کیسے نکلتا ہے کہ یہ امور جملہ انبیاء پر فضیلت کے دلائل بھی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا تکلم قرآن کریم سے اگر ثابت ہوتا ہے تو کفار کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا حضرت حق تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ کیا زمانہ میں اتنی شرافت ہے کہ مہد میں ثبوت تکلم اس سے بھی فائق ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ سے تکلم کرتا ہوا اور جس کی شان میں وارد ہو:

وتكلم الله موسى تكليما

(اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ پارہ ۶، سورہ نساء، آیت ۱۶۴)

اس سے تو لازم آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت مسیح سے افضل ہوں تو اب حضرت مسیح علیہ السلام کا جمع انبیاء سے افضل ہونا کس چیز سے ثابت ہوگا۔ اسی طرح کتاب و نبوت کا زمانہ شیر خوارگی میں مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو منصبی فضیلت ان پر بھی حاصل ہے جنہیں کتاب ایک زمانہ مجاہدہ کرنے کے بعد عطا ہوئی بلکہ فضیلت کا مدار اس پر ہے کہ اس کتاب کے حدود احکام وسیع ہوں، اور وہ تمام عالم کی ہدایت کے لئے بھیجی گئی ہو۔ اس لئے یہ بتانا چاہئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ تمام عالم کے لئے تھی، مگر ایسا نہ کوئی قرآن سے ثابت کر سکتا ہے نہ انجیل سے۔ ہاں قرآن کریم کے لئے یہ ثابت ہے۔ ارشاد فرمایا:

تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔

برتر ہے وہ جس نے اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم

نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لئے نذیر ہو۔ (پارہ ۱۸، سورہ فرقان، آیت ۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالت عامہ ہے اور کائنات میں جتنے عالم اور جہان ہیں سب اس کے فیض کے محتاج ہیں۔ لہذا یہ سید رسل ہیں یہ افضل کائنات ہیں انہیں کے لئے ارشاد ہوا ہے خاتم النبیین، انہیں کے لئے فرمایا گیا ہے: رحمۃ اللعالمین، انہیں کی شان میں ارشاد ہوا ہے:

ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ

جو کوئی اس رسول محترم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مطیع و فرمانبردار ہو وہ اللہ کا مطیع

ہے۔ (پارہ ۵، سورہ نساء، آیت ۸۰)

یہ آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء ہوں یا مرسلین یا ملائکہ مقررین تمام عالم میں کوئی بھی ہو سب پر حضور پر نور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ انہیں سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں ارشاد ہے:

واذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاء

کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ء اقررتم و
 اخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقرنا قال فاشهدوا وانا معکم من
 الشاهدین .

(اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے
 تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی
 مدد کرنا۔ فرمایا: کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا: تو
 ایک دوسرے پر گواہ ہو جا اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پارہ ۳ سورہ آل عمران، آیت ۸۱)

سید انبیاء یہ ہیں جن پر ایمان لانے کے تمام انبیاء سے عہد لئے گئے، اقرار کرائے گئے
 ایک کو دوسرے پر شاہد کیا۔ خود حضرت رب العالمین عز جلالہ شاہد بنا، اب ان انبیاء میں جن سے
 حضور پر نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا، حضرت مسیح بھی
 ہیں تو بتاؤ کہ حضرت مسیح کی فضیلت ثابت ہوئی یا ان پر اور سب پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی فضیلت ثابت ہوئی؟

پانچویں دلیل:

از روئے قرآن عیاں ہے کہ جس وقت مسیح کے دشمنوں نے آپ کو پکڑنا چاہا تو آسمان
 سے فرشتے نازل ہوئے اور اسے آسمان پر اٹھا کر لے گئے لیکن حضرت محمد صاحب کو بچانے کے
 لئے کوئی فرشتہ نازل نہ ہوا۔ وطن سے بھاگنا پڑا اور جنگوں اور غاروں میں پناہ لینی پڑی۔ اگر
 حضرت مسیح محمد سے افضل نہ تھا تو اس آسمانی حفاظت کا ایک خاص الخاص سلوک اس کے ساتھ
 کیوں کیا گیا۔

جواب:

عجب بے سرو پا دلیل ہے۔ دلیل لانے والا خدا کا بھی قائل ہے یا کہ نہیں؟ اتنا تو وہ جانتا
 ہوگا کہ پناہ دینے والا خدا ہے۔ زمین میں پناہ دے خواہ آسمان میں پناہ دے اور یہ جو دلیل میں کہا
 کہ وطن سے بھاگنا پڑا۔۔۔ یہ کمال عقلمندی کی دلیل ہے کہ جو ذات گرامی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ
 چلی آئی، اس کو تو وطن سے بھاگنے والا ٹھہرایا اور جو کرۂ زمین چھوڑ پر آسمان پر پہنچا وہ وطن ہی میں
 رہا۔ عجب عقل ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین مسیحی باقی رہنے والا نہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا

دین آنے والا تھا۔ اس لئے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے دنیا میں رہنے کے لئے کوئی وجہ قوی نہ تھی اور ان کے آسمان پر تشریف لے جانے سے کوئی حرج نہ تھا جس کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس کی بشارت سنا کر وہ آسمان پر تشریف لے گئے۔ اگر ان کا دنیا میں رہنا مقتضائے حکمت ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا کہ انہیں دنیا میں رکھ کر بھی پناہ دیتا جیسا کہ حضور پر نور سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم دشمنوں کے انبوه میں رہے اور اللہ تعالیٰ ان کا معین و ناصر رہا۔ اگر ایک وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو دوسرے وقت اس میں فاتحانہ داخل ہوئے اور اس ہجرت میں بھی کتنی حکمتیں تھیں۔ دین کو کیسے کیسے فائدے پہنچے۔ یہ کلمہ نہایت گستاخی کا ہے کہ وطن سے بھاگنا پڑا۔ مدینہ طیبہ میں کیا یہود نہ تھے۔ دشمن نہ تھے۔ بھاگتا آدمی وہاں کو ہے جہاں دوست ہوں، دشمن نہ ہوں۔ مدینہ طیبہ پر تو آئے دن حملے ہوتے رہے مگر اس دلیل والے کو قرآن پاک میں یہ آیت نہ ملی:

واللہ یعصمک من الناس

(اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔ پارہ ۶، سورہ مائدہ، آیت ۶۷)

اللہ تعالیٰ نے حضور سے عصمت و حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا اور ایسی حفاظت فرمائی کہ حضور کے دشمن حضور کی جان پاک کے خواہاں مغلوب ہوئے، مقہور ہوئے، حضور کا علم بلند ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور کو فتح و کامرانی پر مبارکباد آئی:

انا فتحنا لک فتحا مبینا

(بیشک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح فرمادی۔ سورہ فتح، آیت ۱)

ان کے مقابلہ میں حضرت مسیح کی کون سی فضیلت قابل ذکر ہے۔ آسمان پر تشریف لے جانا ضرور فضیلت ہے کہ دشمن دیکھتے رہ جائیں اور کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ مگر یہ اس سے بڑی فضیلت ہے کہ دشمنوں پر غلبہ ہو جائے۔ ان کو مفتوح کیا جائے وہ محکوم نہیں وہ ان کے تمنائی بن کر حاضر ہوں، وہ بخشش کش کے امیدوار ہوں۔ ان کی نگاہیں حضور کے کرم پر لگی ہوں۔ سبحان اللہ

چھٹی دلیل:

مسیح کا آج تک بجد غضری آسمان پر رہنا اور باوجود بشری جسم کے حوائج بشری سے آزاد ہونا اور الان کماکان کا مصداق بنے رہنا مسلمات اسلام سے ہے۔ برخلاف اس کے جملہ بنی

آدم کی نسبت قرآن میں یوں مرقوم ہے کہ ان کا پیدا ہونا، مرنا، جینا اور حشر و نشر سب کچھ زمین پر ہوگا۔ اور ان کے جسم ایسے نہیں بنائے گئے کہ وہ کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ سکیں۔ پس یقیناً مسیح تمام انبیاء سے نرالی بشریت رکھتا اور افضل ہے۔

جواب:

یہ کہتے وقت قائل کو حضرت آدم یاد نہیں ہیں (علیہ السلام) جو جنت میں رہے۔ ان کی بی بی حضرت حوا باوجود یہ کہ نبی نہیں ہیں ان کے ساتھ جنت میں رہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام کا آسمان پر تشریف لے جانا بشریت سے نرالا کب ہے اور تمام انبیاء پر فضل کی دلیل کیسے ہو سکتا ہے۔؟ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت کرنے اور وہاں کی نعمتوں سے متمتع ہونے کا ارشاد صاف موجود ہے۔ اگر یہ وجہ افضلیت ہو تو حضرت حوا بھی اس فضل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے مقدم ہیں۔ و الفضل للمتقدم

رہی یہ بات کہ کھانے پینے کے بغیر زندہ رہنا، شان انبیاء سے یہ بات کچھ بعید نہیں لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟

ساتویں و آٹھویں دلیل:

مسیح کا مردوں کو زندہ کرنا اہل اسلام نے از روئے قرآن تسلیم کیا ہے۔ اور احیاء موتی بشری طاقت سے بالا اور فقط اُلوہیت سے مخصوص ہے۔ پس از خاصہ اُلوہیت میں سوائے مسیح کے کوئی دوسرا شریک نہیں۔ صفت خلق حقیقی بھی خاصہ رب العالمین ہے۔ یہ وصف بھی صرف حضرت مسیح میں پایا جاتا ہے۔

جواب:

معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاصہ اُلوہیت میں کوئی بھی حضرت رب العزت تبارک تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام خود فرماتے ہیں: انی عبد اللہ

(میں اللہ کا بندہ۔ پارہ ۶۱ سورہ مریم، آیت ۳۰)

اور احیاء موتی و خلق پر ذاتی قدرت اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے۔ وہ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات کے لئے اور ان کے سوا کسی کے لئے ثابت نہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ

والسلام کے لئے جو احياء وخلق ثابت ہے وہ باذن اللہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

احیی المؤمنی باذن اللہ

اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ پارہ ۳، سورہ آل عمران، آیت، ۴۹)

مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں اور فرماتے ہیں:

انسی اخلق لکم من الطیب کھیئة الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ.

(میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی

ہے اللہ کے حکم سے۔ پارہ ۳، سورہ آل عمران، آیت، ۴۹)

زندہ کرنے اور پیدا کرنے کے لئے اذن الہی کا محتاج ہونا نشانِ بندگی ہے، شانِ

الوہیت نہیں۔

اب رہی یہ بات کہ مردوں کا احياء حضرت مسیح علیہ السلام کے سوا کسی اور سے بھی واقع ہوا۔ شاید اس شخص نے قرآن کریم میں سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کے تذکرہ کے اور کوئی مضمون دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا چار پرندوں کو لے کر مارنا اور ان کے اجزاء الگ الگ پہاڑوں پر رکھنا اور باذن الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر ان کا زندہ ہونا قرآن کریم میں مذکور ہے۔ یہ کیا احياء موتی نہیں ہے؟ اس سے عجیب تر صالح علیہ السلام کے ناقہ کا پتھر سے پیدا ہونا کہ یہاں اثر حیات جماد میں ہے کسی ایسے جسم میں نہیں جس سے پہلے زمانہ میں روح متعلق ہو چکی ہو۔ سامری کا گوسالہ بنانا کیا یہ چیزیں قرآن پاک میں نہیں دیکھیں؟ پس اس کو تمام انبیاء پر فضیلت کی دلیل کیسے بنایا جاسکتا ہے؟

نوٹس دلیل:

اندھوں کو بینائی بخشنا، اور بہروں کو شنوائی عطا کرنا، اور کوڑھی کو شفا بخشنا بھی قرآن نے مسیح کے اقتداری نشانات و معجزات تسلیم کئے ہیں۔ اگر محمد صاحب نے کبھی کوئی ایسا معجزہ دکھایا ہو تو زبانی قصے کہانیاں چھوڑ کر کوئی قرآن سے اس کا ثبوت تو پیش کرے۔

جواب:

یقیناً حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے یہ معجزات ثابت ہیں اور ان کے کمالات

اس سے بھی زیادہ ہیں مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ کمالات دوسرے تمام انبیاء پر فضیلت کی دلیل ہیں۔ حضرت سید عالم محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی نسبت کیا دریافت کرتا ہے، قصے کہانی سب چھوڑ دو۔ واقعات شہادت دے رہے ہیں کہ حضور کے غلاموں کے فیض سے اندھے بینا، اور کوڑھی تندرست ہو رہے ہیں۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہر سال دو ایک اندھے اور کوڑھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ حضور کے معجزات کے لئے یہ دریافت کرنا کہ قرآن پاک میں کہاں مذکور ہیں۔ بے فائدہ ضد ہے۔ کیوں کہ کسی کتاب میں پہلوں کے واقعات کا بیان تو حسب موقعہ ہوتا ہے اور خود صاحب کتاب کی زندگی کے حالات جنہیں موجودین اپنی نگاہوں سے معائنہ کر رہے ہیں۔ بیان کرنا ضروری نہیں ہوتے۔ کوئی خاص امر کسی خاص مقصد سے ذکر کر دیا جاتا ہے تاہم اندھوں کو بینائی اور کوڑھیوں کو تندرستی دینا انسانی ابدان میں ایک تصرف ہے۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف اس سے پہلے بہت اعلیٰ اجرام سماویہ میں ثابت ہے کہ حضور کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اس کا قرآن پاک میں بیان ہے۔ یہ معجزہ اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ انسانی ابدان کا مرض کے بعد صحت یاب ہونا اس قدر عجیب نہیں جتنا چاند کا ٹکڑے ہو کر پھر چڑ جانا۔

حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو معدنیات پر تصرف کی قدرت عطا فرمائی:

و النالہ الحدید

(اور ہم نے اس کے لئے لوہا نرم کیا۔ پارہ ۲۲، سورہ سبأ، آیت ۱۰)

اور حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے ہوا اور جنات کو مسخر کیا:

ولسلیمان الريح غدوھا شھرو رواحھا شھرو

(اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی اس کی صبح کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے کی راہ۔

پارہ ۲۲، سورہ سبأ، آیت ۱۲)

اور اس کے علاوہ بکثرت معجزات عطا فرمائے جو قرآن پاک میں مذکور ہیں۔

دسویں دلیل:

قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں جو کرتے اور کھاتے پیتے تھے، حضرت مسیح ان کو وہ سب کچھ بتا دیتے تھے۔ یہ صفت عالم الغیبی بھی خدا کا خاصہ ہے جس میں صرف مسیح

ہی شریک ہے اور حضرت محمد تو اس سے بالکل بے بہرہ تھے۔ (معاذ اللہ)

جواب:

کوئی صفت خاص خداوند عالم کی کسی بندے میں نہیں ہوتی۔ یہ کلمہ کفر اور ناخدا شناسی کا ہے۔ ہم اوپر آیت نقل کر چکے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے بندہ ہونے کا اقرار کر چکے ہیں۔ علم غیب عطائی خداوند عالم کی صفت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ذاتی ہے۔ وہ اپنے علم اور کسی صفت میں کسی کی عطا کا محتاج نہیں ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں۔

رہی یہ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا یا نہیں؟ تو بیشک اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ حضور کو بہ کثرت عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اس کا جا بجا بیان ہے، ارشاد ہوتا ہے:

علمک مالک تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیماً.

(اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ پارہ ۵، سورہ نساء آیت ۱۳)

اور فرمایا:

وما هو علی الغیب بضنین۔

(اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ پارہ ۳۰، سورہ تکویر، آیت ۲۴)

اور ارشاد ہوا:

تلک من انبیاء الغیب نوحیہا الیک۔

(یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ پارہ ۱۲، سورہ ہود، آیت ۴۹)

اور ارشاد ہوا:

نزلنا علیک الكتاب تبیاناً لکل شئی

اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ پارہ ۱۳، سورہ نحل، آیت ۸۹)

ہر شے کے علوم حضور کو عطا ہوئے۔ فضیلت علمی میں کوئی مخلوق بھی حضور انور سید عالم صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے ہمسر نہیں۔

گیارہویں دلیل:

قرآن کریم میں تمام انبیاء کے گناہوں کا ذکر ہے اور خصوصاً محمد کو حکم ملتا ہے کہ اپنے

گناہوں کی معافی مانگ۔ ہم نے تجھے گمراہ پایا اور تیری ہدایت کی۔ برخلاف اس کے حضرت مسیح کی نہ کوئی خطا و لغزش مذکور ہے اور نہ اسے استغفار کرنے کی ہدایت کی ہے۔

جواب:

یہ دلیل کیا ہے کذب خالص اور افتراء محض ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کے گناہوں کا مذکور ہونا یہ قرآن کریم پر بہتان ہے۔ انبیاء معصوم ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ البتہ بعض اجتہادات جن میں انہوں نے اپنے ظنون کا لحاظ فرمایا وہ گناہ نہیں ہے۔ جہاں بندہ کو قدرت اس کے اجتہاد پر چھوڑتی ہے اس میں اس کی رائے گناہ نہیں قرار دی جاسکتی مگر انبیاء خدا کے بندے ہیں وہ انہیں جس شان سے خطاب فرمائے سب کرم ہے۔ وہ اپنے افعال کو بیچ قرار دیں اور اپنی طرف قصور کی نسبت کریں تو یہ ان کی کمال تواضع اور نہایت ادب ہے۔ اس کو گناہ کی دلیل بنانا انفس جہل اور سخت نادانی ہے۔ یہ کہنا کہ حضور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ یہ مستدل کی ناہمی ہے۔ یہ ایسا ہی حکم ہے جیسا کوئی حاکم مجاز وکیل سے کہے کہ اپنا مقدمہ پیش کیجئے تو اس کے یہ معنی سمجھ لینا کہ یہ مقدمہ وکیل کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور وکیل خود ملزم ہے مجنون کا کام ہے۔ رہا یہ کہنا کہ قرآن میں دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ ہم نے تجھے گمراہ پایا اور تیری ہدایت کی، تو یہ بے علمی کی بات ہے، کہ ضلال کے معنی ہر جگہ دینی غلط روی لی جائے۔

و وجدک ضالاً فہدیٰ.

(اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی راہ دی۔ ترجمہ کنز الایمان، پارہ ۳۰، سورہ ضحیٰ، آیت ۷) میں ضلال محبت یعنی عشق کی وارفتگی مراد ہے جو عاشق کے لئے لازم ہے اور قرب و وصال میں دستگیری کو ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شان میں وارد ہے:

انک لفی ضلالک القدیم

(بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں۔ پارہ ۱۳، سورہ یوسف، آیت ۹۵) تم اپنے قدیم ضلال میں ہو اس ضلال سے محبت حضرت یوسف علیہ السلام مراد ہے نہ کہ دینی گمراہی۔ (معاذ اللہ) حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا:

ان ابانا لفی ضلال مبین .

(بیشک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پارہ ۱۲، سورہ یوسف، آیت ۸)
بیشک ہمارے پدر بزرگوار ضلال مبین میں ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے شوق
و محبت زلیخا کی نسبت وارد ہے:

قد شغفها حبا انا لنرھا فی ضلال مبین .

(بیشک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی ہے ہم تو اسے صریحاً خود رفتہ پاتے ہیں۔ پارہ ۱۲، سورہ
یوسف، آیت ۳۰)

کہ وہ مشغوف محبت ہے، ہم اس کو محبت کی کھلی وارفتگی میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایسا ہی کلمہ ہے
جیسا کہ کوئی محبوب اپنے محبت سے کہے کہ میں نے تمہیں اپنے ذوق محبت میں بے خود پایا اور
اپنے لطف و کرم سے تمہیں مزید قرب بخشا۔ یہ مقام تو قرب کا ہے۔ مگر ہنر بچشم عداوت
بزرگ تر عیبے ست۔ (یعنی ہنر کو اگر عداوت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ بھی بہت بڑا عیب ہے۔ نسیمی)

بارہویں دلیل:

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں لیکن حضرت مسیح آسمان پر زندہ ہے اور زندہ
رہے گا اور قرآن کہتا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں۔

جواب:

قرآن پاک تو حضرت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی زندہ فرماتا
ہے۔ حضور کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے جنہوں نے حضور کے اشارہ ابرو پر جاں نثاریاں کیں ان
کے حق میں ارشاد ہے:

لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء ولكن لا

تتشعرون

(اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں۔

پارہ ۲، سورہ بقرہ، آیت ۱۵۴)

دوسری آیت میں ہے:

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند ربہم

بِرِزْقُونِ فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

(اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں، شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ پارہ ۴، سورہ آل عمران، آیت ۱۷۰)

اصحاب کہف باوجود یہ کہ انبیاء نہیں مگر زندہ ہیں تو محض زندہ ہونا تمام انبیاء پر وجہ فضیلت نہیں ہو سکتا۔ مردہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک مردہ ہو۔

تیرہویں دلیل:

یہ بھی مسلمات اسلام سے ہے کہ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے سب فتنوں سے بڑا فتنہ برپا کرنے والا اور کفر اور بے دینی کو پھیلانے والا دجال ظاہر ہوگا۔ اس بڑی مہم کو سر کرنے اور بگڑی ہوئی امت محمدی کو راہ راست پر لانے کا کام بھی حضرت مسیح ہی کے سپرد کیا گیا ہے اور تمام اہل کتاب جن میں مسلمان بھی شامل ہیں آپ پر ایمان لانے کا فخر حاصل کریں گے۔

جواب:

کسی بادشاہ کا جرنیل بڑی سے بڑی مہم کو سر کرتا ہے اور سخت سے سخت دشمن کو شکست دیتا ہے تو اس کے یہ معنی سمجھنا کہ اس جرنیل کا مرتبہ بادشاہ سے بھی بڑھ گیا کسی نہایت بے وقوف احمق کو وہ کام ہے۔

حضرت مسیح جس سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایک خدمت انجام دیں گے۔ ان کی فضیلت ثابت ہوئی یا لشکر اور میر لشکر کی؟ ہاں اگر یہ کہا جاتا کہ امتیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت مسیح علیہ السلام سب سے پہلے جلیل المرتبت ہیں جنہیں یہ کام سپرد کیا گیا، تو بات ایک حد تک درست تھی۔ اگر چہ اب بھی محل سخن ہے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں ان سے زیادہ مرتبہ والے بھی ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ اور یہ کہنا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے یہ مسلمانوں کی توہین ہے۔ مسلمان بجز اللہ اس وقت ان پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام انبیاء اور تمام ملائکہ اور تمام کتب الہیہ پر اور ان تمام چیزوں پر جن پر ایمان لانے کی تلقین ہمارے آقائے نامدار سردار دولت مدار سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی لیکن ہمارا ان پر ایمان لانا ان کے تمام انبیاء پر افضل ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا، کیوں کہ ہم تو سارے انبیاء پر ایمان لائے ہیں۔ انبیاء کے

علاوہ ملائکہ پر بھی ایمان لائے ہیں۔ ہاں دلیل فضیلت یہ ہے کہ تمام انبیاء سے جن میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی شامل ہیں حضرت سید انبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا:

و اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و التتصرنہ .

(اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ پارہ ۳، سورہ آل عمران، آیت ۸۱)

تو جس پر ایمان لانے کا سارے انبیاء نے عہد کیا وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔
و لله الحمد و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی جمیع الانبیاء
و المرسلین و الصحابة و اهل البيت المطہرین .

[اخبار الفقہ، امرتسر، ۱۴ مارچ، ۱۹۳۳ء ص ۲ تا ۴،

السواد الاعظم، ربیع الاول، ۱۳۵۱ھ، ص ۱۹ تا ۳۰]

لامذہبی کا سیلاب

آج کل ہندوستان کی فضا نہایت مکدر ہو رہی ہے۔ مذہب کا مطلع بہت غبار آلود ہے۔ ہر چہار طرف لامذہبی کی گھٹائیں چھا رہی ہیں۔ بہت سے مدعیان اسلام مذہب کو مٹانے کا بیڑہ اٹھا چکے ہیں اور طرح طرح کے مکروکید سے حیلہ اور فریب سے جھوٹ اور دغا سے مذہب کی بنیادوں کو اکھاڑ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یورپ کی عیش پرستیوں کو دیکھ کر ہندوستانی نوجوانوں کی رال ٹپکنے لگی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ مذہب شہوتانی جذبات کو دباتا اور نفسانی اُمنگوں کا گلا گھونٹتا ہے۔ شہوت انگیزی کے تمام دواعی و اسباب کی بندش کرتا ہے۔ مذہب کے اثر و اقتدار کی حالت میں نفس پرستی و شہوت رانی کے موقع ہاتھ نہیں آتے۔ تہذیب و شائستگی، تقویٰ و راست بازی کا عہد دل دادگانِ فسق و فجور پر نہایت شاق گزرتا ہے۔ یہی قوی کا ہیجان انسانیت کی شریفانہ پابندیوں کو بہت ناگوار محسوس کرتا ہے۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے بے قیدی کے آغوش میں تربیت پائی ہے، اور اتباعِ ملت کا سایہ عاطفت انہیں نصیب نہیں ہوا ہے۔ بدچلنی و بدکاری کے محرکات تو یہی کے ہجوم میں انہوں نے عمریں گزاری ہیں۔ ان کی کتابی سیر شہوت انگیز ناول، ناٹک ڈرامے ہیں۔ ان کے تنہائیوں کے مشاغل گرامون فون ہارمونیم، اور فسق پیدا کرنے والے اشعار ہیں۔ ان کے مکانوں کی زینت حیا سوز برہنہ تصویریں ہیں۔ ان کی تفریح گاہیں تھیٹر اور سینما جیسے مخرب اخلاق ہیں۔ جب اس آب و ہوا میں پرورش پائی ہو، اور جس انسان کا ماحول اس قدر تاریک رہا ہو، اس کو مذہب کی شکل کیوں بھیا نک نظر نہ آئے؟ اور وہ پابندیوں کے تصور اور اپنی فاسد اُمیدوں کے خون ہو جانے کے اندیشہ سے کیوں خائف و مضطرب نہ ہو۔ وہ سو جان سے جس بلا کا خریدار ہے، مذہب اس سے روکتا ہے۔ تو وہ کیوں مذہب کا دشمن نہ ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ شوریدہ سران خام کار نے مذہب کی عداوت پر کمر باندھی ہے۔ اس کو مٹانے پر تیل گئے ہیں اور رات دن اسی کوشش میں مصروف ہیں کہ مذہب کے اثر کو دنیا سے ناپید کر ڈالیں۔ ان کے نزدیک مقصد میں حائل ہے تو مذہب، مدعا میں مخل ہے تو مذہب، حسینوں

کے بدن کو چھپانے کا حکم دیتا ہے تو مذہب، ان کے لئے پردہ لازم کرتا ہے تو مذہب، اجانب کے اختلاط کو روکتا ہے تو مذہب، نامحرموں کو دیکھنے ان سے ہاتھ ملانے ان کے ساتھ ہنسی کرنے سے باز رکھتا ہے تو مذہب، عیاشی کی انگلیں بڑھانے والی شراب کو حرام کرتا ہے تو مذہب، حیا دارلباس پر مجبور کرتا ہے تو مذہب، حیا سوز وضع سے روکتا ہے تو مذہب، حرص کے بدترین مظہر سود کو ممنوع کرتا ہے تو مذہب، اس لئے سرمستان بادۂ عشرت اور شوریدہ سران بے حمیت کی مذہب سے جنگ ہے۔ انسانیت سے جنگ ہے۔

حیا و حمیت سے جنگ ہے۔ ننگ و ناموس سے جنگ ہے۔ انسانی فضائل سے جنگ ہے جو چیز شہوانی جذبات بدستی میں مغل ہیں سب سے جنگ ہے۔ مذہب زندہ رہے تو ان کی باطل اُمیدیں کبھی نہ برآئیں۔ بے حمیتی کے ساتھ کھیل کھیلنے کا موقع نہ ملے۔ اس لئے رات دن یہ فکر دامن گیر ہے کہ مذہب کا اثر دُور کیا جائے۔ طرح طرح کے حیلے اور فریب اس مقصد کے لئے کام میں لائے جاتے ہیں اور قسم قسم کی مکاریوں اور کیا دیوں سے کام نہ کالنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ علما کو بدنام کرنا اس پاک اور مقدس طبقہ کی طرف سے بدگمانی پھیلانا، بے جا الزام لگا کر مطعون کرنا، اخباروں میں تقریروں میں ان پر رکیک و سفیہانہ حملے کرنا، اس لئے ہے کہ وہ بے قیدی سے روکتے ہیں۔ بد عملی سے منع کرتے ہیں۔ مذہب کی پابندی کا حکم کرتے ہیں۔ مذہب کی حمایت میں سرگرم رہتے ہیں۔ پہلے پہلے تو کہا گیا، یہ بے کار ہیں۔ معطل ہیں، نکلے ہیں۔ تحصیل معاش کا کوئی ہنر نہیں جانتے۔ گداگری کرتے ہیں۔ گداگری سکھاتے ہیں۔ یہ کہہ کہہ کر لوگوں کو نفرت دلائی گئی۔ باوجودیکہ یہ بات باطل تھی، اور الزام لگانے والوں کے تمام طبقوں پر عائد تھی۔ ظاہر ہے کہ جو جس ہنر کو سیکھے گا جس کام میں عمر صرف کرے گا، جس فن میں مہارت و کمال حاصل کرے گا، اس کو اپنی زندگی کے باقی ایام میں کرنا چاہئے۔ اگر اس کام کو وہ چھوڑ دے تو ہنر کی تحصیل کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اگر وہ ہنر ضروری تھا، محمود و پسندیدہ تھا، خلق کے حق میں نافع تھا تو دنیا کو اس کی قدر کرنا چاہئے اور اس کے احیاء و بقا کے فرض سے غافل نہ رہنا چاہئے۔ کہنا تو یہی چاہئے تھا کہ طبقہ علما بہت عالی ہمت ہے، بہت بلند حوصلہ اور وسیع النظر ہے، کہ وہ دنیا کے تمام شعبہ ہائے تحصیل معاش کو ٹھوکر مار کر علم دین اور احیاء ملت کے لئے کمر بستہ ہوتا ہے۔ تکالیف اور محنتوں کا کمال مرادگی سے مقابلہ کرتا ہے۔ صبر و ہمد کے ساتھ بسر اوقات

پر قانع رہتا ہے۔ خود مر جاتا ہے، مگر دین کو زندہ رکھتا ہے۔ ملت بیضا کے آئین میں فرق نہیں آنے دیتا۔ دین الہی کی حمایت و حفاظت میں جان قربان کر ڈالتا ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس طبقہ کی سپاس گزاری کریں۔ اس کے احسان پہچانیں۔ ابقاء دین و احیاء ملت ضروری سمجھتے ہیں، تو اس طبقہ کے فرائض خدمت انجام دیں۔ اور اس کے لئے ایسی فراغت خاطر کے سامان بہم پہنچادیں کہ وہ پوری طور پر خدمت دین و ملت میں مصروف و مشغول رہ سکے۔ اور افکار دنیویہ اس کے لئے خار ہار نہ بنیں۔ احیاء ملت اور حمایت دین مسلمانوں کے لئے تمام ضروریات میں سب سے اعلیٰ ضرورت ہے۔ اس کا احساس و ادراک کریں اور علما کی معاش کی طرف سے غفلت نہ برتیں مگر بجائے اس کے ان پر یہ الزام لگانا کہ وہ بے کار ہیں، دین کو بے کار سمجھنا ہے، اور دین پر پیسہ خرچ کرنے کو بے کار بتانا ہے جس نے اپنی زندگی اس کے لئے وقف کر دی، وہ بے کار، اور جو دنیوی جھگڑوں کا ٹھیکیدار بن گیا وہ بے کار۔ آپ کیوں نہیں کہتے کہ وکیلوں کا طبقہ نہایت بے کار ہے۔ مہذب ڈاکو ہے۔ قوم کو مفلس بناتا ہے۔ ان کو مقدمہ بازی کی ترغیب دیتا ہے۔ اور قوم کسی حالت کو پہنچ جائے وہ اپنی جیب گرم کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اسے تحصیل معاش کا کوئی ہنر نہیں آتا۔ اس کا وجود قوم کی ہلاکت کا باعث ہے۔ یہ مٹے، کٹے، موٹے، تازے، تندرست لوگ محنت کے چور ہوتے ہیں۔ اپنی بسراوقات کے لئے نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ کوئی پیشہ۔ قوم کی ہمدردی کے لئے ان کے مقدمے لڑاتے، مصیبت زدوں کی قانونی رہنمائی کرتے، مگر انسانی ہمدردی کے بجائے اس کے وہ طمع اور حرص کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں۔ جیبیں خالی کرا لیتے ہیں۔ قرض لے لے کر ان کی فینسیں دی جاتی ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ فیس لینے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کا سبق انہوں نے نہیں پڑھا ہے۔ نہیں چاہتے کہ کچھری کے وقت قومی ہمدردی کے لئے مفت و کالت کیا کریں اور باقی اوقات اپنی بسراوقات کے لئے کوئی کام کیا کریں۔ مگر یہ کوئی نہیں کہتا، وکیلوں کے طبقہ کو مورد ملامت قرار نہیں دیتا۔ ان کی دراز دستی پر طعن نہیں کرتا۔ ان کی بے ہنری پر آواز نہیں کستا۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ وہ وکالت کو ایک ہنر اور کارآمد چیز قرار دیتا ہے تو دینی خدمت کو ہنر اور ضروری چیز نہ قرار دینا کیوں بے دینی نہیں ہے؟

مقدمات میں قانونی رہنمائی کی ضرورت قوم کے ہر فرد و بشر کو پیش نہیں ہوتی مگر علما کی

دینی رہنمائی کی ضرورت ہر فرد کو ہے تو جو اس کام میں مصروف ہو، تو وہ بے کار نہ ہو، اور جو اس میں مصروف ہو وہ بے کار ہو جائے۔ ایسا حکم کس قدر ظلم اور انصاف کا خون ہے۔ اسی طرح دوسرا طبقہ ڈاکٹروں کا لیجئے، وہ انسان کی جسمانی خدمت کا منتقل ہے اور اپنے بنی نوع کی جسمانی خدمت اور خاص کر بیماری اور بے چارگی کی حالت میں انسانی ہمدردی بھی ہے۔ باعث اجر و ثواب بھی۔ مگر اس پر ڈبل فیس لینا، اور ایک مجبور انسان کو بے کسی کی حالت میں دیکھتے ہوئے مالی بار سے زیر بار کرنا، پریشانیوں میں ایک اور اضافہ ہے۔ کبھی غریبوں کے حال کو دیکھئے، وہ مزدور جو روزانہ مزدوری کرتا تھا، تو اس کے بچوں کی شکم سیری کے لئے خوراک میسر آتی تھی۔ جب بیمار پڑ جاتا ہے، مزدوری بند ہو جاتی ہے۔

قرض اُدھار پر بسر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہنچتے ہیں، تو وہ اپنی ہمدردی کو بڑی سخت دلی کے ساتھ گراں قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ سواری کا معمول سے زیادہ کرایہ دلاتے ہیں۔ دوا کے دام ٹھونک ٹھونک کے وصول کرتے ہیں۔ بازار سے چار آنہ کی ملے تو آپ کے یہاں سے وہ نسخہ بارہ آنے کا آتا ہے۔ پھر رہی فیس ہر چند کہا جائے کہ بچے بھوکے ہیں، کمانے والا آٹھ روز سے بیمار پڑا ہے، اب قرض بھی میسر نہیں آتا کچھ رعایت کر دیجئے۔ مگر ڈاکٹر صاحب کے دل میں کہاں رحم، کیسی رعایت۔ خدا خدا کر کے تو انہیں ایسا موقع ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وصول کرنے کا تو یہی وقت ہے۔ اب وہ برتن گروی رکھے، یا زیور بیچے مگر آپ اپنی فیس میں سے دو پیسہ کم کرنا نہیں جانتے۔ یہ کیوں نہیں مستحق ملامت ہیں؟ ان کی یہ سخت دلی اور بے دردی کیوں قابل نفرت نہیں؟ ان کے وجود کو کیوں مفر نہیں بتایا جاتا؟ انہیں کیوں لیسر اور قراق نہیں کہا جاتا؟ ان کے اوپر کیوں بے ہنری کا الزام نہیں؟ انہیں کیوں نہیں تعلیم دی جاتی کہ کوئی معاش کا کام سیکھئے۔ ڈاکٹری انسانی ہمدردی کے لئے کیجئے۔ اس کو بے کسوں کے لوٹنے کا ذریعہ نہ بنائیے۔ جو علما کو کہا جاتا ہے انہیں بھی تو کہا جائے۔ مگر تعجب ہے! کہ جسمانی صحت کا محافظ بے کار نہ ہو، اور اس پر جو خرچ کیا جائے وہ ناگوار نہ گزرے۔ وہ قابل شکایت نہ ہو۔ اور روحانی اور ایمانی صحت کا حامی و محافظ تمام دنیا بھر کے الزامات کا مستحق ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ جو بے دین یہ الزام لگاتے ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں۔ اور دین کو ضروری نہیں جانتے۔ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیش پرستانہ بے قیدی کو یہ علما دیکھ نہیں سکتے۔ اس لئے ان کی مخالفت کرنی چاہئے۔ اور آج

کل تو لاندہی کا وہ سیلاب اُٹا ہے کہ براہ راست دین کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ مذہبی جذبہ کو جنون و دیوانگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اخبار ہیں کہ طبقہٴ علما کی شکایتوں سے بھرے نکل رہے ہیں اور فتنہٴ افغانستان تو ایسی مصیبتِ عظمیٰ ثابت ہوا، کہ خدا کی پناہ! وہاں کے مسلمانوں کے طریقہٴ زندگی اور اسلامی زندگی کے تبدیل کرنے میں شاہ امان اللہ خاں نے جو کوششیں کیں وہ ایک طرف ہندوستانی اخبار نویسوں نے اس کی حمایت کے پردہ میں اسلام کے ساتھ کیا کیا بغض نکالے ہیں۔ ان تمام افعال کو جو اسلام کو مٹانے والے تھے اصلاحات کہہ کر عوام کے عقیدوں کو خراب کیا گیا ہے۔ یہ اصلاح ہے کہ اسلامی زندگی ترک کر دی جائے۔ بچہ سقہ کے خلاف جو جذبات نفرت پیدا کئے گئے ہیں ان میں یہ طریق عمل اختیار کیا گیا کہ مذہب کی حمایت کو ظلم بتایا گیا۔ اور علما کی ہدایت پر عمل کرنے کو مورد الزام قرار دے کر مسلمانان ہند کو گمراہی اور بے قیدی کی راہ بتلائی گئی۔

افغانستان کی سلطنت کے امور تو ہندوستانی اخبار نویسوں کے ہاتھ میں نہیں تھے کہ یہ جسے چاہتے تھے پر بٹھاتے، جسے چاہتے اُتارتے۔ ان کی خامہ فرسائی، دماغ سوزی اور اخبار سیاہ کرنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ ہندوستانیوں کے جذبہٴ مذہبیت کو ضعیف کیا جائے اور مسلمانان ہند کو علما کی طرف سے بدگمان کر دیا جائے تاکہ بے قیدی کا جال آزادی کے ساتھ پھیلا یا جاسکے۔ ہندوستان میں مذہب شکنی کے لئے در پردہ اور بے پردہ بڑی بڑی زبردست کوششیں ہو رہی ہیں اور بعض دشمنان حیا صاف طور پر احکام دین پر زبان طعن دراز کرنے پر جری ہو گئے ہیں۔

علماء کا فرض:

علمائے ملت! حکمائے ملت! آپ کہاں ہیں؟ کس شغل میں ہیں؟ اس فتنہ کی آپ کو کیوں خبر نہیں؟ آپ کے قلم اس بے دینی کے دفع کے لئے کیوں حرکت نہیں کرتے؟ آپ کی زبانیں کیوں ساکت ہیں؟ کس لئے آپ اس سیلاب کو نہیں روکتے؟

سرچشمہ شاید گرفتار بہ میل

(یعنی چشمہ کا سوراخ ایک سلائی بند کیا جاسکتا ہے۔ یعنی)

--- کو آپ نے کیوں فراموش کر دیا ہے۔ باطل کے پروپیگنڈے اور اہل باطل کے

شور و شغب سے خدانہ کرے کہ آپ مرعوب ہوں۔ لیکن اگر مرعوب نہیں ہیں تو خاموشی کیسی؟ اپنے زاویوں سے نکلنے۔ خلوتوں سے باہر آئیے۔ اسلام کی حمایت کا وقت ہے۔ اہل باطل کے بطلان کے پردے فاش کیجئے۔ بددین فریبیوں کی فریب کاریوں کا افشاء راز کر کے مسلمانوں کی دینی و مذہبی حمایت و حفاظت کیجئے۔ وہ پرچے، وہ رسالہ، وہ اخبار وہ تحریر جو اسلام کی مخالفت میں بھرے ہوتے ہیں جن میں بے دینی کی ترویج کی جاتی ہے۔ ان کو خریدنے ان کو دیکھنے سے مسلمانوں کو روکنے کی انتہائی جدوجہد سے کوشش کیجئے۔ بے دینی پھیلانے والے جلسے جو ملک میں منعقد کئے جاتے ہیں، ان سے مسلمانوں کو آگاہ کیجئے۔ اور ان کے شر سے بچانے کے لئے مسلمانوں کو مشورہ دیجئے کہ ان میں شرکت نہ کریں۔

غضب ہے علما کو بالائے طاق رکھ کر ہر فاسد الاعتقاد شخص اونچی جگہ کھڑے ہو کر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم بن جاتا ہے، اور علما خاموش رہتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو اجتماعی طور پر یہ کوشش کیجئے، اور جب تک یہ صورت پیدا ہوا انفرادی کوششوں سے درلغ نہ کیجئے۔

عام مسلمانوں سے معروض:

اسلام کی حمایت جیسی علما پر فرض ہے مسلمانوں پر بھی فرض ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسی صحبتوں سے بچانے کی زبردست کوشش کریں، جو بے قیدی سکھاتی ہے اور بے دین بناتی ہے۔ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ مغربی اخلاق اور بے دینی اور بد مذہبی کی تحریرات ان کے مطالعہ میں نہ آئیں۔ اسلامی تعلیم سے اور ان کے صحیفہ ہائے دماغ سادہ اور خالی نہ ہوں۔ مذہب کی محبت اور قدر سے انہیں واقف و باخبر کیا جائے۔ نیچریوں کے اخبار و رسائل جو بے دینی اور لامذہبی سے بھرے ہوتے ہیں ہرگز نہ خریدے جائیں۔ مفت ملیں تو نہ دیکھے جائیں۔ دوست احباب کو ایسی تحریروں کے دیکھنے سے روکا جائے۔ بے دینوں اور لامذہبوں کے جلسوں میں ہرگز شرکت نہ کی جائے خواہ وہ ان کے لئے اور اپنی اغراض فاسدہ کے لئے کیسا ہی عنوان مقرر کریں۔ اپنی مجالس میں بے دینوں کو ہرگز تقریر کا موقع نہ دیجئے، خواہ وہ آپ کی تائید ہی کا اظہار کیوں نہ کریں۔ مسلمانوں کی جو قدیم سے روش رہی ہے جب تک وہی روش نہ رہے گی، آپ اسلام کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو کفار اسلام کو مٹانے کی فکر میں ہیں۔ اور وہ اپنی پوری قوتیں شب و روز صرف کر رہے ہیں اور کسی لمحہ کسی آن غافل نہیں۔ مسلمان

ان کے حملوں سے ان کی خفیہ اور علانیہ تدبیروں سے باخبر ہی نہیں، اس پر غور بھی نہیں کرتے، مدافعت کیا کریں گے۔ دوسری طرف لامذہبیت کا یہ سیلاب کہ مسلمانوں کے سے نام رکھنے والے اسلام کے دعویٰ دار ہو کر اسلام کی بیخ کنی میں مصروف ہیں۔ غفلت کا وقت نہیں ہے، ہوش میں آئیے۔ اور اپنے دین کی حفاظت کیجئے اور خوب سمجھ لیجئے، کہ اگر آپ دین سے محروم ہو گئے تو دنیا میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ خسر الدنیا والآخرۃ۔ ہو جائے گا۔

دین کے ساتھ دنیا بھی جائے گی اور دنیوی ذلت و رسوائی اور تباہی کی مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو ہر لمحہ و ہر آن اسلام کی زندگی کی تدبیریں کرو۔ بے دینی اور لامذہبی کے قدم جمنے نہ دو، جو کچھ عرض کیا گیا ہے، اس پر بار بار غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ دین حق کو غلبہ عنایت کرے اور بے دینوں کے تمام مساعی کو ناکام بنائے۔ آمین۔

[السواد الاعظم، محرم، و صفر، ۱۳۲۸ھ، ص ۳ تا ۷]

بے دینی کی عیاریاں

حرمت اسلام پر حملے

آج بے دینی سرعت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے عیار لوگ مسلمانوں کی غفلت و بے پروائی سے فائدہ اٹھا کر بد مذہبی کی حمایت کر رہے ہیں۔ کچھ تیرہ دماغ نو عمر جو مذہب سے بالکل نابلد ہیں، اگرچہ ان کے آباء نے نام تو مسلمانوں کا سا رکھ دیا ہے مگر انہوں نے اسلامی آب و ہوا میں تربیت نہیں پائی۔ اور ان کی نشوونما یورپی سمیات سے ہوئی اور مزاج اس قدر فاسد ہو گیا کہ وہ مذہب سے محض بے تعلق ہی نہیں رہے، بلکہ مذہب اور مذہبیت کے بالکل دشمن ہی ہو گئے۔ اسلام کے آئین انہیں ناگوار مصیبت معلوم ہوتے ہیں۔ شب و روز ان کے توڑنے اور صدمہ پہنچانے کی فکر میں سرگرداں رہتے ہیں۔ کسی کے دماغ میں سود کی حلت کا سودا ہے، تو وہ قرآنی آیات تک میں معنوی تحریفیں کرنے کی جرأت کرتا ہے اور شریعت اسلامیہ کے اُس محکم اصول اور زبردست مسئلہ کو جس پر تیرہ صدی تک مسلمان بغیر بحث و اختلاف عامل رہے، مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس پر مضامین لکھے جاتے ہیں، تحریریں شائع کی جاتی ہیں، کتابیں تصنیف کی جاتی ہیں، جلسوں میں تقریریں کر کے مسلمان کے اغوا کی کوشش کی جاتی ہے باوجودیکہ مسلمان اس جدوجہد کو اور اُس کے سماعی کونفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے، اور دین کی بغاوت خیال کرتے ہیں لیکن جن سروں میں سودا ہے وہ رات دن ان کوششوں میں سرگرم، اور مسلمانوں کو راہ راست سے بہکانے کے لئے نہایت مستعدی کے ساتھ طرح طرح کی مغویانہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں اور اپنے زعم باطل میں اس کو مسلمانوں کی بہبودی اور خیر خواہی سمجھتے ہیں باوجودیکہ محض نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔

مسلمانوں کی بہبودی شریعت کے اتباع ہی میں ہے جو اسود کی تحریک کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مسلمان اس کے دام میں آجاتے ہیں وہ دھڑلے سے سودی قرض لینا شروع کر دیتے ہیں

اور گناہ کا جو اندیشہ طبیعت میں پہلے سے تھا وہ جاتا رہتا ہے اور جائیدادیں سرعت کے ساتھ اُن کے قبضہ سے نکل کر حریص حریفوں کے پاس پہنچتی جاتی ہیں۔

درحقیقت سود خوری ایک قلبی بیماری ہے، جو انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی، اور اُن کا قلب انسانی ہمدردی کے بجائے بنی نوع کا شکار کھیلنے اور اُن کی تباہی و بربادی پسند کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے۔ مردم کشی کا خونخوارانہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو انسانیت کے لیے ننگ و عار ہے۔ ایسے قبیح و ناپاک جذبوں سے اسلامی شریعت نے انسانی قلوب کو محفوظ کرنے کے لیے حرمتِ سود کا حکم دیا اور اس حکم میں اس کے علاوہ بھی بہت حکمتیں ہیں۔

اُصولِ مناکحت میں رخنہ اندازی:

نکاح معاشرت کا رکن اعظم ہے اور اس کے لیے جیسے بہترین اُصول ہوں ویسے عمدہ نتائج اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ ہندوستان اور عرب اور تمام ممالک میں شریعتِ اسلامیہ کی تعلیم سے قبل شادیوں کے بہت مختلف طریقے رائج تھے، اور اُن کے بہت افسوس ناک نتائج مرتب ہوتے تھے، اسلام نے جہاں ہر شعبہ زندگی کے لیے پُر از حکمت اُصول مقرر فرمائے۔ نکاح کے لئے نافع ترین قوانین کا ایک کافی ذخیرہ مسلمانوں کو عنایت کیا جس سے وہ آج تک متفع ہیں۔

نکاح کا مقصد یہ ہے دو انسانوں میں مشترک زندگی کی بنا ڈال کر نسل انسانی کو مہذب اور شریفانہ طور پر ترقی دی جائے اور بہیمت کے وحشت ناک اجتماع سے انسانوں کو محفوظ و مامون کیا جائے۔ اگر خردمند انسان دانائی سے کام لے تو اُس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ مرد و عورت کے معاشرتی تعلقات کے لیے اسلامی آئین بہترین اُصولِ حکمت ہیں اور ایسے اُصول، ربانی تائید کے بغیر میسر نہیں آسکتے۔ آج کل خود سری و بے راہی کا مرض عام ہو گیا ہے اور نو عمر مغربی تعلیم یافتہ لوگوں کے دماغ یورپیوں کی صحبت اور اُن کے خیالات اور فاسد طریق معاشرت سے مکدر ہو گئے ہیں۔ وہ اُصولِ نکاح میں رخنہ اندازی کر کے ایک محکم نظام میں خلل اندازی کرنا چاہتے ہیں اور شہوات سے مغلوب ہو کر مصالح سے آنکھ بند کر کے نئے نئے طریقے نفس کی بے جا خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے سوچتے ہیں اور خواہشاتِ نفسانیہ کے نشہ میں سرشار ہو کر غیرت و حمیت کے پاک جذبوں کو پامال کر ڈالتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نکاح میں مذہب کی قید نہ ہونی

چاہیے۔ مومن کا کافرہ کے ساتھ کافرہ کا مومن کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا جائے۔ یہ تحلیل ما حرم اللہ، اور کفر ہے۔ شریعت نے مومن کا نکاح مشرک کے ساتھ اور کافر کا مومنہ کے ساتھ جائز نہیں رکھا۔ اور یہ عین حکمت ہے کیوں کہ اول تو خدا پرست کی شرکت معاشرت، ناخدا شناس کے ساتھ کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور جذبات ایمانی کب گوارا کریں گے کہ مومن مشرک کو اپنا شریک زندگی بنائے اور اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ مومنہ کو کافر کے حوالے کیا جائے۔ پھر اختلاف عقائد کے باوجود خوش گوار تعلقات کی اُمید محض جنون و خیال خام ہے۔ بعض نا آشنا یان ملت سے برائے غلطی شیعہ، سُنی کے مابین مناکحت کا ارتکاب ہوا اُس کے جیسے خطرناک اور مہلک نتائج برآمد ہوئے، وہ بتا رہے ہیں کہ اختلاف عقائد کے باوجود اُنس و اُلقت کا قائم رہنا ناممکن ہے۔ علاوہ بریں اولاد کس تشویش کا شکار ہوگی۔ باپ کے طریقے پر رہے یا ماں کے رسم و راہ کا اتباع کرے۔ اس کشاکش میں اُن کی زندگی کیسی خراب ہوگی مگر پرستاران شہوت کچھ نہیں دیکھتے وہ خیال کرتے ہیں کہ دوسرے مذہبوں کی حسین عورتیں اور ان کے بے حجابانہ انداز سے لذت اُٹھانا ہی مقصود زندگی ہے۔ اس نشہ میں وہ اتنے سرشار ہوتے ہیں کہ تمام حکمتوں سے قطع نظر کر کے آئین شریعت کے توڑنے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں جو انہیں وحشیانہ بد مستی سے روک کر تہذیب و انسانیت کے دائرہ میں مقید کرتے ہیں۔

نکاحوں میں قید عمر:

جواز نکاح میں شریعت نے کسی عمر کی قید نہیں لگائی۔ جوانی سے بڑھاپے تک انسان جب چاہے تب اپنی رضا کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ بات بالکل ہی قرین حکمت ہے کیوں کہ انسان بلحاظ خلقت، مزاج، طرز معاشرت، غریبی، امیری، قوم، نسل، مُلک، آب و ہوا، صحبت و مرض کے مختلف الحال ہیں۔ کوئی جلد بالغ و توانا ہو جاتا ہے اور تھوڑی ہی عمر میں اس کی قوی زبردست ہیجان میں آجاتے ہیں۔ کوئی زیادہ عمر میں بالغ ہوتا ہے۔ مدّت کے بعد اس میں توانائی آتی ہے اس لیے سب کے نکاح کے واسطے ایک ہی عمر معین کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ ایک پٹھان کا لڑکا جو خلقۂ قوی ہے اور ابتدائی عمر میں تندرست رہا ہو۔ مزاج کے موافق آب و ہوا میں اُس نے پرورش پائی ہو، اور غذائیں عمدہ ملتی رہی ہوں، وہ پندرہ برس کی عمر میں پچیس سال کے جوان سے زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ طاقتیں کامل ہو لیتی ہیں قوی کا ہیجان بے تاب کر دیتا ہے،

اور ضبط دُشوار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے لیے اٹھارہ یا بیس یا بیس سال کی عمر نکاح کے واسطے مقرر کر دی جائے، تو وہ اپنے قوی کو ناقص طریقوں سے خراب کر لے گا اور بہترین تندرستی بدترین زندگی سے بدل جائے گی۔ اس کے مقابل ایک غریب آدمی کا بچہ جس نے تکلیف میں زندگی کے دن گزارے ہیں اور تندرستی بھی اچھی نہیں رہی ہے، آب و ہوا بھی مزاج کے مطابق بہم نہیں پہنچی، عُمر کا اکثر حصہ بیماریوں میں گزارا، اس کے قوی تیس سال کی عمر میں بھی کامل عیش کے قابل نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں کے لیے نکاح کی ایک عمر مقرر کر دینا یقیناً خلاف حکمت ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کے حالات بھی مختلف ہیں لہذا اگر عورتوں اور مردوں کے لیے نکاح کی ایک عمر متعین کر دی جائے تو جن کے قوی اس عمر سے پہلے کمال کو پہنچ چکے ہوں گے وہ شادی کی عمر تک حرام کاری کریں گے، بدچلن ہو جائیں گے۔ اپنی تندرستی مال اور پاکیزہ اخلاق کھو بیٹھیں گے۔ یورپی خیال کے لوگ شادی کے لیے عمر معین کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں، یہ بات بالکل خلاف حکمت ہے۔ اس کے علاوہ بعض حالات میں مصلحتیں ابتدائی عمر کی شادی پر مجبور کرتی ہیں، اگر اس شادی کو کسی معین عمر سے پہلے ممنوع کر دیا جائے تو وہ تمام مصلحتیں فوت ہو جائیں گی اور نظام معاشرت میں خطرناک خلل پیدا ہوگا۔

بڑھاپے کی شادیوں پر بھی دلدادگان یورپیت بہت معترض ہوتے ہیں یہ اعتراض بھی بالکل لغو ہے کیوں کہ جس طرح بلوغ کے لئے کوئی صحیح وقت معین نہیں کیا جاسکتا ایسے ہی بڑھاپے کے لیے بھی کوئی سن خاص نہیں کیا جاسکتا۔ ہر شخص اپنے حال کا خود ہی اچھا اندازہ کر سکتا ہے اور جو اپنے قوی میں ضعف فتور نہیں پاتا اور اپنی طاقتوں میں کوئی کمی نہیں دیکھتا وہی زیادہ عمر میں شادی کا ارادہ کرتا ہے اُس پر مضحکہ بے جا ہے۔ اور اُس کو شادی سے روکنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو تکلیف کے ساتھ گزارے اور قدرت نے اس کو اپنی نسل بڑھانے کا جو سرمایہ عطا فرمایا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے یہ ظلم ہے۔

تعداد ازدواج:

قوانین معاشرت کے سلسلہ میں شریعت اسلامیہ نے تعداد ازدواج کا ایک زریں اصول مقرر فرمایا ہے جس کو دیکھ کر دنیا کی تمام قوموں کے منہ میں پانی چھوٹتا ہے جو اپنی جائز اولاد سے اپنی تعداد بڑھانے کی خواہش رکھتی ہیں۔

آج دنیا کی تو میں قوت کا مدار اپنی تعداد پر رکھتے ہیں جس کی تعداد کثیر ہے وہ ہر قسم کے مرافق حیات و آسائش زندگی میں دوسروں سے زیادہ حقوق لینے کی مدعی ہے۔ حقوق کی تقسیم نسبت عددی پر منحصر رکھی جاتی ہے تو ہر ایک بیدار طبقہ کا فرض ہے کہ وہ اپنی تعداد کو اقلیت سے نکال کر جلد تر اکثریت تک پہنچانے کی کوشش کرے مگر اس سعی میں اپنی عزت و وقار کو ضائع نہ کرے اور دنیا کی شریف اقوام کی نگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ کر ڈالے یعنی کثرت تعداد حرامی اور مجہول النسب بچوں سے حاصل نہ کی گئی ہو۔ تو اب تعداد بڑھانے کا کیا طریقہ ہو؟ اس عقدہ کو اقوام عالم میں سے مسلمانوں کے سوا کسی نے حل نہیں کیا۔ اسلام نے ایک مرد کے لیے بہ ایک وقت چار عورتوں کے ساتھ نکاح جائز کر کے نسل کو طبعی حد تک بڑھانے کا موقع دیا ہے۔ چار کی حد بھی اعتدال کے قائم رکھنے اور قوت محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے اور ایک معتدل اور صحیح و سالم انسان اعتدال کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اتنی ہی عورتوں سے اولاد حاصل کر سکتا ہے۔ جہاں تعداد ازدواج، قومی طاقت اور جماعتی کثرت کا بہترین ذریعہ اور ترقی نسل کا نافع ترین نسخہ ہے۔ وہاں نیک چلنی اور پاک بازی کا بھی نافع ترین و کامیاب دستور العمل ہے۔ دشمنان اسلام نے جب دیکھا کہ اُن کے اُدیان نے انہیں ایسی وسعت نہیں دی ہے اور اگر مسلمان اس اُصول پر عامل ہوئے تو اُن کی کثرت تعداد بہت جلد اس حد پر پہنچ جائے گی کہ دوسری تمام قومیں اُن کی اکثریت کے سامنے اقلیت بن کر رہ جائے گی تو انہیں مسلمانوں کا یہ اُصول ازدواج بہت خطرناک نظر آیا اور انہیں اپنے پاس کوئی ایسا طریقہ نہ ملا جس سے وہ اس اُصول کی ہمہ گیری کا مقابلہ کر سکتے، بہ مجبوری انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس مبارک اُصول کے خلاف آوازیں بلند کرنا شروع کیں اور مسلمانوں کو ورغلا اور بہکا کر اس عمل سے روکنے میں اپنی طاقتیں صرف کر ڈالیں۔ رات دن تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ تعداد ازدواج کی مذمت کا رونا رویا جاتا ہے اور بغیر کسی دلیل معقول کے اس کو برا کہا جاتا ہے۔ عیب قرار دیا جاتا ہے۔ اور ایک پروپیگنڈہ اس کے خلاف برپا کر رکھا ہے۔ بعض سادہ لوح بے خبر بوجے خرد مسلمان بھی مغالطہ میں آگئے۔ بالخصوص انگریزی داں طبقہ کے نوجوان جو باوجود بے علم، نا تجربہ کار دین اور دینی مصالِح سے ناواقف ہونے کے اپنے آپ کو ہر فن میں یگانہ اور فرد روزگار سمجھتے ہیں۔

اور اہل علم و تجربہ کے نافع مشوروں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ خودداری کا بھوت اُن پر سوار ہوتا ہے اور خود بینی کے آشوب سے اُن کی بینائی مکدر ہوتی ہے، وہ چال باز حریفوں کے دام فریب میں آگئے، اور اُن کی عیاری کا شکار ہو گئے۔ اُن کے ساتھ اس مسئلہ کی مخالفت میں آوازیں بلند کرنے لگے اور مال پر نظر ڈالے بغیر انہوں نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ اور کوششیں کیں کہ تعداد ازدواج کو روکنے کے لیے حکومت سے قانون بنوایا جائے اور اس طرح مسلمانوں کو اُن کی آزادی سلب کر کے مجبور کیا جائے کہ وہ کسی حال میں ایک سے زیادہ شادی کر ہی نہ سکیں۔ نوجوان نیچری ٹرک بھی اس بلا میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے اس میں بہت تگ و دو کی۔ انگریزی داں طبقہ کے دماغ نخوت و تکبر کا مرکز بن جاتے ہیں۔

اور یہ حضرات اجانب و اغیار بہکائے میں بہت جلد آ جاتے ہیں۔ اور ناقابت اندیشانہ کارروائیاں کرنے لگتے ہیں۔ کسی کے بتانے اور سمجھانے پر کان نہیں رکھتے۔ کسی کی بات نہیں سنتے۔ ہمارے نوجوان انگریزی داں، رنجیدہ نہ ہو ہم یہ اُن کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک افسوس ناک حقیقت کا رنج کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں۔ نیچری گروہ کے دماغ پر خودرائی نے ایسا تسلط کیا ہے کہ وہ اپنی رائے کے سامنے کسی واقف کار اور تجربہ کار کی حقیقت نہیں سمجھتے اور کسی معاملہ کو بھی میزان عقل میں آزادی کے ساتھ نہیں تول سکتے، ان کی خود رائیوں سے بہت بھاری نقصان ہو چکے ہیں لیکن رنج یہ ہے کہ نقصانوں کے بعد بھی اُن کی عقل ٹھکانے نہیں لگتی، اور وہ اپنی غلطی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ خود پسندی کا خمار انہیں ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی سیدھی چال چلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹرکی کی بربادی انہیں کے ہاتھوں سے ہوئی اور انہیں کی خودرائی کی بدولت ایک مضبوط سلطنت پاش پاش ہو گئی۔ اسی سودائے خام سے افغانستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے لیکن آج تک بھی ایسے ہی مہلک غلطیوں کے مرتکب، ملک و حکومت برباد کرنے کے باوجود اپنی غلطیوں کو نہ سمجھ سکے۔ وہ اب تک وہی خواب دیکھ رہے ہیں اور اُن کی نظر میں اُن کا فعل محمود و پسندیدہ ہی تھا جس قوم کی ذہنیت اس قدر خراب ہو جائے کہ وہ نتائج سے بھی سبق نہ حاصل کر سکے اُس کی اصلاح کی کیا امید ہو سکتی ہے۔

کاش یہ حضرات خودرائی کو چھوڑیں اور عقل و دانائی سے کام لیں۔

اسی سلسلہ میں عورتوں کا پردہ ہے۔ جو شریعت اسلامیہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں نیک چلنی اور پاک بازی کو رواج دیا جائے اور نفس کو بہیمی و شیطانی خصائل سے بچایا جائے۔ پاکیزہ اخلاق اور پسندیدہ جذبات سے اُس کو زینت دی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بدیوں اور گناہوں کا قوت کے ساتھ سد باب کیا جائے اور وہ اسباب جو گناہوں کے باعث ہوتے ہیں اور نفس کو ہیجان میں لاتے ہیں، اس کا استیصال کر دیا جائے۔ اور درحقیقت جب کوئی شخص کسی چیز کو روکنا چاہے تو اُس پر لازم ہے کہ اس کے دواعی اور محرکات کو قطع کر دے۔ موسمی امراض اور وباؤں سے بچنے کے لیے پہلے سے صفائی کا اہتمام اور حفظ مانتقدم کی تدابیر اسی اصول کے ماتحت کی جاتی ہیں جن سے نقص امن یا فساد کا اندیشہ ہو ایسے مجامع کو خلاف قانون اسی لیے قرار دیا جاتا ہے۔ مورچوں پر حرابی سامان ہر وقت اسی مقصد کی لیے تیار رکھا جاتا ہے۔ اہم مقامات پر چھاؤنیاں اسی غرض سے ڈالی جاتی ہیں۔ ہر مکان میں احاطہ کی دیوار اور بند ہونے والے مضبوط دروازے اسی لیے بنائے جاتے ہیں۔ خزانوں کا مقفل کرنا، اُن پر پہرے مقرر کرنا، ورودعام کو وہاں ممنوع قرار دے دینا، یہ سب دولت کی حفاظت ہی کے لیے ہے۔ مضر چیزوں سے پرہیز اسی لیے کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا میں جس چیز کی حفاظت منظور ہوتی ہے اُس کو ہر ایسی چیز سے بچایا جاتا ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ یا خطرہ ہو۔ کیا وجہ ہے کہ انسانی اخلاق اور بہترین صفات کی حفاظت کے لیے شہوت انگیزی کے اسباب اور گناہوں کے محرکات کو ممنوع قرار نہ دیا جائے۔ عورت مرد باہم ایک دوسرے کے لیے طبعاً مرغوب ہیں۔ حسن و ادا اور خوبی لباس مشوق ہے۔ نگاہ سے نگاہ مل کر اشاروں میں وہ گفتگوئیں ہو جایا کرتی ہیں جس کو عبارت میں ادا کیا جائے تو صفحے کے صفحے بھر جائیں جب عورتوں کو بے حجاب کر دیا جائے اور مردوں سے اختلاط میں اُنہیں کوئی رُکاوٹ باقی نہ رہے تو کیا وجہ ہے کہ اس اختلاط سے فساد پیدا ہی نہ ہو۔ شہوت پرست انسان جس کی نگاہیں خیانت کی عادی ہو گئی ہوں، اور جس کا دل ناجائز خواہشات سے لبریز رہتا ہو، وہ تو پردہ کے حکم اور اختلاط کی ممانعت کو اپنی تمناؤں کا خون سمجھے گا اور دشمن ہو جائے گا لیکن وہ ہادی جو انسانی بد کار کو عیب سے بچانا چاہتا ہے وہ یقیناً فساد کی راہوں کو روکے گا جس چیز اور جس خبر میں مظنہ فساد

ہو اُس کو ممنوع فرمائے گا۔ اسی حکمت کے لیے شریعت اسلامیہ نے پردہ کا حکم دیا تاکہ دنیا سے بد کاری اور بد نیتی کا استیصال کیا جائے اور خلق خدا شہوات کے سمندروں میں غوطہ کھانے سے محفوظ رہے جب تک یہ انتظام نہ ہو تو انسان خدا پرستی کے لیے فراغت نہیں پاسکتا۔ شریعت اسلامیہ کے اس قانون کا یہ نتیجہ ہوا کہ انسانوں میں پرہیزگاری آگئی اور قوی اپنے محل پر صرف ہو نے لگے۔ بد نیتوں سے جو فساد و خون ریزیاں ہوتی تھیں اُن سے امن ہو گئی۔ انسان اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کی طرف مائل ہو گئے۔ خدا پرستی اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ معاشرت بہتر ہو گئی اور نسلیں قوی پیدا ہونے لگیں۔ اس قانون کی بدولت مسلمانوں کے اوقات، ضروریات میں صرف ہونے لگے۔ صبح شام سیرگاہوں میں عورتوں مردوں کے ہجوم کا اس قانون کے عہد میں نام و نشان نہیں ملتا۔ نہ عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں نہ کسی کے دل میں شوق دیدار کے دلولے پیدا ہوتے ہیں نہ ناچ گھر آباد ہوتے ہیں، نہ پُرفساد مجامع دیکھے جاتے ہیں۔ انسان ایک سادہ زندگی کے معیار پر لے آیا گیا ہے۔ رات اپنے گھر میں اپنے اہل کے ساتھ انسانی متانت کے ساتھ گزارتا ہے۔ صبح قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ عورتیں اور مرد سب تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یاد الہی کے جذبے اور ذکر الہی کا شوق قلب کو منور کرتا ہے۔ اس سے فارغ ہو کر معاش کے کاموں میں دن گزارتا ہے۔ دن کے آخری حصہ میں جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو مسجد میں بعد عصر بہ نیت اعتکاف بیٹھتا ہے یا اپنے شب کی ضروریات بہم پہنچانے میں مشغول ہوا ہے۔ اس طرح اُس کے رات دن نہایت پاکیزگی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ عورتیں مکانوں میں پردہ نشین ہیں۔ اُن کے خیالات منتشر نہیں ہیں۔ وہ خانہ داری اور تربیت اولاد کے کام میں مصروف ہیں۔ عبادتوں کے اوقات یاد الہی میں گزارتی ہیں۔ طہارت کا لحاظ رکھتی ہیں۔ ان کی محنتوں کا مرکز ایک شوہر ہے اور اس وجہ سے ان کو بڑی نفیس معاشرت اور عیش غیر ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ اس صفت میں مسلمان دُنیا کی تمام قوموں میں فرد تھے۔ اُن کی خواتین کا آنچل کسی آنکھ نے نہ دیکھا تھا۔ اُن کے زیور کی جھنکار کسی کان نے نہیں سنی تھی۔ ان کے نام سے نامحرم واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی پردے کے اہتمام سے اُتاری جاتی تھیں۔ اُن کی باندیاں بھی پردہ کرتی تھیں۔ باہر کی پھرنے والی عورتوں تک کا گھر میں آنا انہیں ناگوار تھا اور دُنیا کی وہ قومیں جن کے یہاں پردہ نہیں ہے، مسلمانوں سے شرماتی

تھیں اور سمجھتی تھیں کہ حمیت وغیرت مسلمانوں کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی ان کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اپنی حالتوں پر ان کو شرم آتی تھی۔ اس لیے انہوں نے پردہ کی مخالفت شروع کی اور طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع کیے تاکہ مسلمان کی یہ عزت و امتیاز جس کے سامنے اقوام عالم کو شرمندہ و رسوا ہونا پڑتا ہے، معدوم کر دی جائے۔ اُغیار تو اس کوشش میں تھے ہی ان کے حسد و عناد کا اس امر کو منقضی ہونا چنداں بعید بھی نہ تھا۔

کوزہ پشت (کبڑا) بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے سروقامت نوجوان اسی طرح خمیدہ ہو جائیں لیکن قابل رنج بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم یافتہ، مغربیت پرست، دشمنوں کی اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے آگے کاربن گئے اور وہ مسلمانوں کو غلط راہ پر لے جانے کی سعی میں سرگرم ہیں۔ ان سادہ لوحوں کو دشمنوں کا رٹایا ہوا کلمہ ناحق تو یاد ہے، مگر وہ جذبہ خوش اعتقادی میں دشمن کی چال بازی و عیاری سے بالکل بے خبر اور غافل ہیں۔ شہوانی، غیرت سوز، اُمنگیں ان کے ساتھ ہیں اور وہ اپنی بیبیوں کو بے پردہ اور بے حجاب بازاروں میں اور سیرگاہوں میں ریلوے اسٹیشنوں کے پلٹ فارموں پر، بلکہ تھیٹروں اور سینماؤں تک میں ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ غیر مردوں سے ان کے ہاتھ ملواتے ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ لباس وہ پہناتے ہیں جس کو لباس عریانی یا لباس بے حیائی کہنا بالکل صحیح ہے۔ ہیں تو بیگم صاحب مگر سر کھلا ہے، بال کٹے ہیں، آستینیں ندارد ہیں، کلائیوں اور بازوؤں پر نظر آ رہے ہیں، گریبان تر چھتر شا ہوا ہے جس میں سینہ اور کچھ حصہ زنانہ جسم تک کے نمودار ہیں۔ گھٹنوں تک پاؤں بھی کھلے ہیں، جن پر جسم کے ہم رنگ ریشمی موزے ہیں۔ ایک محترم خاتون کی بے عزتی کے لیے وہ سب کچھ کر لیا گیا ہے جس کا تصور کرنے سے مر جانا اس سے بدرجہا زیادہ پیارا معلوم ہوتا تھا۔ اس میں شریعت مطہرہ کی صریح مخالفت ہے اور غیرت کا تو نام و نشان بھی باقی نہ رہا کہ آدمی اپنی بی بی کو منظر عام پر لیے پھرتا ہے اور دنیا کے بد سے بد شخص کو اس پر نظر ڈالنے کے موقعے دیتا ہے۔ ایسے ہی منحوس کو دیوث کہتے ہیں۔ بعض غیرت مند جانور تک اس طرح کی بے حیائی گوارا نہیں کرتے۔ اس بے غیرتی کو رواج دینے کے لیے تقریریں کی جاتی ہیں، مضمون لکھے جاتے ہیں، اور پردہ توڑ کر باہر نکل آنے والی حیا دار عورتیں پردے کی مخالفت میں بہت غوغا کرتی ہیں۔ زنانہ مدرسوں میں تعلیم دینے والی عورتیں پردہ کی برائیاں لڑکیوں کے ذہن نشین کر کے حیا کی چادر اُتار ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔

جو مرد اپنی شرم و حیا بالائے طاق رکھ کر عورتوں کو پردے سے باہر نکال لائے اور ان کو بے حجابی کا شکار بھی بنا چکے، وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اسی میں مبتلا کریں۔ آج کل ایک چھوٹا رسالہ میونسٹیٹی مراد آباد میں تقسیم کیا گیا یہ رسالہ چھوٹی تقطیع کے ۴ صفحے پر ہے۔ لوہے کے حرفوں سے چھاپا ہوا ہے۔ ہیلتھ کی جانب سے چھاپا گیا ہے۔ اُس میں اکبر و جلیلہ کی ایک کہانی لکھی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ جلیلہ پردے کی پابندی کی وجہ سے تپ دق میں مبتلا ہو کر مر گئی اور اپنی لڑکیوں کو پردہ نہ کرنے کی وصیت کر گئی۔ اول تو یہ بات بے جا ہے کہ کوئی پبلک محکمہ کسی قوم کے مذہبی جذبات کے خلاف پراپیگنڈہ کرے اور اگر ایسے رسالوں کی اشاعت پر پبلک ہی کا روپیہ بھی صرف ہو تو یہ اور زیادہ قابلِ مواخذہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ آنکھ کھولیں اور پبلک کا روپیہ اپنے مذہب کی مخالفت میں نہ صرف ہونے دیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ پردہ شکنی جیسے غیرت سوز و دشمن حیا مقصد کے لیے تمام ادلہ عقلیہ و شرعیہ کے جواب میں صرف کہانیاں... ہو سکتی ہیں اور تعلیم جدید کا اصول برہان یہ کہانیاں رہ گئی ہیں اور وہ بھی باطل۔ محکمہ ہیلتھ، یعنی صحت کی طرف سے اس کا شائع ہونا اور زیادہ تعجب خیز ہے کیوں کہ ماہرین علم صحت کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ صدیوں کے تجربے افسانوں اور کہانیوں سے رد نہیں ہوتے۔ تیرہ سو برس سے مسلمان پردہ کے نہایت اہتمام کے ساتھ پابند ہیں۔ اگر پردے سے تپ دق پیدا ہوتی تو ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تمام عورتیں تپ دق ہی میں مرتیں اور مسلمانوں کی نسل روز بروز گھٹتی جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا تو کسی عورت کی تپ دق کا سبب پردے کو قرار دینا ایک غلط خیال اور باطل وہم ہے۔ مسلمانوں کی عورتیں تو ابتدا ہی سے پردے کی خوگر اور عادی ہوتی ہیں انہیں پردے سے وحشت اور گھبراہٹ نہیں ہوتی بلکہ پردہ جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اور بے پردگی انہیں موت سے زیادہ شاق و ناگوار معلوم ہوتی ہے۔

انہیں پردے سے کیا تپ دق ہوگی جو مرد ہیں اور ابتدائے عمر سے آزاد پھرنے کے عادی ہیں جب انہیں لمبی قیدیں ہو جاتی ہیں اور جیل خانوں میں وہ نہ صرف دنیا کے سیر و تفریح سے روکے جاتے ہیں بلکہ عزیز واقارب اہل و اولاد کو دیکھنے کو ترس جاتے ہیں، بدنامی و رسوائی کا روبرو کی خرابی گھر کی ویرانی اہل و عیال کی پریشانی کے سبب سے غم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر اس پر مشقتیں، جیل کی صعوبتیں، وحشت انگریز لباس، زمین پر بیٹھنا سونا، غذاؤں کی پا

بندیاں یہ سب چیزیں مل کر بھی تپ دق کا سبب نہیں ہوتیں تو عورتوں کے لیے پردہ جس کو وہ اپنی عزت و حرمت جانتی ہیں اور جس کے ساتھ عزیز واقارب سے ملنے رشتہ داروں کے یہاں جانے شادی غمی میں شرکت کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ حسب حیثیت آسائش کے سامان مہیا ہیں، وہ کس طرح تپ دق کا سبب ہو سکتا ہے اور اگر ماہرین حفظانِ صحت کے نزدیک اتنی ہی پابندی بھی تپ دق کا سبب ہے تو پہلے انہیں یہ چاہئے کہ گورنمنٹ سے قید کی سزا کو مخالف صحت و سبب ہلاک ثابت کر کے موقوف کرائیں کیوں کہ قید کی سزا دینے سے جان کا ہلاک کرنا منظور نہیں ہوتا۔ اگر وہ جان کے لیے خطرناک ہے تو ضرور موقوف ہونی چاہئے۔

بہت افسوس ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق بگاڑنے کے لیے ایسی رکیک کہانیوں سے کام لیا جائے، اور اس مقصد کے لیے ان کہانیوں کا پیش کرنا اہل نظر کے لیے اس کی دلیل ہے کہ بے پردگی کے حامیوں کے پاس ان کے طریق عمل کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی تعلیم اور دین داروں کی صحبت سے بے پردہ ہو کر انسان تو اے شہوانیہ سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ غیرت و حمیت تک اُس میں باقی نہیں رہتی، اور یہ حالت اُس کو بہترین جذبات کی پاسداری سے معطل کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں کو مسلمانوں کی چٹنگی اعتقاد کا بھی کچھ اندازہ کرنا چاہئے کہ وہ پابندی شریعت کو ہر چیز سے زیادہ قیمتی اور عزیز سمجھتے ہیں۔ وہ ایسے وہمیات کی طرف کیا التفات کریں گے۔

[السواد الاعظم، شوال، ذیقعدہ، ۱۳۵۰ھ، ص ۱۲ تا ۱۲]

دورِ فتن، دردناک مناظر

اسلام اے پیارے اسلام! اے دل کے مبین، کشور بدن کے سلطان تجھ پر دلِ فدا۔ جان قربان۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک! میرے آرام جان، میرے دل کے چین، میرے درد کے درمان، اے میرے محسن مہربان میری کشتی کے محافظ و نگہبان، تو نے میری خستہ حالی میں دستگیری کی جس مصیبت سے میرے عزیز اقارب، دوست، احباب، اُصول و اُجداد، فروع و اولاد مجھے نہیں بچا سکتے تھے تو نے بچایا۔ جہاں میرا مال میری دولت میرے اعضاء میری قوت میرے کام نہ آسکتے تھے، تو کام آیا۔ میں بھٹکتا تھا تو نے راہ دکھائی۔ میں ڈرتا تھا تو نے میری کشتی پار لگائی۔ میں اندھیرے میں ٹکراتا پھر رہا تھا تو نے روشنی پھیلائی۔ اے حق کے آفتاب! تو نے ناحق کی رات کے کالے پردے چاک کر کے منہ نکالا۔ اے نور کے نیرا عظیم! تو نے ضلالت کی بھیانک تائیکیاں دُور کر کے حق و ہدایت کا روز روشن دکھایا۔

اے اندھوں کو بینائی دینے والے! گوگلوں، بہروں کو گویائی و سماعت عطا فرمانے والے! تو نے بڑی دنیا کو درست کیا۔ انسان کی کھوئی ہوئی استعدادیں پھر عنایت فرمائیں۔ تو ہی حقیقی حیات، تو ہی کامیاب زندگی ہے۔ میری زبان تیری ثنا سے قاصر۔ میرا بیان تیری مدح سے کوتاہ ہے۔ تیرے مرتبہ کی بلندی میرے ادراک کی رسائی سے بہت اونچی ہے۔ میرے دل میں قرار بن کر رہ۔ میرے جسم میں جان بن کر جلوہ گر ہو۔ میرے قالب میں تیرے احکام جاری ہوں۔ میرے جوارح تیرے کار گزار ہیں۔ اے ظاہر و باطن کے حسن! اے زندگی کے مقصود! دنیا تیرے فیض سے آراستہ ہوئی۔ مسموم ہواؤں کو تو نے صاف کیا۔ زہریلے مواد کی تو نے اصلاح کی۔ امن و امان کی ہوائیں تو نے چلائیں۔ باطنی امراض اور خلقی بیماریاں تیرے دستِ شفا سے دُور ہوئیں۔ تہذیب و تمدن کے پودوں نے تیرے نسیمِ لطف سے تربیت پائی۔ خدا شناسی کے انوار تو نے چمکائے۔ طہارت و پاکیزگی کے اُصول تو نے جاری کیے۔ عدل و انصاف کی

بنیادیں تو نے مستحکم کیں۔ جذبات فاسدہ کے طوفان خیز سمندر میں تو نے سکون پیدا کیا۔ حرص و ہوا شہوت و غضب کے دشمن انسانیت درندوں سے تو نے نجات دلائی۔ مخلوق پرستی کی وبا کا تو نے علاج کیا۔ مسجدیں تیری بدولت آباد ہوئیں۔ عبادت خانوں میں تیرے طفیل یاد الہی کے نعرے بلند ہوئے۔ خانقاہوں میں ذکر کی صدائیں تو نے بلند کرائیں۔ زاہدوں کے خلوت خانے زہد و ریاضت کے برکات سے تو نے معمور کیے۔ ظلم و تعدی کے قلعے تو مسما کیے۔ سبعیت و بیہمت کی قیدوں سے تو نے رہائی دی۔ ملکی صفات تو نے رائج کیے۔ خاک نشینوں کو افلاک و طنوں پر تو نے فضیلت دی۔ ابلسی حکومت کو تیری سطوت سے زوال ہوا۔ قلوب کا نور، ابدان کا مصلح، خاندان کا منتظم، ملک و سلطنت کا عادل دادگر تو ہے۔ جہان تیرے فیض سے معمور ہے۔ دنیا تیرے صدقے سے آباد ہے۔

آہ اے محسن! آج تو اعدا کے نرغہ میں ہے۔ بدنصیب قومیں محسن کشی پر آمادہ ہیں۔ بے دینی، فریب کاری، کی چالیں چل رہے ہیں۔ بے قیدی اور فسق و فجور کی تند و تیز ہوا بادخزاں تیرے لہلہاتے چمن کو غارت کرنا چاہتی ہے۔ ضلالت و گمراہی کی بجلی تیرے خرمن صدق و صفا کی تاک میں ہے۔ اے مشفق ناصح! اے مہربان مصلح! تیرے پروردے ناسپاسی کر رہے ہیں۔ ہر بد عقل، بد دماغ تیرا دشمن ہے۔ دنیا اندھی ہو رہی ہے۔ سیاہ باطن نہیں دیکھتے۔ کہ ان پر تیرے کتنے احسان ہیں اور تیرے وجود سے ان کو کس قدر فائدے۔ خدانہ کرے تیرا ظل حمایت و سایہ کرم اٹھے تو وہ ہلاک ہو جائیں۔ تری عداوت اپنی ہلاکت کی دعوت ہے۔ بد قسمت بدحواس ہو کر اپنے انجام سے غافل ہیں اور تجھے ضرر پہنچانے کی تدبیروں میں رات دن سرگرم ہیں۔ چاروں طرف بدخواہی کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ مخالفتوں کے طوفان اُمنڈا اُمنڈ کر آرہے ہیں۔ اور تیرے قدموں سے اپنے سر ٹکرا رہے ہیں۔

اے بہادر کہے گئے دشمن تو کبھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے انہیں دشمنی کرتے صدیاں گزر گئیں۔ وہ تیری مخالفت کے جوش میں خود برباد ہو گئے مگر ناکام رہے۔ تیرے اقتدار میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ خود پیوند خاک ہو گئے۔ ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ اور تیری شوکت و اقبال کا پرچم لہراتا رہا۔ اب پھر مخالفت کی گھٹائیں گھر کر آئی ہیں دشمنوں نے ہر طرف سے حملے شروع کیے ہیں۔ تمام قسم کے اسلحہ اور جنگی سامانوں سے لیس ہو کر دشمن گھات میں لگے ہوئے

ہیں۔ تیری بہادری کے قربان، تیری پیشانی پر شکن نہیں۔ تو ان فوجوں کو خیال میں نہیں لاتا۔ مگر رنج و افسوس یہ ہے کہ آج خود تیرے لشکر میں بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ تیری فوجیں دشمنوں سے ساز کر گئی ہیں۔ تیرے سپاہی غدار ہو گئے ہیں۔ موافقت کے لباس میں بدخواہیاں کرنے لگے۔ مسلمان کہلانے والے اسلامی نام رکھنے والے، اسلام کے دعویٰ دار اسلام کی بیخ کنی پرتل گئے۔ یہ سخت خطرہ کا وقت ہے۔ کہلاتے ہیں لیڈران اسلام اور کام کرتے ہیں کفار کے۔ کبھی ہندوؤں کے آلہ کار بنتے ہیں تو قربانی گاؤں کے مخالف کوششیں جاری ہیں۔ پلچ پلچ کر تقریریں کی جا رہی ہیں۔ کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ اخباروں کے کالم کے کالم سیاہ کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو قربانی سے روکنے کے لیے مسلم نما جماعتیں میدان میں اُتر آتی ہیں۔ کبھی مسجدوں کے سامنے باجہ بجانے کی ضد پر ہندوؤں کی موافقت کی جاتی ہے۔ کبھی مظلوم مسلمانوں کو ان کے مطالبات سے دست بردار ہونے پر زور دیا جاتا ہے۔ کبھی فرزند ان اسلام کی پیشانیوں پر ٹیکے لگوائے جاتے ہیں۔ جے پڑھوائی جاتی ہے۔ ارتھیاں اُٹھوائی جاتی ہیں۔ کہیں بتوں کے جلو سوس میں شرتیں جی جاتی ہیں۔ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ کہیں بتوں کے درشن کے لیے مسلمانوں سے مشرکانہ رسمیں ادا کرائی جاتی ہیں۔ کہیں مرے ہوئے ہندوؤں کو ’مرحوم‘ اور ’شہید‘ لکھا اور چھاپا جاتا ہے، ان کو ’جنتی‘ کہا جاتا ہے۔ کفار کے مقبول بارگاہ ہونے کا یقین دلایا جاتا ہے۔ رام اور کرشن کو نبی اور پیغمبر بنایا جاتا ہے۔ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اسلام کے فقط دعویٰ دار ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کی رہنمائی کے مدعی اور ان کے لیڈر بننے ہیں۔ بہت سے لوگ عمامے اور جے پہن کر علما کی وضع بنا کر یہ کام انجام دیتے ہیں۔ جاہل مسلمان کہاں تک دھوکا نہ کھائیں گے۔

جن کو اپنا لیڈر جانتے ہیں ان کی زبانوں سے جب مشرکوں کی تعریف و حمایت کے کلمات سنیں گے، کہاں تک نہ بہکیں گے۔ مسلمان صورت مقررہ کی تقریروں سے کہاں تک دھوکے نہ کھائیں گے۔ اسلامی نام والے اخباروں کے مغالطے میں کہاں تک نہ آئیں گے۔ کبھی یہ بدخواہان اسلام نصرانیت اور دہریت کا پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں۔ اور اسلام کی شکل و شان تک باقی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ اسلام کے تمام خصوصیات و امتیازات مٹا ڈالے جائیں۔ اسلامی شعائر کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ دینی پابندیاں اُٹھادی جائیں۔

پردے کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں۔ عورتوں کو مناظر عامہ پر بے پردہ نکالا جاتا ہے۔ اجنبی اور غیر مردوں کے خواتین کے ہاتھ ملوائے جاتے ہیں۔ لباس میں نصاریٰ کی تقلید کی جاتی ہے۔ عورتوں کو برہنہ کر ڈالا جاتا ہے۔ ان کے لباس میں آستین کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ بدن کی عریانی سے غیرت اور ناموس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آدھی چھاتیاں کھول کر فاسد جذبات میں ہیجان کے سامان کیے جاتے ہیں۔ عورتوں کے بال کٹوائے جاتے ہیں۔ ان کو لڑکوں کی صورت بنا کر بے باک کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کے آئین کی دلیری سے مخالفت کی جاتی ہے۔ مرد ڈوپ لگاتے ہیں۔ اس کی دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں۔ مسجدوں میں جوتا پہن کر جانے کی تحریکیں کی جاتی ہیں۔ استنجے کے خلاف مضامین لکھے جاتے ہیں۔ سود کے جائز کرنے کے لیے پوری طاقت صرف کر دی جاتی ہے۔ اسلام کے زرپرست دعویٰ داران تمام حیا سوز اور مخالف دین اُمور کی ترویج میں قلمی اور زبانی قوتیں صرف کرتے ہیں۔

اسی پر بس نہیں کہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ ستم ہے کہ اپنے ناقص افعال کو جائز ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور اس کے لیے نصوص میں لفظی اور معنوی تحریفیں کی جاتی ہیں۔ مخالفین اسلام کے کھلے میدان میں مقابلوں سے کہیں زیادہ مدعیان اسلام کا یہ طریق عمل ضرور رساں ہے اور اس قسم کے مسلم صورت اعداء دین اسلام کی مخالفت میں جلد کامیاب ہوتے ہیں۔ اور بہت لوگوں کو اپنے ساتھ لے ڈوبتے ہیں کیوں کہ لوگوں کو ان کے نام صورت اور ان کے دعویٰ اسلام سے ان کے ساتھ اُنس ہو جاتا ہے۔ ان کا اعتبار کرتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کھلے کافر ہو کر اپنے ان مقاصد کی اشاعت کرنا چاہتے تو انہیں اصلاً کامیابی نہ ہوتی نہ ان کے کہنے سے عورتیں بے پردہ و برہنہ کی جاتیں نہ ان کے بال کٹوائے جاتے۔ بلکہ ایسی تحریک کرنے والا مصیبت میں آجاتا اور اس پر ہر طرح سے ملامت و نفرت کی جاتی ہے۔

سبز رنگے بچظ سبز مرا کردہ اسیر

دام ہم رنگ زمیں بود گرفتار شدم

(یعنی سبز تحریر کے ساتھ ایک سبز رنگ نے مجھے قیدی بنا لیا۔ جال بھی زمین کا ہم رنگ تھا تو میں

گرفتار ہو گیا۔ یعنی)

یہ اجانب اپنوں کی شکل و صورت میں نہ ہوتے تو لوگ ان سے دھوکہ نہ کھاتے ان کا ضرر سب سے زیادہ اور ان کا فتنہ سب سے سخت تر ہے اور بکثرت لوگ ان کے دام میں گرفتار ہیں۔ پھر لطف یہ کہ دینی مناصب و مراتب کے مدعی علم دین سے محض نابلد اور اپنے آپ کو علما میں شمار کریں اور علمائے دین پر تمہرا اور سب و شتم اپنا پیشہ کر لیں۔ خود پیر بنیں اور مشائخ کرام پر بے جا عیب گیری و تمہرا کریں۔ بے دینی پھیلائیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا پیشوا قرار دیں۔ گمراہی کو رواج دیں اور تبلیغ کے نام سے مسلمانوں کی جبین خالی کر ڈالیں۔ ان مفسدہ پردازوں سے ربائی سخت دُشوار ہے اور اگر اس قسم کے غدار پیدا ہوتے رہے تو مستقبل بہت تاریک ہو جائے گا۔

مسلمانوں کو ہوش میں آنا چاہئے اور وہ ایسے دشمنان دین کو ہرگز ہرگز قوت نہ پہنچائیں۔ ان کی تقریر نہ سنیں۔ تحریر نہ دیکھیں۔ ان کی فریب کاری کو بے التفاتی سے ٹھکرا دیں۔ یہ ہی سلوک بے قیاد ایڈیٹروں اور خود بین اخباروں کے ساتھ برتا جائے جو دینی مسائل میں خود رائی سے صفحے کے صفحے کالے کرنے پر جری ہو گئے ہیں جب تک یہ طریق عمل اختیار نہ کیا جائے اس فتنہ کا سیلاب نہ رُکے گا۔

[السواد الاعظم، جمادی الاولیٰ والاخریٰ، ۱۳۴۸ھ، ص ۲ تا ۶]

خطرناک گمراہی

چند خود غرضوں کا گمراہ کن طریق عمل

حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روحنا فدائے کی پاک اور مقدس تعلیم کو اگر ہم زریں حرفوں سے لکھیں تو بھی اس کی قدر و مرتبت کا حق ادا نہ ہوگا۔ ایک ایک کلمہ اصول ہدایت و ارشاد کا خزانہ عامرہ اور ایک ایک حرف کشف حقائق کا بصیرت افروز ذخیرہ ہے۔

لالی خوشاب زمانہ گزرنے سے بے آب ہو جاتے ہیں۔ گل شاداب ایک عرصہ کے بعد کوڑا کچرا رہ جاتے ہیں۔ دنیوی قوانین میں کسی مدت کے انقضا سے تبدیل و ترمیم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قوموں کی روش روزمرہ بدلتی رہتی ہے۔ عالم کے دستور آئے دن نئی صورت اختیار کیا کرتے ہیں۔ پرانی قابل فخر ایجادیں تھوڑے دنوں میں بے کار سمجھی جاتی ہیں۔ ہر چیز پرانی ہو کر بے قدر ہو جاتی ہے مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پرانی نہیں پڑتی۔ اس کا نفع اور اس کی ضرورت کم نہیں ہوتی۔ کہنگی اور فرسودگی کے داغوں سے اس کے دامن ہمیشہ پاک رہتے ہیں۔ ان موتیوں کی چمک دمک میں فرق نہیں آتا۔ اس چمنستان میں بادخزاں نہیں پہنچ سکتی۔ یہ قوانین کبھی قابل ترمیم و تبدیل نہیں ہوتے۔ فلسفہ بدل جاتا ہے۔ فلسفی مسائل کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں کیوں کہ ان میں انسانی دماغوں نے کام کیا تھا جو انسانی کمزوری و بے چارگی سے خالی نہ تھے مگر ربانی حکیم معصوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے اصول ویسے ہی مستحکم رہتے ہیں کیوں کہ بشری عجز و نادانی کی تاریکی ربانی انوار کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ ماینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی - (اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ پارہ ۲۷، سورہ نجم، آیت ۳) کے آفتاب کو گہن نہیں لگتا۔ حقانی انوار کی روشنی میں دیکھنے والا خطا نہیں کرتا۔ اس ہادی برحق کا جو کلام ہے، حق کا پیام ہے۔ اس میں فرق ہو تو کیسے ہو؟ جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے کلام مبارک کی صداقت ظاہر ہوتی جاتی ہے۔ پھر ایک ایک کلمہ ہدایت کی

ایک جامع کتاب ہے۔ عقل و فہم ہو غور و فکر ہو عقیدہ صحیح ہو تو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حرف سے وہ فائدہ پہنچے جو سال ہا سال کے تجربوں اور برسوں کی دنیوی تعلیم سے حاصل نہ ہو سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین .

مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔

[سنن ابوداؤد، ۴/۲۶۶، باب فی الخدر من الناس]

اس میں ایمان دار کو تلقین ہے کہ وہ چشم بصیرت وار کھتے ہیں اور ایک مرتبہ غلطی میں مبتلا ہونے کے بعد متنبہ ہو جائے۔ بیدار رہے۔ پھر اسی قسم کی غلطی کا مرتکب نہ ہو۔ ایک مرتبہ تجربہ کے بعد بھی صحیح نتیجہ پر نہ پہنچنا ایمان دار کی شان نہ ہونا چاہئے۔ ایک ہی طرح کی غلطی میں بار بار پھنس جانا اور ایک ہی صورت میں فریب سے پیہم دھوکے کھانا، تجربہ سے نتیجہ پر نہ پہنچنا، نہایت سفیہ بد عقل کا کام ہے جس کے قوائے مدرکہ ماؤف ہو گئے ہوں۔ پیشوائے اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفاہت و بد عقلی کی ذلت اپنے نیاز مندوں کے لئے گوارا نہیں فرماتے۔ اس لئے ارشاد ہوتا ہے کہ جس سوراخ سے آزار پہنچا جس راہ میں گزند ہوئی، جس ہاتھ سے ایذا پائی، جس مدعی دوستی سے بے وفائی وقوع میں آئی، مومن کو ہمیشہ اس سے احتیاط کرنا چاہئے۔ دوبارہ پھر ایسی مصیبت میں مبتلا ہونا، اسی کنویں میں گرنا، اسی سوراخ سے نقصان پانا، مومن کی شان نہ ہونا چاہئے۔

ہندوؤں کی بے وفائی

ہندوؤں کی بے وفائی کا ایک دو مرتبہ نہیں دس مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ نہیں روز مرہ ہر کہیں تجربہ ہو رہا ہے۔ ان کا بچہ بچہ مسلمانوں کی عداوت و ایذا رسانی کے خمار میں مست و سرشار ہے۔ سلطنت اسلام کے عہد میں شاہان اسلام کے مراحم خسر و انہ اس قوم کے حال پر مبذول رہے۔ انہیں تعلیم دی، علم سکھایا، شائستہ بنایا۔ وزارتیں دیں۔ عہدے اور منصب دیے۔ جاگیریں دیں۔ انعام و اکرام کئے جن کے اثر آج تک باقی ہیں لیکن اس قوم کی محسن گشتی و غداری اس زمانہ میں ہی نہ شرمائی اور عنایات و اکرام کے سامنے ممنون احسان ہو کر خمیدہ سر نہ ہوئی۔ پروپیگنڈے، ریشہ دوانیاں، بداندیشی و بدخواہی ان کی طرف سے ہمیشہ جاری رہی۔ اچھے

سلوکوں کا انہوں نے برابر لہ کیا اور اس محسن سلطنت کو نیست و نابود کرنے کی فکر میں ہمیشہ لگے ہی رہے۔ مگر غلامانہ ذہنیت کے ساتھ دشمنی پر دوستی کا اور بدخواہی پر خیر خواہی کا غدارا پر وفاداری کا پردہ ڈالے رکھا۔ سلطنت اسلام کے بعد سے اب تک بھی ان کا یہی طریق عمل ہے۔ وہ مسلمانوں کو نجس و ناپاک سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی چھوئی ہوئی چیز پلید جانتے ہیں۔ جب نفرت کا یہ عالم ہے تو ایذا رسانی سے وہ کس طرح صبر کر سکتے۔ آدمی جس چیز کو ناپاک سمجھتا ہے اس کو دفع کرنے پر اس کی طبیعت مجبور ہوتی ہے۔ ہر قرن اور ہر زمانہ میں ہندو طرح طرح کے حیلوں اور تدبیروں سے مسلمانوں کو مٹانے میں کوشاں رہے۔ اب سے دس سال قبل جب ہندو مسلم اتحاد کے علم بلند کیے گئے، اور مسلمان جاہل و خود رائے لیڈروں کے انگوٹھے سے ہندوؤں پر فدا ہو رہے تھے، جوش محبت میں بہت سی ناکردنی حرکات کے مرتکب ہوئے۔ ہندوؤں کو مسجدوں میں بلا یا۔ منبروں پر بٹھایا۔ اپنی پیشانیوں پر قشقے لگوائے۔ ہولیوں میں خاک اڑائی۔ ہندو مردوں کی ٹکٹیاں اٹھائیں۔ جے کے نعرے لگائے۔ قربانی کی گائیں گؤشالوں میں پہنچائیں۔ کشتگان امرتسر کی ہڑتالیں کیں۔ انھیں شہید بنایا۔ سب کچھ کیا مگر ہندوؤں نے ستم رانی کی خصلت نہ چھوڑی۔ ان کی جفا شعاری میں فرق نہ آیا۔ آ رہ شاہ آباد اور کٹار پور کے مظالم سے بھی سیر نہ ہوئے۔ ملک بھر میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائیں۔ مسجدوں کی بے حرمتی کی۔ نمازوں کے وقت مسجدوں کے سامنے بجا کر مسلمانوں کو تنگ اور آزر دہ کیا۔ اس حسد سے مار دھاڑ شروع کی۔ ہزار ہا بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ لوٹ لیا۔ گھروں کو آگ لگا دی۔ جلتی آگ میں مسلمانوں کو ڈال کر پھونک دیا۔ تلخ تجربے ہونے کے بعد کون مسلمان تھا جو ہندوؤں سے اُمید و فاکتا، اُمید خیر خواہی رکھتا !!!

تمام ملک کے مسلمان ان کے دست ستم سے نالاں تھے۔ ان کی حکومت پر کیسے راضی ہوتے اس لیے موجودہ زمانے کی تحریکات کا نگرانی میں مسلمان بالکل علاحدہ رہے۔ ان کا کوئی طبقہ شریک عمل نہ ہوا۔ یہ روش مسلمانوں کے لیے بہتر تھی۔ اس فرصت کو غنیمت سمجھتے اور اپنی بگڑی حالت درست کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتے مگر ہندوؤں نے محسوس کیا کہ یہ علاحدگی مسلمانوں کو نفع پہنچائے گی، اور اس فرصت میں وہ کچھ نہ کچھ کمزوری رفع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور گورنمنٹ کا مقابلہ تنہا ہندوؤں سے رہ جائے گا۔ اس کا جو خمیازہ بھگتنا ہوگا وہ

تنہا ہندو قومیت کے سر پرڑے گا۔ اگر مسلمان شریک ہوئے ہوتے تو مرنے، بیٹھے، قید ہونے کے موقعوں پر انھیں پیش کیا جاتا اور یار لوگ کنی کاٹ جاتے۔

اس خیال سے انھیں بہت فکر تھی کہ مسلمانوں کو اس تحریک میں کس طرح شامل کیا جائے۔ مگر مسلمانوں کا کوئی طبقہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ البتہ چند خود غرض لوگ ان کے ہتھے چڑھ گئے جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو مقدم رکھ کر قوم کو ساتھ غدار کی، اور مسلمانوں کو شرکت کا ٹکریں کی دعوت دی اور ہندوؤں کے روپیہ سے مدد لے کر اغواء اہل اسلام کا کام جاری رکھا۔

اس قلیل طماع خود غرض جماعت نے اپنا نام ”جمعیۃ العلماء“ رکھا اور مسلمانوں کو مغالطہ دیا کہ ہندوستان کے تمام علماء کی جمعیت ہے باوجودیکہ تمام علمائے ہند اس کے سخت مخالف ہیں اور اس نام نہاد جمعیت کو جمعیت ہندو جانتے ہیں جو چند ذی وقار علماء اس میں پہلے کسی وجہ سے شریک ہو گئے تھے اس وقت وہ بھی علاحدہ ہو گئے۔ گنتی کے آٹھ دس نام کے مولوی رہ گئے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر ہندوؤں کے ہاتھ کھوٹے داموں کو فروخت کر دیا اور کانگریسی پراپیگنڈا کے ایجنٹ ہو گئے اور کسی نہ کسی قدر مسلمانوں کو مغالطہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔

یہ خطرناک جماعت ہندوؤں کی کٹھ پتلی ہے۔ ان کے اشاروں پر رقص کیا کرتی ہے۔ مسلمان اس سے متفق نہیں نہ ملک کا کوئی معتمد شخص ان کے ساتھ شریک عمل ہے۔ مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے کہ نام نہاد جمعیۃ العلماء ہندوستان کے علماء یا عام اہل اسلام کی نائب و ترجمان نہیں ہے بلکہ وہ تمام مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں سے ساز کرنے کی مجرم ہے۔ اس نے اپنے نفع کی خاطر بہت مسلمانوں کو غلطی میں ڈالا اور نقصان میں مبتلا کیا۔ غلط فتوے دیے۔ بے فائدہ ہندو تحریک پر مرنے والوں کو شہید بنا کر مسلمانوں کو جانیں کھونے پر آمادہ کیا۔ مسلمان اس غدار مسلم گمش ہندو پرست جماعت کے دام تزدیر سے بچیں۔

[السواد الاعظم، جمادی الاخری، ۱۳۴۹ھ، ص ۵۲ تا ۵۳]

حالات حاضرہ

سیاست اور مذہب:

حالات حاضرہ اور واقعات موجودہ دو جہتیں ہیں۔ دنیا میں بہت سی چیزیں دو جہتیں رکھتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی بحث ایک جداگانہ فن ہوتا ہے۔ بادشاہ کی شخصی اور ذاتی حالت پر کلام کرنا، اس کی صحت و تندرستی، قوت و طاقت، شکل و شباہت، عادات و خصائل، وغیرہ کی بحثیں ایک چیز ہیں اور اس کی تدابیر ملک داری اور عقل سیاسی و طریق حکمرانی پر گفتگو کرنا یہ ایک علاحدہ امر ہے جس کو امر اول سے کوئی علاقہ نہیں۔ گویہ دونوں ایک ہی شخص کے احوال ہیں مگر ہر بحث بجائے خود ایک مستقل اور علاحدہ امر ہے۔ ان دونوں کو ایک سمجھنا، فرق و امتیاز کو اٹھادینا سخت غلطی ہے۔

انسان کے جسمانی عوارض، صحت و مرض اور ان کے اسباب و علامات پر سلسلہ سخن دراز کرنا ایک فن ہے لیکن اسی کے اُخروی سعادت و نجات اور رذائل و فضائل کو معرض بیان میں لانا دوسری چیز ہے۔ اسی کی قوم، قبیلہ، نسب، خاندان کا ذکر ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری شے ہے۔ اسی کے طرز زندگی اور آپس کے تعلقات اور باہمی روابط و شرکت عمل سے بحث کرنا ان سب کے سوا ایک چوتھا کام ہے۔ غرض کہ جب کسی چیز کے متعدد پہلو ہوں تو ہر پہلو پر مستقل کلام ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔

سلطنت اسلامیہ اور مقامات مقدسہ:

حالات حاضرہ میں سلطنت اسلامیہ اور مقامات مقدسہ کا معاملہ سب سے اہم ہے جس نے تمام عالم اسلام کو بے چین کر دیا ہے اور اسلامی دنیا اضطرابی یا اختیاری طور پر حرکت میں آگئی ہے۔ جوش کے دریا میں تلاطم کی کیفیت نمایاں ہے اور نو عمر بچہ سے لے کر کبیر السن شیخ تک ہر شخص ایک ہی درد کا شکار اور ایک ہی صدمہ کا فریادی نظر آتا ہے۔

سیاست کی بحثیں:

سیاسیات کی بحثیں ہمارے کلام کا موضوع نہیں اور ہمارے رسالہ کے مقاصد سے خارج ہیں لیکن یہ معاملہ صرف ایک سیاسی پہلو ہی نہیں رکھتا اس کا مذہبی رُخ ہمارے بحث سے خارج نہیں ہے۔ اس لیے ہم اجمال و اختصار کے ساتھ اس کے مذہبی پہلو پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔

ترکی کی تباہی:

سلطنت اسلامیہ کی تباہی و بربادی اور مقامات مقدسہ بلکہ مقبوضات اسلام کا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جانا ہر مسلمان کو اپنی اور اپنے خاندان کی تباہی و بربادی سے زیادہ اور بدرجہا زیادہ شاق اور گراں ہے اور اس صدمہ کا جس قدر بھی درد ہو کم ہے اور اس درد سے جس قدر بے چینی ہو تھوڑی ہے۔ مسلمانوں کا اقتدار خاک میں ملتا ہے، ان کی سلطنت کے حصے بخرے کیے جاتے ہیں۔ ارض اسلام کا چپہ سے چپہ لڑ جاتا ہے۔ قیامت نما زلازل، بلاؤں اسلامیہ کو تہ و بالا کر ڈالتے ہیں۔ مقامات مقدسہ کی وہ خاک پاک جو اہل اسلام کی چشم عقیدت کے لیے طوطیا سے بڑھ کر ہے کفار کے قدموں سے روندی جاتی ہے۔

حریم محترم اور بلادِ طاہرہ کی حرمت ظاہری طور پر خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ مسلمانوں کے دل کیوں پاش پاش نہ ہو جائیں، ان کی آنکھیں کیا وجہ ہے کہ خون کے دریا نہ بہائیں، سلطنت اسلامیہ کی اعانت و حمایت خادم الحرمین کی مدد و نصرت مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسلام نے تمام مسلمانوں کو تن واحد کے اعضاء کی طرح مربوط فرمایا ہے۔ ایک عضو کی تکلیف کا دوسرے اعضاء پر اثر پڑتا ہے اور اعضاء رئیسہ کے صدمہ سے تمام بدن متاثر ہو جاتا ہے۔

چو عضوی بدرد آورد روزگار

دگر عضو ہارا نماند قرار

(یعنی اگر زمانہ کسی ایک عضو کو درد دیتا ہے تو دوسرے عضو کو بھی قرار نہیں رہتا ہے۔ گلستاں، باب اول

در سیرت پادشاه، حکایت ۱۰)

عالم اسلام کے ہر تنفس کا صدمہ دوسرے مسلمان کو محسوس ہونا چاہیے چہ جائیکہ سلطان المسلمین کا صدمہ، خادم الحرمین کا درد!!!

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

مسلمانوں کی جدوجہد:

دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں لیکن ہندوستان میں مسلمان برابر جلسہ کر کے پُرزور تقریروں میں جوش کا اظہار کر رہے ہیں۔ سلطنت برطانیہ سے ترکی اقتدار کے برقرار رکھنے کی درخواستیں کی جاتی ہیں۔ ترکی مقبوضات واپس دینے کے مطالبہ کیے جاتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ریزولوشن پاس ہوتے ہیں۔ وفد بھیجے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ تدبیریں کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہیں۔ لیکن اُمید کے لمبے لمبے ہاتھ، دل آزرہ مسلمانوں کی گردنوں میں جمائل ہو کر انھیں جا بجا لیے پھرتے ہیں۔ خدا کامیاب کرے۔ مسلمانوں نے ان مساعی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری سمجھا ہے کہ ہندوؤں کو اپنے ساتھ شریک کریں اور اپنا ہم آواز بنائیں تاکہ ان کی صدا میں زور آئے، اور سلطنت ان کی درخواست کان لگا کر سنے۔

مذہب کا فتویٰ:

اگرچہ یہ مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے۔

حقا کہ با عقوبت دوزخ برابر است

رفتن بہ پائے مردئے ہم سایہ در بہشت

(یعنی یقیناً جہنم کی سزا کے برابر ہے پڑوسی کی مدد سے جنت میں جانا۔

گلستاں، باب سوم در فضیلت قناعت، حکایت ۳)

لیکن مذہب کا فتویٰ اس کو ممنوع اور ناجائز نہیں قرار دیتا اور اس قدر جدوجہد جواز میں

رہتی ہے۔

صورت حالات:

لیکن صورت حالات کچھ اور ہے اگر اتنا ہی ہوتا کہ مسلمان مطالبہ کرتے اور ہندوان کے ساتھ متفق ہو کر بجائے، اور درست ہے۔ پکارتے۔ مسلمان آگے ہوتے اور ہندوان کے ساتھ ہو کر ان کی موافقت کرتے تو بے جا نہ تھا لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہندو امام بنے ہوئے آگے آگے ہیں اور مسلمان آئین کہنے والے کی طرح ان کی ہر صدا کے ساتھ موافقت کر رہے ہیں۔ پہلے مہاتما

گاندھی کا حکم ہوتا ہے اس کے پیچھے مولوی عبدالباری کا فتویٰ مقلد کی طرح سر نیز ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ ہندو آگے بڑھتے ہیں اور مسلمان ان کے پیچھے پیچھے اپنا دین و مذہب ان پر نثار کرتے چلے جاتے ہیں۔

پہلے تو ہندوؤں نے سُود کے پھندوں میں مسلمانوں کی دولتیں اور جاگیریں لے لیں۔ اب جو وہ مفلس ہو گئے اور کچھ پاس نہ رہا تو مقامات مقدسہ اور سلطنت اسلامیہ کی حمایت کی آڑ میں مذہب سے بھی بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ نادان مسلمانوں نے جس طرح دریادلی کے ساتھ جائیدادیں لٹائیں آج اسی طرح فیاضی کے ساتھ مذہب فدا کر رہے ہیں۔ کہیں ہندوؤں کی خاطر سے قربانی اور گائے کا ذبیحہ ترک کرنے کی تجاویز پاس ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنے کی صورتیں سوچی جاتی ہیں۔ اسلامی شعائر مٹانے کی کوششیں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ کہیں پیشانی پر تشقہ کھینچ کر کفر کا شعار (ٹریڈ مارک) نمایاں کیا جاتا ہے، کہیں بتوں پر پھول اور ریوڑیاں چڑھا کر تو حید کی دولت برباد کی جاتی ہے۔ معاذ اللہ

کرور سلطنتیں ہوں تو دین پر فدا کی جائیں۔ مذہب کسی سلطنت کی طمع میں برباد نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے بہت خوب فرمایا کہ لعنت ہے اس سلطنت پر جو دین بچ کر حاصل کی جائے۔ ترکی سلطنت کی بقا کے لیے مسلمان کفر کرنے لگیں شعائر اسلام کو میٹ دیں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

اسلام ہی کے صدقہ میں تو اس سلطنت کی حمایت کی جاتی ہے ورنہ ہم سے اور ترکوں سے واسطہ۔ مطلب جو کوشش کی جائے اپنا دین محفوظ رکھ کر کی جائے۔ مگر

اذا كان الغراب دليل قوم

سيهديهـم طريق الهالكين

(یعنی جب کو کسی قوم کا رہنما ہو تو وہ قوم کو ہلاکت کے راستہ پر ڈال دے گا)

جب ہندو پیشوا ہوں، اور مسلمان ان کی کورانہ تقلید پر کمر باندھیں پھر مذہب محفوظ رکھنا کیوں کر ممکن ہے!!!

مسلمانوں کی نادانی کمال کو پہنچ گئی۔ نصاریٰ کے ساتھ ہوئے تو اندھے ہو کر موافقت کی۔ بلا دِ اسلامیہ میں جا کر لڑے، مسلمانوں پر تلواریں چلائیں۔ ان کے ملک ان سے چھین کر

کفار کو دلائے۔ اب اس خود کردہ کا علاج کرنے چلے، اور دشت بعد از جنگ یاد آیا تو ہندوؤں کی غلامی میں دین برباد کرنے پر تل گئے۔

ہندو نادان نہیں:

ہندو نادان نہیں۔ ان کی کوئی حرکت عبث اور بے کار نہیں۔ وہ ہر کام کے لیے کوئی مقصد رکھتے ہیں۔ ان کا ہر عمل اسی مقصد کے محور پر گردش کرتا ہے جب تم نے انہیں پیشوا بنایا تو وہ اپنے مقصد کو مقدم رکھیں گے یا آپ کے۔

ترک تعاون:

انسان مدنی الطبع ہے۔ اس کے کام ایک دوسرے کی امداد اور در شرکت عمل سے پورے ہوتے ہیں جس طرح چرند پرند اپنے اپنے ضروریات میں اپنے اپنے بنائے نوع سے مستغنی اور بے نیاز ہیں۔ اپنے پاؤں سے چلتے ہیں اور اپنی روزی خود تلاش کرتے ہیں۔ اس میں انہیں کسی بنی نوع سے استمداد کی ضرورت نہیں نہ کسی کی نوکری کرتے ہیں نہ کوئی کارخانہ کھولتے ہیں۔ اپنا آشیانہ خود بنا لیتے ہیں۔ اس طرح انسان اپنے اپنے بنائے نوع کی شرکت عملی سے غنی اور بے پرواہ نہیں۔ اس کو اپنے خورد و نوش کے لیے کاشت کار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کھیتی کے کام انجام دے کر غلہ بہم پہنچاتا ہے۔ پھر پینے اور پکانے والے کی حاجت پڑتی ہے، گرمی سردی بارش سے محفوظ رہنے کے لیے بانفہ کی طرف دست احتیاج دراز کرنا پڑتا ہے۔ قطع مسافت کے لیے سواری مطلوب ہوتی ہے، ضروری سامان محفوظ رکھنے کے لیے ظروف، اور الماریاں وغیرہ لازمی ہوتی ہیں، ان ضرورتوں کے لیے کارخانے کھولنے پڑتے ہیں، نوکری، مزدوری، طاعت، فرماں برداری پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جو اپنی تمام ضروریات اپنے ہی ہاتھ سے انجام دے سکے اور اس کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی کو تعاون کہتے ہیں۔ ترک تعاون کا یہ مطلب ہے کہ اس نظام کو مختل کر کے تمدن خراب کیا جائے۔

حکومت کا تعلق ہمارے ساتھ تمدن میں اس قدر نہیں جتنا سیاست میں ہے۔ تمدن کو فاسد

کرنے کا بڑا اثر ہم پر پڑے گا۔

اول بظالمان اثر ظلم می رسد

پیش از ہدف ہمیشہ کمان نالہ می کند

(یعنی ظالموں کو ظلم کا اثر پہلے پہنچتا ہے، نشانہ سے پہلے ہمیشہ کمان روتا ہے۔)

برابر والے سے بھی جنگ کرنے میں بھی پہلے اپنے آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ سامان حرب مہیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تلاش اور حملہ کے موقع کی جستجو میں سرگردانی کرنا ہوتی ہے، تب کہیں اس کو تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے۔ اس پر بھی اپنا غلبہ یقینی نہیں۔ جب زبردست سے مقابلہ ہو تو اپنے آپ کو کس قدر مصیبت برداشت کرنا پڑے گی، اور اس کا برداشت کرنا ہم پر اتنا ہی دُشوار ہوگا جتنا ہم میں ضعف ہے اور ہمارے حملہ کا تحمل اور قوت برداشت مقابلہ میں بقدر اپنی طاقت کے ہوگا۔ ہمیں تو پہلے حملہ کی تیاری ہی فنا کے دروازے تک پہنچادے گی اور اپنی انتہائی جدوجہد سے باہزار مشقت ہم نے جو حملہ کیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا ہم اس کو برداشت کر سکیں گے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ ہم ترک تعاون کی تمام منزلیں طے کر لیں۔

لیکن جس قوت کے مقابلے میں یہ اسلحہ تیز کیے جاتے ہیں وہ ان کے تیز ہونے تک ہمارے ساتھ کیا کرے گی؟ خیر میں اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتا کہ ترک تعاون ممکن ہے یا نہیں؟ اور اگر ہو بھی جائے تو اس کا ہم پر کیا اثر پڑے گا اور گورنمنٹ پر کیا؟

مسٹر گاندھی:

میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ترک تعاون کا خیال مسٹر گاندھی کے دماغ میں مدت دراز سے مرکوز ہے۔ ان کے کارنامہ زندگی سے اس کے دلائل ملیں گے لیکن وہ اپنے اس مقصد میں اپنی خواہش کے موافق کامیابی سے محروم رہے ہیں۔

سلطنت اسلامیہ کے معاملہ میں عیسائیوں کی زیادتیوں سے جو مسلمانوں کے جذبات کو صدمے پہنچے، تو انہوں نے مسلمانوں کو ابھار کر اپنے اس خیال میں شریک کر لینے کا موقع سمجھا، اور تھوڑی سی لفظی شرکت کر کے انہیں اپنے ساتھ لے لیا مگر عجب دانائی کے ساتھ انہیں کو اپنے مقصد میں شریک کیا، اپنا ہم نوا اور موافق بھی بنایا، اور انھیں کور بہن منت اور ممنون احسان بھی کیا۔ اب مسلمان ان کی اس عنایت کے صلہ میں کہیں گائے کی قربانی ترک کرتے ہیں، کہیں

فتنہ کھینچنے ہیں، کہیں بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کس کس خرافات میں مبتلا ہیں۔ اس قدر عرض کر دینا اور بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں کی رضا جوئی کے لیے قربانی کا ترک حرام۔ شعائر اسلام ہونے کی وجہ سے اس کا ترک ممنوع۔ اس کے علاوہ ترک قربانی میں ایک اور سخت جرم ہے جس کو اسلام گوارا ہی نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ ہندو گائے کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی طرح گائے ان کی معبود ہے۔ اس کی قربانی انہیں راضی کرنے کے لیے چھوڑنا بت پرستی کی اعانت ہے کیا اسلام اس کو رد کر سکتا ہے۔؟

مسٹر گاندھی کا طرز عمل:

ایک طرف تو مسٹر گاندھی مسلمانوں سے یہ خطاب کرتے ہیں کہ تمہارے مطالبات بالکل بجا ہیں، اور تم حق بجانب ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دل آزر دہ مسلمان ان الفاظ سے جوش میں آجاتے ہیں، اور یہ خیال کر لیتے ہیں کہ مسٹر گاندھی سلطنت اسلامیہ کے مقبوضات واپس دلا دیں گے۔ دوسری طرف مسٹر گاندھی لہجہ بدل کر یہ فرمادیتے ہیں کہ دیکھو خبردار قانون کے حدود سے باہر قدم نہ رکھنا، امن عامہ میں خلل اندازی کرنے سے باز رہنا، میں تمہارے ساتھ نہیں۔ جس سے وہ گورنمنٹ کو مسلمانوں کی شوریدہ سری اور قانون شکنی اور امن عامہ میں فساد انگیزی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو امن عامہ اور قانون کا حامی ظاہر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا طرز عمل تو گورنمنٹ کی نگاہوں میں خراب کر دیا اور اپنے آپ ادھر بھی سرخ رو رہے ادھر بھی۔ کیا دانائی ہے!!!

مسلمان کیا کریں:

سلطنت اسلامیہ کی اعانت اور مقامات مقدسہ کی حمایت و حفاظت کے لیے مسلمان ہر ممکن تدبیر عمل میں لائیں، لیکن اپنے دین و مذہب کو محفوظ رکھیں۔ اپنے آپ کو ہندوؤں کے ہاتھوں میں نہ دے ڈالیں۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اپنی عقل و حواس کو معطل نہ کریں۔ اپنے ہوش و خرد کو کام میں لائیں۔ نہایت فرزانگی کے ساتھ اپنے نیک و بد، اپنے انجام و مال پر نظر ڈالیں۔

بے شک سلطان اسلام اور سلطنت اسلامیہ کی اعانت فرض ہے۔ لیکن یہاں کے

مسلمانوں کی عزت، حرمت اور زندگی کو بے فائدہ خطرے میں ڈالنا بھی جائز نہیں۔ ہندوستان میں وہ طرز عمل اختیار کرنے سے پرہیز لازم ہے، جس سے آئندہ اسلام کی بے حرمتی کا اندیشہ ہو۔ اور یہاں کے مسلمان اپنے مذہبی فرائض انجام دینے میں بھی مجبور ہو جائیں۔

لا تلقوا بایدیکم الی التہلکة.

(اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ پارہ ۲ سورہ بقرہ، آیت ۱۹۵)

حریفان وطن کی چالوں سے بھی مطمئن نہ رہنا چاہیے۔ اپنی باگ اپنے ہاتھ میں ہو۔ اپنی تدبیریں اپنی رائے سے کی جائیں۔ ایسی بے رائی کہ ہر بات میں گاندھی پر نظر ہے کچھ کام نہیں آسکتی۔ فرض کرو آج گاندھی تمہارے موافق ہیں، اور تم ہر مشورے میں ان کی رائے کے محتاج ہو کل اگر گاندھی کا رنگ بدل جائے تم کیا کرو گے؟ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تم میں کوئی ایک بھی مدبر نہیں۔ اگر ایسا ہے تو خاموش رہنا چاہیے۔

گورنمنٹ سے مقابلہ:

یہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ بظاہر ہر طرح بیدار اور آئین ملک داری سے خوب واقف ہے اور تم انتہا درجہ کے کمزور۔ کمزور کا زبردست سے تصادم ہو تو جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہی ہماری اور گورنمنٹ کی لڑائی کا ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں گورنمنٹ سے مقابلہ کے لیے تیار ہو جانا عاقبت اندیشی سے دُور ہے۔

کیا جہاد فرض ہے؟

یہ کون کہتا ہے کہ جہاد فرض نہیں، آج موقع ہو تو ترکی کا ملک بزدلوں اور واپس لیا جائے اور مقامات مقدسہ کو اپنی جانیں نثار کر کے محفوظ کیا جائے۔ اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اٹھ کھڑے ہوں اور دشمنوں کی صفیں الٹ دیں لیکن اپنی طاقت کا دیکھنا بھی تو شرط ہے۔ ہم نے ہتھیار تو خواب میں بھی نہیں دیکھے، یہ بھی نہیں معلوم کہ بندوق کدھر سے چلائی جاتی ہے۔ اپنے اتفاق و اتحاد کا یہ حال کہ دو شخص ایک خیال پر ہی نہیں۔ آج بھی جب مقررہ رپڈ زور تقریریں کر کے مجمع کو ہلا دیتے ہیں اور سلطنت اسلامیہ کے درد و غم سے آہ و بکا کا ایک شور برپا ہو جاتا ہے، مگر وہ تقریریں کتنوں کے حلق سے نیچے اترتی ہیں، اور کتنوں کے دل واقعی رنجیدہ ہوتے ہیں، اس کا ثبوت شادی کے ان جلوسوں سے ملتا ہے جو تاشے باجے کے ساتھ آئے دن بازاروں میں نکلتے رہتے

ہیں۔ اور جشن و طرب کی محفلیں رقص و سرور کی مجلسیں ترتیب دی جاتی ہیں۔ تھیٹروں کے پنڈال مسلمانوں سے لبریز نظر آتے ہیں۔ کیا انہیں کے قلوب میں سلطنت اسلامیہ کا درد ہے؟ کیا یہی بے چین اور مضطرب ہیں!!!

ایسی حالت میں بجز اس کے کہ ہم اپنی ہستی کو فنا کر دیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار نے مکہ مکرمہ میں نہ رہنے دیا، کعبہ مقدسہ میں بت رکھے تھے، اللہ کا حبیب جس کے اشاروں پر چاند سورج پھرتے تھے، اشجار و نباتات مطیع فرماں تھے۔ ملائکہ کے لشکر امداد کے لیے حاضر خدمت رہتے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو آباد کرتا ہے۔ اس وقت جہاد کا حکم نہیں دیا جاتا، تلوار نہیں اٹھائی جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے لیے اپنی قوت ظاہری کا دیکھنا بھی شرائط میں سے ہے۔ طاقت نہ ہو تو ایسا خیال غلط و باطل اور اپنی ہستی کو بے کار ضائع کرنا ہے۔ یہ کچھ ترکی کی اعانت نہیں کہ ہم جیل خانوں کو آباد کریں، نہ اس سے سلطنت اسلامیہ کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

مولانا فاخر قید میں:

حضرت مولانا مولوی سید محمد فاخر صاحب بے خود اجملی الہ آبادی جیل میں گئے اور ان کو ایک سال قید با مشقت کی سزا ہوئی۔ یہ سچ ہے کہ انہوں نے اپنے اجداد کرام کی استقامت و استقلال کا نمونہ دکھا دیا اور وہ نہایت بہادری اور دلیری کے ساتھ مردانہ وار مصائب برداشت کرنے کے لیے شادشا جیل پہنچے۔ ان کے جذبات سچے تھے، اور انہوں نے امتحان میں اپنی صداقت کا ثبوت دیا جس وقت مولانا موصوف کا خیال آتا ہے بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، جو شخص سینکڑوں کلاس کے سفر کا عادی تھا، جس کے لیے مسلمان آنکھیں بچھاتے تھے، جس نے نہایت آرام و راحت کے ساتھ زندگی بسر کی۔ آہ! آج وہ جیل میں قید کی مشقت کس طرح برداشت کرتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو رہا فرمائے۔ مسلمانوں نے ان کے پس ماندوں کے ساتھ کیا کیا؟ کم از کم دوسروں پر یہ ماہانہ ان کے ضروریات کے لیے درکار ہیں، اور سنا گیا ہے کہ مولانا مقروض بھی ہیں۔ ادائے قرض کی فکروں میں رہتے تھے۔ اب کیا کر سکتے ہیں قرض کا بار دم بہ دم بڑھتا ہی جائے گا۔ مسلمانوں نے اس کا کیا انتظام کیا ہے؟ اگر قوم اس وقت مولانا کے ضروریات اور ان کے اہل و عیال کے ساتھ ہمدردی کرے اور ان کے اخلاص و ایثار کی قدر کرے تو

یہ اس کی سعادت ہے۔ مولانا عالم ہیں، سید میں، اولیائے کرام کی اولاد ہیں، دائرہ شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ ہر طرح خدمت و عظمت کے مستحق ہیں۔ لیکن مجھ کو علم نہیں کہ اب تک ان باتوں کا کیا انتظام ہوا ہے۔ جہاں مسلمان ہزار ہا روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اُمید ہے مولانا کے لیے درلغ نہ کریں گے۔ اور اپنی قدر دانی اور دیادلی کا ثبوت دیں۔ اگرچہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا سید محمد فاخر صاحب نے اپنے جذبات کی صداقت ثابت کر دی، لیکن میں ان کے اس طرز عمل سے متفق نہیں۔ ایک عالم کے جیل میں جانے سے مسلمان اس کے علوم سے محروم ہو گئے، اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہوا؟ کیا ترکی کو کوئی قوت بہم پہنچ گئی؟ آئین کے اندر رہ کر کوشش کرتے اس سے بھی گئے۔

ترکوں کی اعانت کا طریقہ:

ہر مرض کے علاج کے لیے اس کے اسباب کی تلاش از بس ضروری ہے۔ ترکی کو یہ روز بد کیوں دیکھنا پڑا؟ مقدر ایسا ہی تھا، مگر عالم اسباب میں اس کے لیے اسباب ہیں۔ سب سے بڑا سبب جو اصل ہے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو کہیں کسی معاملہ میں کوئی ناکامی ہو اس سبب کی علت ہے۔ وہ احکام اسلام سے علاحدگی ہے۔ مسلمان جب یکے مسلمان ہوں، اور ہر امر میں فرمان اسلام کے سامنے سر نیاز خم کریں تو ”انتم الاعلون ان کنتم مومنین“ (تمہیں غالب آدگے اگر ایمان رکھتے ہو، پارہ، سورہ آل عمران، آیت ۱۳۹) ان شاء اللہ کامیاب با مراد ہی رہیں گے۔ یہ بحث بہت تفصیل چاہتی ہے۔ لہذا است کو انہیں الفاظ میں مختصر طور پر سمجھئے۔ ترکی میں مسلمانوں کی خانہ جنگیاں انہیں کمزور کرتی چلی گئیں۔ اگر طاقت کافی ہوتی تو دشمن انہیں کیا مغلوب کر سکتے۔ ترکوں کے بدخواہ ان کے اپنے حلقوں میں پیدا ہو گئے، جنہوں نے دشمنوں سے موافقت کی اور ترکوں نے ان پر اعتبار کیا۔

طوائف الملوکی اور ہر شخص کا اپنی ڈیڑھ اینٹ کی سلطنت علاحدہ قائم کرنے کی طمع رکھنا، یہ اسباب تھے، جنہوں نے برباد کر دیا۔ اگر ترکی سلطنت کی اعانت کرتا ہے تو واقعی اعانت جب ہی ہو سکتی ہے جب کہ یہ اسباب رفع کئے جائیں۔ کیا اس مقصد کے لیے مسلمانوں کا کوئی وفد قسطنطنیہ پہنچا جو ترکوں میں اسلامی ہمدردی پیدا کرنے اور غداری سے تائب ہونے کی کوششیں کرتا اور اسلامی اتحاد کا جوش پیدا کر کے انہیں سلطنت اسلامیہ کی حمایت میں کھڑا کر دیتا۔ اور

ملت فروشوں کی اصلاح کرتا، اور آئندہ ملت فروشی کو عام نگاہوں میں ذلیل بنا کر اس زہر یلی و باکے اثر سے دنیا کے باشندوں کو بچانے کی تدابیر کرتا۔ اور مسلمانانِ دنیا کے جذبات کی ترجمانی کر کے ان میں نئی سرگرمی پیدا کرتا، جس سے خود بخود سلطنت کے مردہ قالب میں جان آجاتی۔ اور دشمن اس کی قوت سے مرعوب ہو کر دستِ تعدی دراز کرنے میں جبری نہ رہ سکتے۔

کیا عربوں کو ترکوں کے ساتھ موافق کرنے کے لیے کوئی جماعت گئی، جو وقت کی نزاکت اور عام تباہی اور آنے والے خطرات سے آگاہ کرے۔ انہیں ترکوں کی مدد پر آمادہ کیا؟ کیا عربوں کی باہمی کشاکش اور جنگ جوگی کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر عمل میں لائی گئی۔ اگر دو مسلمان لڑیں تیسرا ان میں صلح کر دے کبھی اس کے لیے کوئی فکر کی گئی یا صرف شریف مکہ کو کوسنے اور برا کہنے سے سارے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟

سلطنتِ اسلامیہ کی حمایت و اعانت کی یہ تدبیریں ہیں یا یہ کہ فقط سودیشی پر دیا کیجیے۔ بالخصوص ایسی حالت میں مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی تجارت بھی نہیں۔ ہمیں اس وقت یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے ان افعال سے ترکوں کو کیا نفع پہنچ سکتا ہے؟ اُمید ہے کہ اپنے دماغوں کو عقل زائل کرنے والے جوش سے خالی کر کے اس پر غور فرمائیں۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا نظر با اسباب ظاہر تھا۔ والا مرید اللہ۔ اور معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

حقیقہ الامر:

حقیقہ الامر یہ ہے کہ مشیتِ الہیہ کے سامنے تمام تدابیر ہیچ ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔

تعز من تشاء وتذل من تشاء

(جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ پارہ ۳ سورہ آل عمران، آیت ۲۶)

جس کو وہ ذلیل و خوار کرے تمام عالم اس کی ذلت سے کم نہیں کر سکتا، جس کو وہ غلبہ دے کوئی اس کو مغلوب و مقہور کر نہیں کر سکتا۔

ان الحکم الا للہ

(حکم نہیں مگر اللہ کا۔ پارہ ۷ سورہ انعام، آیت ۵۷)

سلطنتِ ترکی کمزور اور عاجز ہو سکتی ہے۔ بادشاہِ اسلام کا اقتدار فنا ہو سکتا ہے۔ برین و

بحرین کے مالک کو ہائی کمشنر کے سامنے وزراء کی وساطت سے درخواستیں کرنا پڑتی ہیں، وہ اپنے حدود ملک پر اپنی رعایا تک نامہ و پیام پہنچانے کے لیے عیسائی افسروں سے التجا پر مجبور ہو سکتے ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے بادشاہ کے ساتھ مسلح فوج کا جلوس نکالنے کی غرض سے ترکی فرماں روا کے وزراء کو ہائی کمشنروں کی خدمت میں عرضی دینے کی نوبت آسکتی ہے، ان کے شاہانہ جبروت و اقتدار کا اس طرح خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مگر فرمان الہی کے نفاذ کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پریزیڈنٹ وٹسن کے اصول کا عدم ہو سکتے ہیں، لیکن آسمانی عدالت کے فیصلوں اور احکم الحاکمین کے احکام میں کوئی دست اندازی نہیں کر سکتا۔ تمام قوتیں اس کے سامنے عاجز ہیں۔ نمرود کے غرور کو پیشہ سے پامال کر دیتا ہے۔ فرعون کی خود بینی کو دریائے نیل میں غرق کر کے ذلیل کرتا ہے۔ مسلمان اعمال بد سے توبہ کریں، اور سچی توبہ۔ استغفار پڑھیں۔ خلوتوں میں تنہائیوں میں عجز و نیاز کے ساتھ الحاح و زاری کے ساتھ خلوص صادق سے پروردگار کے حضور میں اپنی مصیبتیں عرض کریں۔ ترکی سپاہ بے سلاح کی جاسکتی ہے، ان کے ہتھیار چھینے جاسکتے ہیں۔

مگر دردمند کی آہ کا تیر نہیں چھینا جاسکتا۔ مستجاب دعاؤں سے مقابلہ ناممکن ہے۔ عالم میں انقلاب ڈالنے والا، اور جہان کے بلند و پست کو زیور بر کرنے والا، عاجز کو غالب اور غالب کو مغلوب کرنے پر قادر ہے جو چھوٹے پرندوں، بے حقیقت چڑھیوں سے اصحاب فیل کو تباہ کر کے بیت اللہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں عرض کرو! تمہارے وفد نام کام ہو سکتے ہیں، ڈیپوٹیشن بے کار پھر سکتے ہیں، مسٹر گاندھی کی تدبیریں ضائع جاسکتی ہیں لیکن دردمند کی آہیں، مصیبت زدوں کی سحر خواستہ دعائیں، اس کے کرم سے رد نہیں ہو سکتیں۔

مصطفیٰ علیہ الخیرۃ و الثناء کا واسطہ دے کر آنسو بہاتے ہوئے دعا تو کرو۔

ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر الہم

الرسول لوجدو اللہ تو ابارحیما۔

(اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول مہربان پائیں۔ پارہ ۵، سورہ نساء آیت ۶۴)

پھر دیکھنا کیسی آسمانی مدد آتی ہے۔

کیسی نصرت ہوتی ہے، کیسی فتح مبین عطا فرماتا ہے، کس طرح ظالم تباہ و برباد کیے جاتے

ہیں۔ ے

اجابت از در حق بہر استقبال می آید
(یعنی قبولیت بارگاہ حق سے استقبال کے واسطے آتی ہے۔ نعمی)

[السواد الا عظم، شوال المکرم، ۱۳۳۸ھ ص ۱۳ تا ۲۷]

ہندو مظالم

ہندوؤں کے مظالم کا سیلاب طوفانِ بلا کی طرح روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو روستم کی کوئی نہایت نہیں رہی۔ تمام ملک مسلمانوں کے خون کا پیا سا ہے۔ ہندوؤں کا جوش غضب حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ مسلمانوں کی خونریزیوں ایک معمولی بات ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ طرح طرح کے ظلم و ستم اور ایذا رسانیاں بہت زیادہ ہیں جو ان ہنگامہ آرائیوں کے مقابل ذکر میں نہیں آتیں۔ غرض مسلمانوں کی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ملک میں ان کا کوئی حامی و یاور نہیں ہے۔ وہ غریب اپنی حفاظت کے لیے بھی تیار نہیں نہ ان کے پاس ایسے اسباب و وسائل ہیں۔ اسٹیجوں پر جلوہ آرائی کرنے والے لیڈر خواب گراں میں ہیں انہیں مسلمانوں کی اس تباہی و بربادی کا ذرہ بھرا حساس نہیں۔ ممبری کے شوقین حضرات جو ووٹ حاصل کرنے میں بڑی جدوجہد صرف فرمایا کرتے ہیں۔ ان کی قوتِ ناطقہ بھی مسلمانوں کی حمایت کے لیے بے کار ہو گئی ہے اور درحقیقت یہ خود مسلمانوں کی غلطی ہے کہ وہ سعی و سفارش سے متاثر کر اپنی بہبود پر نظر کیے بغیر ایسی اشخاص کو ووٹ دے بیٹھتے ہیں جن میں سے کوئی بھی وقت پران کے سپر بننے کے واسطے تیار نہیں اور جن کے وجود سے کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچتا۔ اس سے بڑھ کر مصیبت مشترک انتخاب ہے جو خدا نہ کرے اگر منظور گیا تو مسلمانوں کی تباہی کی تکمیل کر دے گا۔

مسلمانوں کو اگر اپنی زندگی اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے تو ان کو تدبر سے کام لینا چاہئے۔ اپنی باگ دوسروں کے ہاتھوں میں نہ دیں۔ ہندوؤں اور ہندو پرستوں سے بے شمار تجربے ہونے کے بعد اب تو بچیں۔ اپنی حفاظت کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو اس دم واپس میں کر لیں۔ چند تدبیریں پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک مشورہ ہے، رہنمایانِ ملت، پیشوایانِ دین اور درد مند ان اسلام اگر ان کو مفید سمجھیں تو مسلمان بغیر کسی تاخیر کے فوراً ان پر عمل کریں۔

پہلی تدبیر:

جا بجا جلسے کر کے گورنمنٹ سے دریافت کریں اور ممبرانِ کونسل کو یہ سوال کرنے پر مجبور

کریں۔

(۱) آیا گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ گزشتہ پانچ سال میں ہندو مسلم فساد کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑا؟ ان کی کتنی جانیں ہلاک ہوئیں؟ ان کے کتنے آدمی سزایاب ہوئے؟ ان کو کتنے مالی نقصانات برداشت کرنے پڑے؟ مقدمات کا نتیجہ کس حد تک ان کے مخالف یا موافق رہا؟ اس کے مقابل ہندوؤں کی کیا حالت ہے؟ ہمیں اس کے صحیح اعداد و شمار سے مطلع کیجئے!

(۲) کیا گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ ہندو مسلم فسادات میں بالعموم ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد ہر طرح تیار ہو کر مسلمانوں کی تھوڑی تعداد پر حملہ کرتی ہے۔ مسلمان اپنی قلت اور بے خبری کے باعث بکثرت مجروح ہوتے ہیں پٹتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، پھر وہی زیادہ تعداد میں گرفتار ہوتے ہیں۔ وہی نسبتاً زیادہ سزایاب بھی ہوتے ہیں۔

ان کی سزائیں سخت بھی ہوتی ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ اور یہ بات صحیح ہے اگر ایسا ہو تو کیا گورنمنٹ یہ یقین کر سکتی ہے کہ مسلمان اپنی اقلیت ناداری کمزوری کی وجہ سے نہ جنگ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں نہ اس کی ابتدا کرتے ہیں اور پچیس سالہا سال تک انہیں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب بھی کوئی شک ہے کہ ظالم کون ہے؟ اور غرور کثرت و قوت حکومت مال نے کس کو ستم گر بنا رکھا ہے یا ایسی حالت میں بھی مسلمانوں ہی کو خطا و ارتداد برینا عقل میں آسکتا ہے۔

(۳) کیا گورنمنٹ نے یہ معلوم کیا ہے کہ دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک فریق پوری آمادگی و تیاری کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور اس کے لیڈر اپنی قوم کو برابر خونریزی و سفاکی کے لیے تیار کرتے رہتے ہیں یا دونوں فریق ایک حال پر ہیں اور ان فسادات کے اسباب کیا ہیں؟

(۴) گورنمنٹ نے فسادات روکنے کے لیے اس عرصہ میں کیا تدبیریں اختیار کیں اور وہ کہاں تک موثر و مفید ثابت ہوئیں؟ اور کیوں اتنے طویل عرصہ میں اس کو فسادات کے روکنے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔

(۵) مسلمان نہ جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ ان میں ایسی طاقت ہے حملہ آوروں کی ایذا سے بچنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا گورنمنٹ اس کا حل کاربٹا سکتی ہے؟

(۶) گورنمنٹ ہم کو جلد سے جلد مطمئن کرے کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے کیا تدبیر عمل میں لائے گی؟ کیا وجہ ہے کہ باجوں کے جلوس جو فساد انگیزی کا ایک حیلہ بنائے گئے ہیں، اب

تک ان کو نہیں روکا گیا۔

دوسری تدبیر:

مسلمانوں کو ہر جگہ اور ہر مقام پر قانونی مدد کرنے والی کمیٹیاں بنا لینا چاہئے جو مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کریں اور خطرہ کے وقت سے گورنمنٹ کے حکام کو مطلع کرتے رہیں۔ اور اگر کوئی صورت فساد کی پیش آجائے تو بے کس مسلمانوں کی قانونی جائز آمد کریں۔ اس مقصد کے لیے کوئی ایسا چندہ مقرر کرنا چاہئے جو باسانی جمع ہو جائے۔

تیسری تدبیر:

مسلمانوں کو چھوٹے سے چھوٹے پیمانہ پر تجارتی کاموں کی طرف رغبت دلائی جائے اور مسلم پبلک کو ترغیب کی جائے کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کی تجارتوں کو کامیاب بنانے میں حوصلہ مندی سے کام لیں۔ اس میں اگر انہیں خفیف سامالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ مسلمان تاجروں کی نسبت علی العموم یہ شکایت ہے کہ وہ گراں فروشی کرتے ہیں اس لیے تجارت کی ترغیب کے ساتھ مسلمانوں کو دیانت داری اور خوش مزاجی کی بھی تاکید کی جائے اور مسلمانوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ ابتدائی حالت میں مسلمانوں کی کمی سرمایہ اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے مال گراں ملے گا اور مقابلہ تجربہ کار دولت مند قوم نرخ گرا کر ان کے قدم اُکھاڑنے کی کوشش کرے گی۔ اگر ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں تو یہ شخصی ہی نہیں بلکہ قومی و جماعتی نقصان ہے اس لیے اگر گراں بھی ملے تو اس پر صبر کرو۔ ان سے ہشوق گراں خریدو۔

ان کے کام کو بڑھانے کی کوشش کرو کچھ عرصہ تکلیف اُٹھانے کے بعد انہیں تجارت میں تجربہ ہو جائے گا۔ سرمایہ بھی بڑھے گا تو وہی لوگ پھر آرزواں نرخ پر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گراں فروشی کی شکایت اسی وقت تک رہ سکتی ہے جب تک کہ کسی بازار میں مسلمانوں کی ایک دو دکانیں ملتی ہوں لیکن اگر تجارت کی ترغیب دلا کر مسلمانوں کی زیادہ دکانیں کھلوا دی جائیں تو گراں فروشی کا گلہ خود بخود جاتا رہے گا۔

(۲) مسلمانوں کو موجودہ حالات سے سبق لے کر کھیل تماشے نائک اور بازیاں اور ہندوؤں کے میلوں کو ایک دم ترک کر دینا چاہئے۔

(۳) ہر مقام پر ایک جماعت ہونی چاہئے جو بے کاروں، مسکینوں، بے کس اور عاجزوں بیواؤں، یتیموں، گم شدوں کی خبر گیری کرے۔

اہل الرائے اس مشورہ پر نظر ڈالیں اور اپنی بہترین رایوں سے مسلمانوں کی رہنمائی کریں اور جہاں تک جلد ممکن ہو سکے، ان کی حالت بہترین بنائیں۔ مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی ترقی میں اتباع شریعت اور پابندی اسلام کا لحاظ ازل سے ضروری ہے۔ وہ تجویز جو شرع اسلام کے خلاف ہو۔ سم قاتل اور بیلے مہلک ہے۔

مسلمانوں کی مالی حالت کی فکر میں بعض حضرات بینک کھولنے کی تجویزیں کر رہے ہیں۔ بینک مفید ہوگا یا مضر؟ یہ بحث تو جدا گانہ ہے مگر سب سے مقدم یہ دیکھنا ہے کہ بینک جاری کر کے سود میں مبتلا ہونا تو نہ پڑے گا۔ اگر احتمال بھی ہو کہ سود کا لین دین کرنا پڑے گا، تو اس کے قریب نہ جائیں اور صرف وہی صورت اختیار کریں جس میں کوئی بات خلاف شرع اختیار نہ کرنی پڑے۔ مسلمانوں کی بڑی کمزوری ان کا شرع اسلام کے احکام سے بے پروائی کرنا ہے۔ اور اگر وہ دین داری میں پختہ ہو جائیں تو ان کے تمام مصائب رفع ہو جائیں۔

[السواد الاعظم، ربيع الاول، ۱۳۴۶ھ، ص ۷ تا ۹]

وہابیت کا جھگڑا

وہابیت سے جو ہندوستان میں ایک نزاع پھیلا ہے اور اس نے مسلمانوں کو اور ان کے نظم کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے وہ بہت افسوس ناک ہے۔ ایک گھر میں دو بھائیوں میں جنگ ہے، باپ بیٹوں میں جنگ ہے پڑوسی کی پڑوسی سے لڑائی ہے، اہل محلہ کی آپس میں مخالفت ہے۔ غرض کہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہابیت نے فتنہ انگیزی نہ کی ہو اور مسلمانوں کی گودوں میں، پہلوؤں میں، سروں پر ان کے دشمن نہ بٹھا دیے ہوں۔

یہ وہابیت سرزمین نجد سے اٹھی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں حضور سید انبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے صد ہا سال پہلے اس کی خبر دی تھی وہ آگ بھڑکی۔ وہ فتنہ پیدا ہوا، اور عبد الوہاب نجدی کے گھر سے نکل کر عرب کے بعض مقامات میں پہنچا۔ جہاں پہنچا وہیں سے رد کیا گیا۔ کسی سرزمین نے اسے قبول نہ کیا۔ حجاز میں اس کے قدم نہ جمے۔ عراق و یمن نے اس کو جگہ نہ دی۔ کوفہ بصرہ میں، مصر و شام میں ترکی و ایران میں غرض دنیا کے کسی مقام میں، کسی قلمرو اور کسی ولایت میں اس فتنہ کو دخل نہ ہوا۔ اور اس تلخ تخم کو کسی سرزمین نے قبول نہ کیا۔ نجد کے چھوٹے اور خشک اور بے رونق خطہ کے چند خشک دماغ درندہ صفت انسانوں کے دماغ میں وہابیت کا تخیل گھومتا رہا۔ مگر افسوس! کہ جو چیز دنیا کے ہر خطہ نے ٹھکرا دی تھی اس کو ہندوستان میں جگہ ملی۔ اس کا تخم دلی میں لگایا گیا۔ اور وہ جب کچھ پھوٹا تو اس کو دیوبند میں تربیت کیا گیا۔ وہاں وہ اس قدر بڑھا کہ اس کی شاخیں ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئیں۔ اور ان سے اس ملک کی فضا مسموم ہو گئی۔ اور اس کے زہرے لیے اثر نے ملک کے بہت سے نونہالوں کو برباد کر دیا۔ اور فساد کی آگ لگا دی۔ زمانے گزر گئے مگر یہ فتنہ دفع نہ ہوا۔

ستم یہ ہے کہ وہابی فرورع میں سنیوں کے قریب قریب بالکل موافق ہیں۔ اہل سنت کی سی نماز اہل سنت کا سا روزہ انہیں کا ساجج و زکوٰۃ، غرض عبادات و معاملات کے تقریباً جملہ مسائل میں

اسی روش پر ہیں۔ وہی کتابیں ہیں جن پر اہل سنت کو اعتماد ہے اور اس سے وہ تمسک کرتے ہیں۔ ان سب کو وہابی مانتے ہیں۔ حقیقت کے مدعی لیکن بعض عقائد میں اور بعض فرعی مسائل میں ان کو ایسا تشدد ہے جس سے یہ عظیم الشان اختلاف پیدا ہو گیا اور ان عقائد کے ہوتے ہوئے کوئی صورت نہیں کہ وہابیہ کو اہل سنت مسلمان مانیں اور ان کی امامت جائز سمجھیں۔

وہ کیا عقائد ہیں جنہوں نے وہابیہ کو اہل سنت سے جدا کیا:

یہ بات اور زیادہ قابل افسوس ہے کہ جن عقائد کی بنا پر وہابی مسلمانوں سے جدا ہوئے اور جنگ کا محاذ قائم کیا وہ عقائد ان کے نقطہ خیال سے بھی ضروری نہیں ہیں مگر باوجود اس کے وہ ان عقائد سے باز نہیں آتے، اور انہیں ان تمام خانہ جنگیوں کی جو اس فتنہ سے پیدا ہو گئی ہیں کوئی پروا نہیں۔ وہ اپنی ضد کے پکے اور ہٹ کے پورے ہیں۔ دنیا تباہ ہو جائے، سر پھوٹ جائیں، امن و عافیت برباد ہو، غیر قومیں جبری ہو جائیں، یہ سب کچھ گوارا ہے۔ مگر ان غیر ضروری امور کا اور ان صریح باطل اعتقادات کا ترک کرنا گوارا نہیں۔ وہابیوں کے لیے ان کے دین اور اعتقاد کی رُو سے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت رب العزت تبارک و تعالیٰ کے لئے کذب جیسی فتیح امر کا امکان ثابت کریں؟ اگر وہابی ایسا نہ کریں۔ اس کے درپے نہ ہوں تو کیا وہ اپنے اعتقاد میں کافر ہو جائیں گے؟ ایمان سے خارج ہو جائیں گے؟ اس مسئلہ کے اعتقاد اور اس کے پھیلانے کی انہیں کیا حاجت ہے؟ وہ کیا مجبور ہیں؟ کیا قرآن پاک نے اس کی تعلیم دی ہے؟ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ یا ائمہ دین نے مومن ہونے کے لئے ایسا اعتقاد و ضروری بتایا ہے؟

کیا وجہ ہے کہ ایک نئی بات نکال کر دنیا میں فساد پھیلائیں، طرح طرح کے الزام اٹھائیں، دنیا کی نظر میں ذلیل و رسوا ہوں مگر اس سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح حضور سید انبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نامناسب الفاظ کہنا جیسا کہ براہین قاطعہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت یہ کلمہ لکھے کہ:

”شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت

علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا

ہے۔“

شیطان و ملک الموت کے لئے وسعت علم تسلیم کریں، نصوص سے ثابت مانیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کا انکار اور اس کا ثابت کرنا شرک میں شمار کریں۔ عجیب بات ہے۔ ایک ہی چیز ہے شیطان کے لئے ثابت ہو تو شرک نہ ہو۔ حضور سید انبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت ہو تو شرک ہو جائے۔

اس قول کی شاعت اور اس پر حکم شرعی عرب و عجم کے فتووں میں ظاہر کیا جا چکا، اور اس قول کی قباحت بارہا بتادی گئی اور ہر ادنیٰ عقل والا اس کو نہایت ذلیل سمجھتا ہے کہ ایک قوم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے وسعت علم ثابت کرنے کو شرک بتائے اور اسی کو شیطان کے لئے ثابت مانے تو گویا اس کے نزدیک شیطان خدا کا شریک ہو سکتا ہے کیوں کہ جو چیز کسی ایک مخلوق کے لئے ماننا شرک ہو وہ جس کسی مخلوق کے لئے ثابت مانی جائے گی شرک ہی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سجدہ عبادت بت کے لئے تو شرک ہو، مگر وہابیوں کے کسی بڑے سے مولوی کو کر لیا جائے تو شرک نہ ہو۔ پھر جس چیز کو شرک کہنا اسی کو نص سے ثابت بنانا کیسا فتنج اور باطل ہے۔ یہ بحث ایک جداگانہ ہے۔ ہمیں تو صرف یہ کہنا ہے کہ وہابی کیا اپنے دین اور عقیدے کی رو سے حضور کی شان میں یہ اعتقاد رکھنے اور یہ کلمے کہنے پر مجبور ہیں؟ اگر وہ ایسا نہ کہیں تو کیا اپنے نزدیک ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اگر ان کلموں کا اعتقاد مومن ہونے کے لئے ضروری تھا تو قرآن پاک میں اس کی تعلیم کیوں نہیں ہوئی؟ حدیث شریف میں یہ سبق کیوں نہیں دیا گیا؟

تمام صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین بزعم وہابیہ اس ضروری اعتقاد سے خالی ہی گئے۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ یہ اعتقاد بدعت ہے۔ نیا اختراع ہے۔ سلف صالح کے یہاں نہ اس کا ذکر ہوا نہ قرآن و حدیث میں اس کا کہیں پتہ۔ پھر اپنی ایک ٹکڑی الگ بنانے کے لئے ایسے اعتقاد پر کیوں اصرار کیا جاتا ہے اور مسلمانوں سے کیوں جھگڑا مول لیا جاتا ہے اور تمام مسلمانوں کے دلوں کو کیوں دکھایا جاتا ہے؟ کیا وہابی بغیر اس اعتقاد کے اپنے خیال میں مومن نہیں رہ سکتے؟ کیوں یہ فسائیتیں ہیں؟ یا اسی طرح سے حفظ الایمان میں مولوی اشرف علی کا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لکھنا:

”کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو

دریافت طلب یہ امر ہے کہ مراد اس سے بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ

مراد ہیں تو حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو ہر زید عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“

یہ ناقص کلمات شان اقدس میں کیسی کھلی تو ہیں کہ پیشوایان و ہابیہ اپنے اپنے اور اپنے بزرگوں کے حق میں بھی ان کا کہنا گوارا نہ کریں گے اور گالی سمجھیں گے اور دنیا کا کوئی عزت دار آدمی بھی کسی فرقے اور ملت اور کسی خیال کا بھی ایسے کلموں کا سننا گوارا نہ کرے گا مگر شان اقدس میں یہ کلمے لکھے جائیں اور اس پر اصرار ہو۔ اس کا کیا سبب ہے؟ کیا یہ کوئی تعلیم خداوندی ہے جسے کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا؟ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعتقاد رکھنے کا حکم دیا ہے یا صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین اس کی تاکید کر گئے ہیں، کیا باعث ہے؟ کہ ایسے کلموں سے احتیاط نہیں کی جاتی، احترام نہیں کیا جاتا، دنیائے اسلام کا دل دکھایا جاتا ہے۔ جہان میں فساد برپا کیا جاتا ہے مگر ایک ضد ہے کہ اس سے باز نہیں آتے۔ اسی قسم کی اور توہینیں اور بے ادبی کے کلمات زبان پر لانا، کتابوں میں لکھنا، ان پر اڑنا، کتابیں چھاپنا، مناظروں کی مجلسیں کرنا، فساد انگیزیوں کرنا، مقدمہ بازیوں میں روپیہ ضائع کرنا، اہل اسلام کی جماعت کو ضعف پہنچانا اور جس حال میں کہ تمام دنیا اپنی ترقی کی فکروں میں ہے مسلمانوں کو خانہ جنگی کی مصیبت میں مبتلا کرنا کسی مصلحت سے ہے کس فائدہ کے لئے ہے کیا دانائی ہے؟

اسی طرح بعض فرعی مسائل پر جھگڑ بیٹھنا اور اپنا ایک فرقہ اور ٹکڑی الگ بنا کر مسلمانوں سے برسرِ پیکار ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر کسی شخص نے میلاد مبارک کی محفل کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور مقدس زندگی کے احوال کریمہ اور معجزات باہرہ بیان کئے، مجلس شان دار طور پر ترتیب دی، اور باوقار طریق پر ذکر کیا، بیان ولادت مبارکہ کے وقت شان حبیب کے اظہارِ عظمت کے لئے تعظیمی قیام کیا، تو کیا برامانے کی بات ہے؟ شریعت نے اس کو کون سا محرمات میں سے بتایا ہے۔ کہاں کہاں میں سے شمار کیا ہے جس پر اس شد و مد کے ساتھ جنگ ہے۔ ناراضی ہے کتا میں چھاپی جاتی ہیں رسالے لکھے جاتے ہیں۔ اس کی توہین میں تنظیمیں لکھی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو مشرک اور بے ایمان بتایا جاتا ہے جو مخالفت و ہابی صاحبان کبھی تھیٹر اور سنیما کے لئے نہیں کرتے، حرام کاریوں اور بد افعالوں کے نہیں کرتے، وہ کوشش محفل مبارک کے روکنے کے لئے کی جاتی ہے۔ اس کا کیا باعث آپ مدرسے بنائیں اس میں

جماعتیں ترتیب دیں، ہر جماعت کے لئے ایک نصاب اور خاص ایک پڑھانے والا مقرر کریں، اسباق کے لئے اوقات کی تعیین ہو، تعطیلوں کے لئے ایام معین ہوں، ان پر التزام ہو، امتحان کے لئے مہینہ مقرر ہو، امتحان کے لئے پرچے بنائے جائیں، نمبر دیئے جائیں، بعض کتابوں کا تقریری امتحان لیا جائے، ممتحن بلائے جائیں، ان کے لئے تکلفات کئے جائیں، بعد امتحان تعطیل کی جائے، سالانہ جلسے تاریخ کی تعیین و تداعی کے ساتھ کئے جائیں، ان کے لئے اشتہارات چھاپے جائیں، طالب علموں کی ایک نصاب معینہ ختم کر لینے پر دستار بندیاں کی جائیں، دستاروں کے لئے ایک رنگ خاص مقرر کر لیا جائے، مدرسہ کا نام دستار پر لکھوایا جائے۔ یہ تمام چیزیں زمانہ اقدس میں کب تھیں؟ زمانہ صحابہ میں اس کا کہاں وجود تھا؟ زمانہ تابعین و تبع تابعین میں کب پائی گئیں؟

ان سب پر التزام ہے، پابندی ہے، موجب ثواب جانتے ہیں، داخل عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ بدعت کیوں نہیں؟ اس کی مخالفت کیوں نہیں کی جاتی؟

مولوی رشید احمد صاحب کے مرثیے لکھ کر چھاپنا بھی بدعت نہ ہو، بہت سے ناجائز مبالغوں پر مشتمل اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جلیل و بیان ولادت کی محفل بدعت ہو جائے۔ اور ساری جماعت میں کوئی اتنا کہنے والا نہیں کہ جو حیلے حوالے میلاد مبارک اور عرس و فاتحہ، تیجہ و چہلم کے بدعت بنانے کے لئے تم پیش کرتے ہو اس سے بدرجہا زیادہ خود آپ کے عمل میں ہیں مگر نہ مدرسہ کو بدعت کہا جاتا ہے نہ دستار بندی کو، نہ جلسہ سالانہ کو، نہ تعیین اوقات اسباق کو، نہ قوانین مدرسہ کو تو پھر کیا یہ ناجائز کا حکم غیروں ہی کے لئے ہے۔ تم اس سے مستثنیٰ ہو؟

اتنی بڑی جماعت میں کوئی تو انصاف کرتا مگر معلوم نہیں قلوب کا کیا حال ہے۔ نور بچھ گئے، اور نام کو روشنی باقی نہ رہی کہ دوسروں کے افعال کو جن وجوہ سے بدعت بتائیں جنگ کی بنا ٹھہرائیں اپنے آپ بے دریغ انہیں عمل میں لاتے چلے جائیں۔ ذرانہ شرمائیں یہ مسائل ایسے نہ تھے کہ لکھے پڑھے آدمی انہیں سمجھ نہ سکتے۔ اور اصحاب عقل و خردان کو مورد بحث بناتے۔

یہ ایسی کھلی باتیں تھیں جن کو ہر سمجھ دار انسان جان سکتا تھا کہ ان میں کوئی شائبہ عدم جواز کا نہیں ہے۔ میلاد مبارک کی محفل حضور سید انبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے بیان احوال کے لئے منعقد کی جاتی ہے اور حضور کے احوال کریمہ کا جاننا اور اس سے باخبر ہونا ایماندار کے

لئے اعلیٰ ترین سعادت ہے۔

حدیث شریف میں حضور کے ذکر کو ذکر اللہ بتایا گیا ہے۔ کلمہ میں آپ کا نام نامی وصف رسالت کے ساتھ اس طرح داخل ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی توحید و بے مثالی کا منکر مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے آپ ہر ایمان نہ لانے والا اور آپ کی رسالت کا اقرار نہ کرنے والا بھی ایمان دار نہیں ہو سکتا۔ جس ذات پر ایمان کا مدار ہے اور جس پر ایمان لانے بغیر کفر کی ظلمتوں سے نجات نہیں مل سکتی، اس کے احوال پاک کا بیان یقیناً شان احترام سے ہونا چاہیے۔ اور وہ مجلس جو اس مقصد کے لئے منعقد کی گئی ہو اس کو زیب و زینت دینا اور نظر عوام میں باوقعت بنانا تقاضائے ایمان ہے۔ حضور کا ذکر اللہ حدیث شریف میں واد رہا:

ذکرک ذکرنی

آپ کا ذکر میرا ہی ذکر ہے۔

دوسری حدیث شریف میں ارشاد باری ہے:

من ذکرک ذکرنی

جس نے آپ کا ذکر کیا میرا ذکر کیا۔

اور ذکر الہی کی محافل کو حدیث میں جنتی چمنستان بتایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا و ما رياض الجنة يا رسول

اللہ ﷺ قال حلق الذكر

حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا: جب تمہارا جنتی چمنستانوں پر گزر رہو تو تم میوہ

چینی کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا جنتی چمنستان کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ذکر کی

محفلیں۔ [سنن ترمذی، ۵/۴۳۱]

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ میلاد مبارک کی محفلیں جن میں ذکر حبیب ہوتا ہے جس کو حدیث شریف میں ذکر اللہ بتایا گیا ہے وہ جنتی چمنستان ہیں۔ حدیثیں تو جنتی چمنستان بتائیں۔ بہشتی باغ فرمائیں مگر معاند متعصب اس کو بدعت کہے۔ ناروا پکارے۔

ہوش مند انسان تبجر ہوتے ہیں کہ ان لکھے پڑھے جاہلوں نے کس طرح ذکر حبیب کی محافل متبرکہ کو ناجائز کہہ دیا۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ دریافت کرتے ہیں کہ ان محافل کے

نا جائز ہونے کا سبب کیا ہے۔ اس وقت ان معاندین و متحصین کو حیرانی و پریشانی ہوتی ہے اور اس سراسیمگی میں کبھی تو یہ کہہ گزرتے ہیں کہ ذکر شریف تو درست ہے مگر قیام وقت ذکر ولادت پر اعتراض ہے۔ مگر اس بات کو کوئی عاقل باور نہیں کر سکتا کہ قیام نا جائز ہے۔ اور نا جائز بھی ایسا کہ محفل شریف ہی کو نا جائز کر ڈالے۔ اس لئے دریافت کیا جاتا ہے کہ قیام میں کیا مضائقہ؟ اس کی ممانعت کہاں وارد ہوئی؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قیام وقت ذکر ولادت قرونِ ثلاثہ میں کیا نہیں گیا، اس کی اصل ثابت نہیں، اس لئے یہ بدعت ہے۔ مگر ان کی یہ بات ایک لالیعنی حیلہ اور بہانہ ہے۔ خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خاتونِ جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے قیام فرمانا ثابت ہے۔ اس پر یہ لکھنا کہ ایک شخص موجود حاضر کے لئے تو جو آنکھوں کے سامنے ہو اور سب کو نظر آتا ہو قیام کرنا درست ہے۔ مگر جو ایسا نہ ہو اور سب اس کو نہ دیکھتے ہوں اس کے لئے قیام شرک ہے۔ ایک بالکل بے حقیقت بات ہے۔ کیونکہ جو چیز شرک ہے وہ حاضر کے لئے غائب کے لئے سب ہی کے لئے شرک ہے۔ اس میں یہ تفریق نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عظیم خبر کو سن کر جذبات شوق یا خوف کے ساتھ متاثر ہو کر کھڑا ہو جانا طبیعت انسانی کے لئے ایک امر عادی ہے۔ اور حدیث شریف سے بھی ثابت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔

چنانچہ جب آیہ ”اتسی امر اللہ“ نازل ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک جذبہ پیدا ہوا، اور آپ فوراً کھڑے ہو گئے اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر سن کر بالخصوص ایسی مجلس میں جو حضور ہی کے ذکر مبارک کے لئے منعقد کی گئی ہو اور حضور کی نعت مبارک سن کر دلوں میں محبت موجیں مارنے لگی ہو، ذکر ولادت سن کر جذبات میں ایک لہر آجانا اور سرور کا اظہار ادب و تعظیم کے لئے متدعی قیام ہونا کچھ بعید نہیں۔ اور عین اس سنت کے مطابق ہے جو حضور کے قیام میں پائی گئی نیز کسی عظیم الشان دینی ذکر کے سننے کے لئے اس ذکر کے احترام کے لئے قیام کرنا بھی سنت صحابہ ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سننے کے لئے قیام فرمایا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کا اور حضور کے بیان ظہور کا قیام تو خود اس سے ثابت ہے، کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ نفس نفیس منبر پر قیام

فرما کر اپنی ولادت کریمہ کا ذکر کیا۔ اب قیام میں کیا اشتباہ ہے۔ کیا اعتراض ہے، کیا عذر ہے، کیا حیلہ ہے، کیا بہانہ ہے؟ کتنے وجوہ سے قیام ثابت ہے۔ اچھا تمہاری آنکھیں بند ہیں؟ تمہیں یہ کچھ نظر نہیں آتا؟

احادیث تک تمہاری رسائی نہیں، افعال کریمہ پر نظر نہیں، سیرت صحابہ سے واقفیت نہیں، بے خبر انسان ہو تو اگر عقل و خرد کا دعویٰ ہے تو کچھ ہوش سے بھی کام لو، اور اتنا تو سوچو کہ قیام کرنے والا کس نیت سے قیام کرتا ہے۔ وہابیوں کے مارنے کے لئے اٹھتا ہے یا شیطانوں کو جلانے کے لئے اٹھتا ہے یا مجلس سے چلا جانا اس کا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے اٹھنے کا مدعا کیا ہے۔ اگر تمہاری سمجھ اتنا بھی نہ بتا سکے کہ یہ لوگ اس وقت کیوں اٹھے تو اس عقل پر ماتم کرو کیوں کہ اتنی بات تو وہ لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں جو کھلے کافر ہیں۔ اور اسلام کے دعویٰ دار نہیں۔ تمہاری سمجھ میں اگر یہ بھی نہ آئے تو میلا دخواں سے پوچھ لو۔ صاحب مجلس سے دریافت کرو۔ شرکاء مجلس سے سوال کرو۔ ہر شخص تمہیں بتا دے گا کہ یہ قیام بہ نظر تعظیم تھا۔ تو اب تم بتاؤ کہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تمہیں عداوت ہے۔ اس کو ناجائز سمجھتے ہو، کیا قرآن و حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لئے کوئی ادا خاص کردی گئی اور طریقہ معین کر دیا گیا ہے۔ اور تعین کے دشمنو! اور تعین میں کلام کرنے والو! یہاں اپنے دل سے کیوں تعین کرتے ہو جو طریقہ تعظیم کا ہو جس قوم میں جو امر تعظیم کے لئے معروف ہو چکا وہ یقیناً تعظیم کافر داور و توفروہ کے حکم میں داخل۔

دیکھو دیکھو! قرآن سے منحرف نہ ہو جب تم مانتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروری ہے تو کون وجہ سے کہ قیام کا انکار کرو۔ اب رہا یہ حیلہ کہ قیام تعظیمی جائز تو ہے لیکن مجلس مبارک میں فقط ذکر ولادت شریف ہی کے وقت قیام کیوں کیا جاتا ہے؟ اول سے آخر تک قیام کیوں نہیں کیا جاتا۔ ایسے لغو حیلے امر جائز کو ناجائز نہیں کر سکتے۔ وہابیوں سے پوچھو کہ کیا کسی امر جائز کا ایک معین وقت میں کرنا اور دوسرے اوقات میں نہ کرنا ان کو ناجائز کر دیتا ہے؟

اگر ہاں کہیں تو دلیل لاؤ کوئی آیت یا حدیث سناؤ محض اپنی رائے فاسد و خیال کا سد سے کسی جائز کو ناجائز مت ٹھہراؤ۔ شریعت کسی کے خیال کا نام نہیں ہے۔ وہ پچارے مجبور ہوں گے اور کوئی دلیل نہ لاسکیں گے، تو ظاہر ہو جائے گا کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ اور امر جائز کو کسی وقت

معین میں کرنا ناجائز نہیں کر سکتا۔

اس مضمون کو وہابیہ کے اور ذہن نشین کر دو۔ فقہ و حدیث کا درس مدرسوں میں جماعت بندی کے ساتھ جو تمہارا معمول ہے جائز ہے موجب ثواب ہے۔ توفیق دن ہی میں مدرسے کیوں کھلتے ہیں رات میں درس کیوں نہیں ہوتا۔ اس تعیین پر کوئی آیت یا حدیث ہے؟ نہیں ہے تو کیا اس تعیین سے وہ امر جائز ناجائز ہو گیا؟ اسی طرح جمعہ کے سوا باقی ایام میں پڑھانا جمعہ کو نہ پڑھانا، ایسے ہی رمضان شریف میں مدرسہ کو بند رکھنا، اس تعطیل کے لئے جمعہ و رمضان کی تخصیص و تعیین کیا اس کو ناجائز کر دیتی ہے؟۔۔۔ کرتی ہے تو تم سب اس کے مجرم ہو۔ نہیں کرتی تو قیام پر تمہارا اعتراض ایسی جاہلانہ ہٹ ہے جس کو خود تمہارے عمل تکذیب کرتے ہیں۔ علاوہ بریں اوپر ذکر کئے ہوئے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام کو وقت ذکر و ولادت کے ساتھ ایک قوی مناسبت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کے ساتھ خود ذکر و ولادت شریف فرمانا اسی منج پر تھا، مجلس حاضر تھی حضور تشریف فرما تھے، دین کے مسائل کا ذکر و بیان تھا۔ اسی میں جب ذکر ولادت مبارک فرمایا تو قیام فرمایا اور جب وہ ذکر مبارک فرما چکے پھر جلوس فرمایا پھر وہی ذکر مسائل تھا تو معلوم ہوا کہ خاص ذکر ولادت شریف کے قیام مستحب و مسنون ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسئلہ کے سننے کے لئے قیام فرمانا، باوجودیکہ اس سے قبل بھی مسائل دین ہی کا ذکر ہو رہا تھا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی مسئلہ خاص مہتمم بالشان کے لیے مجلس میں بیٹھے ہوئے کھڑا ہو جانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور سنت صحابہ بھی۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کی ہر ایک حدیث لکھنے کے لئے غسل فرماتے، دو رکعت نماز پڑھتے تب لکھتے۔ مولود و قیام سے چڑنے والے وہابی بتائیں تو کہ ان کا یہ فعل بدعت تھا یا نہیں؟ کسی صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین نے بھی ایسا کیا تھا؟

قرون ثلاثہ میں یہ عمل پایا گیا تھا؟ جب ایسا نہیں ہے تو بقول تمہارے بدعت کیوں نہیں ہوا؟ اسے بھی قطع نظر کر کے وہی قیام والا سوال کرو کہ اگر ہر حدیث لکھنے کے لئے نیا غسل اور دو رکعت نفل پڑھنا جائز ہو تو پھر بخاری ہی لکھتے وقت ایسا کرنے کی کیا تخصیص تھی؟ جب حدیث رسول اللہ لکھتے تھے ہمیشہ ہی ایسا کیوں نہیں کرتے تھے۔؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول کریم کی احادیث بیان فرماتے تھے تو مجلس آراستہ کی جاتی، بہترین فرش بچھائے

جاتے، نفیس مسند لگائی جاتی۔ خود امام صاحب عمدہ پوشاک پہنتے، عطر لگاتے، خوشبوئیں مہکائی جاتیں۔ یہ اہتمام ان کی مجلس حدیث کے لئے ہوتا۔ تمہاری بدعت کہاں تک چلے گی۔

مگر بات یہ ہے یہ آنکھ والے تھے قدر رفیع اور منزلت علیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں معلوم تھی۔ آداب سے واقف تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کے لئے یہ اہتمام کرتے تھے۔ تم بھی اگر کچھ باخبر ہوتے اور حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو کچھ پہچانتے تو ذکر میلاد مبارک کی محفل اور تعظیمی قیام میں تمہیں پس و پیش نہ ہوتی۔ ایک حیلہ یہ ہے کہ ذکروادیت و قیام تو سب درست ہے۔ لیکن اس میں نظمیں پڑھی جاتی ہیں اور آواز ملا کر پڑھی جاتی ہیں یہ حیلہ بھی بے کار ہے۔ نظم کوئی ناجائز چیز نہیں۔ اور بالخصوص نعت شریف کی نظم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت شریف کی نظمیں پڑھتے تھے۔ اور ان کے لئے مسجد شریف میں منبر بچھایا جاتا تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا فرماتے تھے۔ اور فرماتے تھے،

اللہم ایدہ بروح القدس

(یعنی اے اللہ حسان کی جبریل کے ذریعہ مدد فرما۔ صحیح بخاری، ۹۸/۱، باب اشرفی المسجد۔ نبوی)

تو اب نظموں پر کیا اعتراض رہا حضور کی مجلس شریف میں پڑھی گئیں حضور کے اذن و اجازت سے پڑھی گئیں حضور اس پر راضی و خوشنود ہوئے۔ حضور نے پڑھنے والے کے حق میں دعائیں فرمائیں۔ ایسا امر بھی ناجائز بدعت ہو سکتا ہے؟ رہا آوازیں ملانا اس کی کہیں شریعت میں ممانعت وارد ہوئی، یا دین کے مسائل میں تمہیں کوئی ایسا اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ جس امر کو چاہو محض اپنی رائے سے ممنوع و ناجائز قرار دے لو۔ ایسے حکم دینا ایسا ناجائز بتانا یہی احداثی الدین اور یہی بدعت سیئہ ہے۔

اوبدعتیو! خود بدعت کرتے ہو اور متبعین سنت کے افعال کو بدعت بتاتے ہو۔ یہ تو تمہیں کیا خبر ہوگی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خندق کھودتے جاتے تھے اور آوازیں ملا کر ایک ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اور اپنی جان نثاری کی نظم پڑھتے جاتے تھے۔ اسی آواز ملانے کو بے دلیل ممنوع کہتے ہو۔ فعل صحابہ پر اعتراض ہے اور خاص اس فعل پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔

اب آپ کا صرف یہ اعتراض باقی رہ گیا کہ بعد ختم شیرینی تقسیم کی جاتی ہے تو تقسیم شیرینی کوئی حرام ہے؟ ممنوع ہے شریعت میں کہیں اس کی ممانعت وارد ہوئی؟ وہ کوئی ناجائز چیز ہے؟ ہدایا اور ضیافات کا زمانہ اقدس میں معمول تھا۔ حضور نے اس کا حکم فرمایا موجب اُزدیاد محبت فرمایا۔ سرور کے وقت ضیافتیں اور احباب و اقارب میں تقسیم طعام یا شیرینی سنت صحابہ ہے۔ جا بجا اس کے تذکرے ہیں۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد ختم قرآن اونٹ ذبح فرما کر ہدیہ احباب کیا۔ ایک دو کیا صد ہا مثالیں عہد کرامت مہد میں ملتی ہیں اور آپ کے یہاں جو بخاری شریف کا ختم اور اس میں تقسیم شیرینی کا معمول ہے وہ کبھی آپ کو نہ کھکا۔ اس پر کبھی بدعت ہونے کا حکم نہ لگایا۔ کیا زمانہ اقدس میں کبھی اس طرح ختم کیا گیا تھا۔ اس میں تقسیم ہوئی تھی؟ بہر حال کوئی ادنیٰ سے وجہ بھی ایسی نہیں ہے جس سے کوئی عاقل منصف مجلس مبارک میلاد کو ناجائز تو کیا غیر مستحب بھی سمجھ سکے۔ ایسی حالت میں اس کو موردِ بحث بنانا اور ذریعہ جدال قرار دینا اور اس حیلہ سے مسلمانوں کو برا کہنا اور جماعت میں تفرقہ ڈال دینا شیطانی فعل نہیں تو کیا ہے؟ آپ ہی تو وہ ہیں جو ہندوؤں کی محبت میں وارفتہ ہو کر جلوسوں میں پھرا کرتے ہیں۔ ہڑتالیں کرایا کرتے ہیں مشرکین کے ساتھ آوازیں ملا کر بے پکارا کرتے ہیں۔ یہ کوئی چیز آپ کو بدعت نہیں معلوم ہوتی، مگر ذکر حبیب اور میلاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بدعت نظر آتا ہے۔ اس کے نام سے سودا اُٹھتا ہے خفقان ہوتا ہے۔ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس تفرقہ انگیزی سے باز آؤ! اور سوچو کہ مجلس مبارک میلاد شریف پر بے جاضر اور ہٹ کیا فائدہ دے سکتی ہے۔ اور اس سے مسلمانوں میں تفرقہ انگیزی کر کے فتنہ پیدا کرنا تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

گیارہویں شریف:

اسی طرح گیارہویں تاریخ کسی خوش عقیدت مسلمان نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کر دی تو وہابی صاحب بھن گئے۔ مرچیں لگ گئیں۔ آپ کا کیا نقصان ہوا؟ آپ کو کیا ایذا پہنچی؟ آپ کے دل میں کیوں درد اُٹھا؟
او میاں!

نانکوں سے نہ چڑنے والو! سنیماؤں سے نہ کھسیانے والو! کانگریسی جلسوں اور جلوسوں

میں بے پردہ عورتوں کے ساتھ اختلاط رکھنے والو! ان کی تقریریں سننے والو!
 ایسے مجامع میں جہاں بے پردہ عورتیں بے حجابانہ تقریریں کرتی ہوں شرکت کرنے والو!
 گیارہویں شریف میں کیوں کھسیاتے ہو۔ اس میں تمہیں آزرہ کرنے والی چیز کیا ہے؟
 قرآن کریم کی تلاوت مؤمن کے تو گھبرانے کی بات نہیں، بے ایمان ضرور اس سے
 چڑتے ہیں:

اذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة
 جب خدائے وحدہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل پریشان ہوتے ہیں جو
 آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ [پارہ ۲۴، سورہ زمر، آیت ۴۵]
 وقال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن
 والغوا فيه لعلكم تغلبون.
 کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں بیہودہ شور مچاؤ تا کہ تم غالب

ہو۔ [پارہ ۲۴، سورہ جم السجدہ، آیت ۲۶]

قرآن پاک کے سننے سے گھبرانا اس سے چڑنا اور براماننا یہ تو قرآن پاک نے کفار کا کام
 بتایا ہے۔ گیارہویں کی فاتحہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے آپ اس سے کیوں گھبراتے
 ہیں، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کچھ طعام یا شیرینی ہدیہ حاضرین کر دی جاتی ہے۔ اس میں کیا
 مضائقہ ہے؟ حسن سلوک اور احسان، شریعت میں محمود ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مؤمن کی علامتوں میں شمار فرمایا ہے، اطعام الطعام۔ کوئی بہت ہی بڑا سخت دل کجخوس ہوتا وہ بھی
 دوسرے کے خرچ کرنے پر برانہ مانتا۔ آپ میں کیا صفت ہے جو آپ انفاق علی المسلمین بگڑ کر
 مناع للخبیر بنے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کو کون سی چیز ناجائز نظر آئی؟

ہاں ایک یہ بات شاید آپ کہیں کہ تلاوت و طعام کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، حضور غوث
 پاک کو۔ تو آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ایصال ثواب عبادات بدنیہ و مالیہ کا شریعت نے جائز رکھا۔
 حضرت سعد نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ارشاد پانی والدہ کے ایصال ثواب کے
 لئے کنواں بنایا۔ حدیث شریف میں موجود ہے اس مسئلہ پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے۔ شرح
 عقائد اور تمام دینی کتب میں مصرح ہے۔ پھر وہ چیز کیا ہے جو آپ کو بدعت لگتی ہے؟ صرف

گیارہویں تاریخ کا تعین تو کیا اس کی ممانعت میں کوئی حدیث وادرا ہوگئی ہے؟ عمل خیر کے لئے تعین اور خاص اموات کے ایصال ثواب کے لئے حدیث شریف سے ثابت ہے۔ خود حضور انور روح مجسم جان مصور صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ شہداء احد کے زیارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے تعین کا پتہ چلا، اور تعین کا پتہ چلانا ہو تو احادیث کی کتابیں مالا مال ہیں۔

حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے روز فتح کی خوشی کے لئے اسی تاریخ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لئے فرمایا۔ اپنی ولادت شریف کے روز یعنی دوشنبہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اور فرماتے تھے:

فیہ ولدت

اس دن میں میری پیدائش ہوئی ہے۔

یہ تعین ہوئی یا کیا؟ غرض کوئی عذر و حیلہ ان کے بنائے نہیں بنتا لیکن مسلمانوں میں نزاع پیدا کرنے اور اختلاف ڈالنے کے لئے ضد ہے، اصرار ہے۔ گیارہویں شریف سے عداوت ہے۔ اس کے نام سے چڑتے ہیں۔ کوئی ادنیٰ سی وجہ بھی ہوتی، کوئی شرعی دلیل اس امر کی ممانعت پر قائم ہوتی تو موقع تھا کہ انکار کرتے مگر نفس و ہوی کے لئے انکار اور جماعت اہل اسلام میں تفرقہ اندازی نہایت افسوس ناک جرم ہے۔ اسی طرح اور مسائل میں نزاع۔

مدعا یہ ہے کہ یہ اُمور ایسے دقیق و غامض اور ایسے مشکل و لائیکل تو ہیں نہیں، جہاں تک صاحب عقل و ہوش رسائی نہ کر سکے۔ سمجھ میں آتا ہے اور صاف سمجھ میں آتا ہے، اور ہر منصف مزاج جب نظر ڈالتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے، کہ ان فرعیات میں ان کا اعتراض بے جا ہے۔ صرف نفسانیت کا کرشمہ ہے۔ شرعی دلائل اور قوی برہانیں ان اُمور کے جواز پر موجود ہیں۔ ایسے ہی اُصول مسائل جن میں وہابیہ نے طوفان برپا کر دیا ہے اس قدر مشکل نہیں ہیں کہ کسی وہابی کی فہم ان تک رسائی نہ کر سکے۔ یہ تو سب کو تسلیم ہے کہ حضور سید انبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور تعظیم و توقیر اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ حضور کی جناب میں ادنیٰ گستاخی بے شبہ کفر۔ پھر مولوی رشید و خلیل محمد قاسم و اشرف علی وغیرہ کی طرف داری میں اس قدر وارفتہ ہو جانا کہ حضور کی شان میں ان کے ناقص کلمات اور گستاخانہ الفاظ برداشت کئے جائیں، اتنا ہی نہیں بلکہ شد و مد سے ان کی طرف داری کی جائے۔ ایسی کتابیں جن میں یہ کفری مضامین ہوں ان کو

بکرات و مرآت چھاپ کر شائع کیا جائے۔ تمام عرب و عجم کے مسلمان آزرده و رنجیدہ ہوں۔ حرین طہیین تک سے ان ناقص کلمات پر کفر کے فتوے آجائیں مگر ضد اور ہٹ میں کمی نہ آئے۔ بارگاہ الہی میں سر نہ جھکے توبہ کے لئے زبان نہ ہلے۔ حضور کی گستاخی کرنے کے باوجود ان مولویوں کو نہ چھوڑا جائے نہ انہیں توبہ پر مجبور کیا جائے۔ یہ کتنی بڑی بے حیثی ہے۔ ہندوستان میں ایک عظیم فتنہ برپا ہے۔ گھر گھر میں جنگ ہے۔ ہر جگہ شور ہے، غوغا ہے۔ کچھ تو سنجیدہ طبیعت انسان اس درد کا احساس کریں اور مسلمانوں کو اس کمزور کر دینے والے نزاع سے نجات دلائیں۔ اور وہابی صاحبان ذرا سی ضد چھوڑ دیں تو یہ تمام جھگڑا ایک دم ختم ہو جائے اور ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں جنگ تعصب کے بھڑکانے والے شعلے بجھ جائیں اور یہ آگ سرد ہو جائے۔ اگر چند کلمات ناشائستہ تمہاری زبان سے نکلے، تمہارے قلم سے لکھے گئے، تمام ملک ان سے آزرده خاطر ہے تمام مسلمان ان سے رنجیدہ ہیں۔ ہر مسلمان کا دل اس سے دکھا ہوا ہے تو تمہیں ان کلموں پر کیا اصرار ہے تم اس بات کی پیچ کرنے پر کیا مجبور ہو۔ توبہ کے دو کلموں سے اس نزاع کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے۔ اگر کوئی باہمت وہابی اپنے اکابر کو توبہ کی ہمت دلائے، اور ان پر زور دے تو تمام ہندوستان کی یہ صد سالہ جنگ منٹوں میں طے ہو سکتی ہے۔ کیا ہے کوئی ایسا صلح جو؟ کیا ہے کوئی ایسا امن پسند؟ کیا ہے کوئی ایسا دردمند جو اس کوشش کے لئے کمر بستہ اور تیار ہو؟ جاہل سے جاہل انسان اور سرکش سے سرکش شخص بھی خدا کے حضور توبہ کرنے اور جہیں نیاز خاک پر رکھنے میں نہیں جھجکتا۔ کیا دعویٰ داران علم و ہمہ دانی عملی طور پر ثابت کریں گے کہ ان میں بھی اتنی حیثیت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔“

[السوادالا عظیم، شعبان ورمضان، ۱۳۴۹ھ، ص ۱۲ تا ۲۵۔]

اخبار الفقہیہ، امرتسر، ۱۹۳۱ء، جولائی، ص ۶، ۷۔ ۷/ اگست، ص ۳، ۴، ۲۱/ اگست ۱۹۳۲ء۔]

نجدیوں کا دین اور ان کی کتاب

مجموعۃ التوحید کے اسرار

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام و مفتیان عظام اس مسئلہ میں ابن سعود اور اس کے تابعین نجد اس زمانے میں اسلام پر ہیں یا خارج اسلام؟ اور ان کے عقائد موافق اہل سنت و جماعت کے ہیں یا نہیں؟ اور ان کے حق میں بعد نماز پنج گانہ یہ دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ وہ دعا یہ ہے:

اللّٰهُمَّ شَتَّ شَمَلِ النَّجْدِيِّينَ الْوَهَابِيِّينَ الْكَافِرِيْنَ، الْخ، افْتُونَا
ما جورين و زينو هابمو اهير علماء الدين المتين.

المستفتى محمد غوث محنتی مدرس اردو اسکول، بھنگل ضلع کاردار علاقہ بسبی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیْدِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
اَجْمَعِیْنَ.

ابن سعود نا مسعود نجدی و ہابی گمراہ بے دین مخالف اسلام دشمن مسلمین امت مرحومہ کا مکفر ہے۔ اس نے اپنے پیشوا ابن عبدالوہاب کے قدم بہ قدم ارض پاک حجاز و حرم شریف کی ایسی ایسی بے حرمتی کی، جس سے کافر نسلی بھی کانپ اٹھتا۔ وہ حیا سوز مظالم کیے جس کی مثال دنیا کی کسی بے حیا سے بے حیا تر قوم میں نہیں ملتی۔ تمام عالم اسلام کے مسلمان ان بے دینوں کے نزدیک مشرک مباح الدم ہیں۔ ان خبیثوں کے نزدیک ان کے خون جائز ان کے مال حلال، ان کی بے حرمتی روا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کو تہہ تیغ کر ڈالنا ثواب۔ قبریں اکھاڑنا اور بزرگان سلف کی اہانت کرنا توحید۔

علامہ ابن عابدین شامی رد المحتار میں فرماتے ہیں:

كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد و
تغلبوا على الحرمين و كانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم

اعتقدوا انهم هم المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشرکون
 واستباحوا بذلك قتل اهل السنة و قتل علمائهم حتی کسر اللہ
 تعالیٰ شوکتهم و خرب بلادهم و ظفرهم عساکر المسلمین عام
 ثلاث و ثلاثین و مائتین و الف .

یعنی جیسے ہمارے زمانہ میں عبدالوہاب کے تبعین میں واقع ہوا، جو نجد سے
 نکلے اور انہوں نے حرمین طیبین پر تغلب کیا اور وہ حنبلی مذہب بنتے تھے لیکن درحقیقت
 ان کا اعتقاد یہ تھا کہ مسلمان فقط وہی ہیں اور جو ان کے اعتقاد کے خلاف ہیں سب
 مشرک ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اہل سنت اور علمائے اہل سنت کے قتل کو مباح
 جانا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی۔ ان کے شہر ویران
 کیے۔ ۱۲۳۳ھ میں مسلمانوں کے لشکروں کو ان پر فتح مند کیا۔

[فتاویٰ شامی، باب البغاة، ۶/۴۰۳]

ان کے عقائد کا فاسدہ تو بہت ہیں چند لکھے جاتے ہیں:

(۱) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر ان کے نزدیک ناجائز بلکہ کفر و شرک ہے۔
 قدوة الانام شیخ الاسلام حضرت علامہ سید احمد زینی دحلان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الدر
 السعیدہ میں فرماتے ہیں:

يعتقدون انه لا يجوز تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فحيثما
 صدر من احد تعظيم له صلى الله عليه وسلم حكموا على فاعله
 بالكفر والاشراك .

(یعنی، نجدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے ناجائز ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور جب کوئی نبی کی تعظیم
 کرتا ہے تو اس پر کفر و شرک کا حکم لگاتے ہیں۔ الدر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ، ص ۴۹، نجفی)

(۲) قرآن پاک میں جو آیتیں مشرکین کے حق میں نازل ہوئیں ان کو وہابیہ نجدیہ،
 مسلمانوں پر ڈھالتے ہیں، یہی حال وہابیہ ہند کا بھی ہے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں:

وعمدوا الى آيات كثيرة من آيات القرآن التي نزلت في

المشركين فحملوها على المومنين .

(یعنی، قرآن کی بہت سی آیتوں کو جو مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں جان بوجھ کر مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ مرجع سابق، ص ۷۸۔ نسیمی)

(۳) زیارت اور توسل اور شفاعت کے منکر ہیں۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:
ومما يعتقد المنكرون للزيارة والتوسل منع طلب الشفاعة من
النبي ﷺ.

(یعنی ان کے اعتقادات میں ہے کہ وہ زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وسیلہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں اور اس سے روکتے ہیں۔ مرجع سابق، ص ۸۰۔ نسیمی)

(۴) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کو کافر اعتقاد کرتے اور ان کے جان و مال مباح جانتے اور انہیں ابولہب اور ابو جہل جیسا مشرک سمجھتے ہیں۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

كفروا اكثر الامة واستحلوا دماءهم و اموالهم وجعلوهم مثل
المشركين الذين كانوا في زمن النبي ﷺ
نیز فرمایا:

ومن العجب ان هؤلاء القوم ياتيهم المسلم فيقول اشهد ان لا اله
الا الله واشهد ان محمد رسول الله فيقولون له انت لم تعرف
التوحيد وتوحيدك هذا توحيد الربوبية وما عرفت توحيد
الالوهية فيستحلون دمه وما له بالتليبسات الباطلة.

عجیب بات یہ ہے کہ اس قوم کے پاس مسلمان آتا ہے اور اشہد ان لا اله الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو یہ وہابی اس سے کہتے ہیں کہ تو توحید کو نہیں جانتا، تیری یہ توحید توحید ربوبیت ہے توحید الوہیت کو تو نے جانا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر اشہد ان لا اله الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا خون حلال اور مال تلبیساتِ باطلہ کے ساتھ حلال کر لیتے ہیں۔

[مرجع سابق، ص ۹۹]

ابن سعود نجدی نے مطبع ام القرى میں ایک کتاب مجموعۃ التوحید ۱۳۲۳ھ، میں چھاپی

ہے، اس کے صفحہ ۹ پر لکھا ہے:

اما التوحيد فهو ثلاثة انواع، توحيد الربوبية وتوحيد الالهية
وتوحيد الاسماء والصفات. اما توحيد الربوبية فهو الذى اقر به
الكفار فى زمن رسول الله ﷺ ولم يدخلهم فى الاسلام وقاتلهم
رسول الله ﷺ على ذلك واستحل دماءهم واموالهم.
يعنى توحيد كى تين قسمیں ہیں: ایک توحيد ربوبیت، دوسری توحيد اُلوہیت،
تیسری توحيد اسماء و صفات، لیکن توحيد ربوبیت وہ ہے کہ زمانہ اقدس میں کفار بھی
اس کے مقرر تھے اور اس نے انہیں اسلام میں داخل نہ کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے قتال کیا اور باوجود اس توحيد کے ان کے خونوں اور اموال کو حلال
جانا۔ [مجموعۃ التوحيد، ص ۵،]

نجری نے ”اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله“ پڑھنے
والے اور توحيد اسلامى كى گواہی دینے والے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنے اور ان کے
مال لوٹنے اور خون مباح کرنے کے لیے یہ اصول بنایا ہے کہ وہ توحيد ربوبیت کے قائل ہیں اور
اس سے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان کی گردن مارنا، ان کے مال کو ناسب جائز ہیں۔
کیسا بڑا ستم ہے کہ حضور انور، روح مجسم، جان مصور صلی اللہ علیہ وسلم تو اشهد ان لا اله
الا الله واشهد ان محمد رسول الله پڑھنے پر کافر کو مسلمان کر دیں، اور ان کے خون اور
مال محفوظ فرما دیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں اور نجری ان کا خون حلال کرنے کے لیے ان
کی شہادت کو اپنی اختراعی توحيد ربوبیت بنا کر ان کے خون و اموال مباح کرے اور انہیں کافر
بتائے۔ بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مروی ہے:

قال رسول الله ﷺ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله
وان محمدا رسول الله و يقيموا الصلوة و يوتوا الزكوة فاذا فعلوا ذلك
عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله.
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے مقاتلہ کروں۔ یہاں تک کہ وہ ”لا

الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی گواہی دیں، اور نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ دیں۔
جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے اپنے مالوں اور خونوں کو مجھ سے بچا لیا مگر بحق
اسلام اور حساب ان کا اللہ پر ہے۔ [صحیح بخاری، ۱/۱۴ کتاب الایمان، صحیح مسلم، ۵۳/۱، کتاب

[الایمان]

حضور کا تو یہ حکم ہے کہ اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمدا رسول اللہ
پڑھنے والے کا جان و مال محفوظ مگر نجدی کے نزدیک باوجود ان شہادتوں کے وہ کشتنی مباح الدم،
اس کا مال لوٹنے کے قابل اور یہ تو حیدر بو بیت ہے۔

بہیں تفاوت رہ از کجا ست تا بہ کجا
(یعنی راستہ کا فرق دیکھو کہاں سے کہاں تک جا پہنچا۔ یعنی)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی شدید مخالفت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
جسے مومن فرمائیں یہ بے دین اسے کافر کہیں۔ حضور جس کے جان و مال محفوظ کریں یہ انہیں کے
جان و مال مباح کریں۔ قاتلہم اللہ۔

بخاری میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وفد عبدالقیس کی حاضری بارگاہ بیکس پناہ
کا تذکرہ ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ:

امرہم بالایمان باللہ وحده قال أتدرون ما الایمان باللہ وحده قال
اللہ ورسوله اعلم قال شهادة ان لا الہ الا اللہ و ان محمدا رسول
اللہ۔

یعنی حضور نے انہیں اللہ واحد کیتا کے ساتھ ایمان لانے کا حکم فرمایا۔ فرمایا: کیا
تم جانتے ہو کہ اللہ واحد کے ساتھ ایمان لانا کیا ہے؟ عرض کیا خدا رسول دانا تر ہیں۔
فرمایا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ [صحیح بخاری، ۲۰/۱، کتاب الایمان]

حضور اس شہادت کو ایمان قرار دیتے ہیں۔ یہ تو حیدر بو بیت نجدی کی ایمان میں پیدا کی
ہوئی بدعت ضلالت ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے مروی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من احد يشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمدا رسول اللہ

صدقاً من قلبه الاحرمه اللہ علی النار
یعنی جو کوئی بھی بصدق دل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے اللہ اس کو
آگ پر حرام کر دیتا ہے۔

[صحیح بخاری، ۳۰/۱، کتاب الایمان، صحیح مسلم، ۶۱/۱، کتاب الایمان]

ایسے ہی حضرت عبدالہ ابن صامت سے مروی ہے۔ اور اس مضمون میں بکثرت احادیث
وارد ہیں لیکن نجدی ان تمام احادیث سے آنکھیں بند کر کے مسلمانوں کو بے دھڑک مشرک کہتا
ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ

حضرت علامہ دحلان قدس سرہ نے اسی درالسعیہ میں فرمایا:

لا یعتقدون موحدا الا من تبعهم فیما یقولون فصار الموحدون
علی زعمهم اقل من کل قلیل کان محمد بن عبد الوهاب الذی
ابتدع هذه البدعة یخطب للجمعة فی مسجد الدرعية و یقول
فی کل خطبة ومن توسل بالنبی فقد کفر و کان اخوه الشیخ
سلیمان بن عبد الوهاب من اهل العلم فکان ینکر علیہ انکارا
شدیداً فی کل ما یفعله او یامر به ولم یتبعه فی شئی مما ابتدعه
وقال له اخوه سلیمان یوما کم ارکان الاسلام یا محمد بن عبد
الوهاب فقال خمسة فقال انت جعلتها ستة السادس من لم
یتبعک فلیس بمسلم هذا عندک رکن سادس للاسلام.

یعنی وہابی اپنے تابعین کے سوا کسی کو موحّد نہیں جانتے۔ ان کے گمان میں
موحّد نہایت کم یاب اور ہر چیز سے نادر ہیں۔ محمد بن عبد الوهاب جو اس بدعت کا موجد
تھا مسجد درعیہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھتا تھا اور وہ ہر خطبہ میں کہا کرتا تھا کہ جس نے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل کیا وہ کافر ہو گیا۔ اور اس کا بھائی شیخ سلیمان بن عبد
الوهاب اہل علم میں سے تھا۔ وہ اس کا شدید رد کیا کرتا تھا۔ اور ان بدعات میں اس کا
اتباع نہ کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس سے اس کے بھائی سلیمان نے کہا کہ اسلام کے
کتنے ارکان ہیں اے محمد بن عبد الوهاب؟ کہا پانچ۔ سلیمان نے کہا تو نے چھ کر دیے

کیونکہ جو تیرا اتباع نہ کرے تیرے نزدیک مسلمان نہیں تو تیرا اتباع چھٹا رکن اسلام
ہو۔ [الدر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ، ص ۱۰۳، ۱۰۴]

ولا حول ولا قوة الا باللہ

کتاب مجموعۃ التوحید صفحہ ۲۲ پر عرب کے بدوؤں کے لیے علی العموم حکم کفر صادر کیا ہے
اور ان کے مسلمان بنانے والے علما کو جاہل و شیطان کہا ہے۔ عبارت اس کی یہ ہے:
یصرح هؤلاء الشیطن المردۃ الجھلۃ ان البدوا سلموا ولو جرى
منہم ذلک کلہ لانہم یقولون لا الہ الا اللہ ولازم قولہم ان
یہودا سلموا لانہم یقولونہا وایضا کفر هؤلاء اغلظ من کفر
الیہود باضعاف مضاعفہ.

یہ شیاطین (علما) سرکش جاہل تصریح کرتے ہیں کہ بدو مسلمان ہیں۔ گو ان
سے یہ سب کچھ جاری ہوا، اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ ان علماؤں کے قول
سے لازم آتا ہے کہ یہودی مسلمان ہوں کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں اور نیز ان بدوؤں کا
کفر یہودیوں کے کفر سے چند در چند غلیظ ہے۔
دیکھیے ایک حکم عام سے عرب کے تمام بدوؤں کو کافر کر ڈالا، یہی نہیں اس کے ہاتھ سے
دنیا میں کوئی نہیں بچا اور تمام جہان کے مسلمانوں کو کافر بنا ڈالنے کے لیے قاعدہ گھڑ ڈالے۔
اسی کتاب مجموعۃ التوحید کے صفحہ ۲۲، پر یہ لکھا ہے:

الثانی من جعل بینہ و بین اللہ و سابط یدعوہم ویستلہم الشفاعۃ
ویتوکل علیہم کفرا جماعا الثالث من لم یکفر المشرکین او
یشک فی کفرہم او صحح مذہبہم کفر.

یعنی دوم جس نے اپنے اور خدا کے درمیان واسطے مقرر کیے۔ جنہیں پکارتا
ہے، اور ان سے شفاعت چاہتا ہے، اور ان پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اجماعاً کافر ہو گیا۔
سوم جو مشرکین کو کافر نہ کہے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو سچ جانے
وہ بھی کافر ہے۔

نجدی کی اس عبارت کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ لائے یا شفاعت کا اُمیدوار ہو وہ بھی کافر اور جو اسے مسلمان جانے وہ بھی کافر اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ نجدیوں کے سوا دنیا بھر کے مسلمان یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور انبیاء اولیاء کو اپنا وسیلہ و شفیع جانتے ہیں۔ اور یہی قرآن و حدیث نے بتایا ہے۔ تو نجدی کے اس حکم سے وہ سب کافر ہیں۔ ہندوستان کے وہابیہ کا بھی عقیدہ یہی ہے چنانچہ تقویۃ الایمان مطبوعہ مرکفائل پرنٹنگ، دہلی صفحہ ۵ (پر ہے):

اکثر لوگ دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں پر وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ پھر اگر کوئی سمجھانے والا ان لوگوں سے کہے کہ تم دعویٰ ایمان کا رکھتے ہو اور افعال شرک کے کرتے ہو۔ یہ دونوں راہیں ملائے دیتے ہو۔

[السواد الاعظم، جمادی الثانی، ۱۳۴۵ھ، ص ۸ تا ۵]

نجدیوں کا دین اور ان کی کتاب

مجموعۃ التوحید کے اسرار

(لاحق بسابق)

جواب دیتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے بلکہ اپنا عقیدہ انبیا اور اولیا کی جناب میں ظاہر کرتے ہیں۔ شرک جب ہوتا کہ ہم ان انبیا و اولیا کو پیروں و شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھتے۔

سویوں تو ہم نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم ان کو اللہ ہی کا بندہ جانتے ہیں، اور اس کی مخلوق اور یہ قدرت و تصرف اس نے ان کو بخشی ہے اس کی مرضی سے عالم میں تصرف کرتے ہیں۔ اور ان کا پکارنا عین اللہ ہی کا پکارنا ہے۔ اور ان سے مدد مانگنی عین اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اور وہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں جو چاہیں سو کریں۔ اور اس کی

جناب میں ہمارے سفارشی ہیں اور وکیل۔

ان کے ملنے سے خدا ملتا ہے۔ اور ان کے پکارنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جتنا ہم ان کو مانتے ہیں اتنا ہم اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کی خرافاتیں کہتے ہیں۔ اور ان باتوں کا سبب یہ ہے کہ خدا اور رسول کے کلام کو چھوڑ کر اپنی عقل کو دخل دیا اور جھوٹی کہانیوں کے پیچھے پڑے اور غلط رسموں کی سند پکڑی اور اگر اللہ و رسول کا کلام تحقیق کر لیتے تو سمجھ لیتے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کافر لوگ ایسی ہی باتیں کرتے تھے اللہ صاحب نے ان کی ایک نہ مانی اور ان پر غصہ کیا اور ان کو جھوٹا بتا دیا۔ (تقویۃ الایمان، ص ۵)

ملاحظہ کیجیے کہ ہندوستانی وہابی کی تقویۃ الایمان نجدی مجموعۃ التوحید کے قدم بقدم چلی آرہی ہے۔ شفاعت و توسل کی بنا پر یہ دونوں تمام عالم کے مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دیتے ہیں۔

طابق النعل بالنعل .

(یعنی، جو تا جوتے کے مطابق ہے۔ نسبی)

اسی تقویۃ الایمان کے صفحہ ۸ میں لکھا ہے:

”یہی پکارنا اور مٹی مانی اور نذر کرنی اور ان کو اپنا وکیل و سفارشی سمجھنا یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے۔ گو وہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے۔ سو وہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہے۔“

اس حکم شرک نے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اسلام سے خارج کر ہی دیا۔ مگر لطف یہ ہے کہ اس سے گھر والے بھی نہ بچے۔ اور اس کفر و شرک کی تیز تلوار نے تمام دیوبندی پارٹی کو بھی حلال کر ہی چھوڑا جس میں مولوی خلیل احمد انڈیٹھوی، مولوی محمود حسین دیوبندی، مولوی احمد حسن امر و ہوی، مولوی عزیز الرحمن مفتی دیوبند، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی عبدالرحیم رائے پوری، مولوی محمد حسن دیوبندی، مولوی قدرت اللہ مراد آبادی، مولوی حبیب الرحمن دیوبندی، مولوی احمد مہتمم مدرسہ دیوبند، مولوی غلام رسول مدرسہ دیوبند، مولوی سہول سابق مدرسہ دیوبند، مولوی عبدالصمد بجنوری، مولوی محمد اسحاق نہٹھوری، مولوی کفایت اللہ مدرسہ

امینیدہ دہلی صدر جمعیتیہ العلماء، مولوی ضیا الحق مدرس مدرسہ امینیدہ دہلی، مولوی محمد قاسم مدرس امینیدہ دہلی، مولوی عاشق الہی میرٹھی، مولوی سراج احمد مدرس مدرسہ سروہنا میرٹھ، مولوی محمد اسحاق میرٹھی، مولوی حکیم مصطفیٰ بجنوری، مولوی حکیم مسعود احمد پسر مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی محمد یحییٰ مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، مولوی کفایت اللہ مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور۔

ان سب کی تصدیقات کے ساتھ ایک کتاب ”التصدیقات لدفع التلمیسات“ چھاپی گئی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں:

الجواب: ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلحاء و اولیاء و شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے۔ ان کی حیات میں ہو یا بعد وفات۔ بایں طور کہ کہے یا اللہ! میں وسیلہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں یا اسی جیسے اور کلمات کے۔ چنانچہ اس کی تصریح فرمائی ہے ہمارے شیخ مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی ثم المکی نے پھر مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی اپنے فتاویٰ میں اس کو بیان فرمایا ہے جو چھپا ہوا آج کل لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اور یہ مسئلہ اس کی پہلی جلد کے صفحہ ۹۳ پر مذکور ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے۔

[التصدیقات لدفع التلمیسات ص ۱۰۳، ۱۰۴]

اس عقیدہ پر نجدی کی کتاب مجموعۃ التوحید اور مولوی اسمعیل کی تقویۃ الایمان کے حکم سے یہ تمام دیوبندی علما اور ان کو مسلمان جاننے اور ان کے مذہب کو صحیح ماننے والے بلکہ ان کے کفر میں شرک کرنے والے سب کافر۔ اب بتائیں وہابی صاحبان کہ وہ کس ناز پر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں؟ وہ تو وہابی اور نجدی حکم سے بھی کافر خارج از اسلام ہیں۔

عجب تر یہ ہے کہ ابن عبدالوہاب تمام دنیا کو مشرک جاننے کے ساتھ اپنے پیروؤں اور پیشواؤں اور پچھلے چھ سو برس کے مسلمانوں کو بھی مشرک جانتا تھا اور اپنے لیے وحی الہام کا بھی مدعی تھا۔ حضرت علامہ سید احمد دحلان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

قال له رجل آخر مرة هذا الدين الذي جئت به متصل ام منفصل؟
فقال له حتى مشايخي ومشايخهم الى ستمائة سنة كلهم
مشركون فقال له الرجل اذن منفصل منفصل لا متصل فعمن

أخذته فقال وحي الهام كالخضر.

ایک مرتبہ اس سے ایک شخص نے کہا یہ دین جو تو لایا ہے اس کا سلسلہ متصل ہے یا منقطع؟ کہنے لگا کہ میرے پیر و استاد اور ان کے پیر چھ سو برس کے زمانہ تک سب کے سب مشرک ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اب تو تیرا دین منفصل ہوا متصل تو نہ ہوا تو تو نے کس سے اخذ کیا؟ کہنے لگا کہ خضر کی طرح وحي الهام سے۔ [الدر السنی فی

الرد علی الوہابیہ، ص ۱۰۵، ۱۰۶]

یہی علامہ اسی کتاب میں دوسری جگہ فرماتے ہیں:

فظاهر من حال عبد الوهاب انه يدعى النبوة.

اور عبد الوہاب کے حال سے ظاہر یہ ہے کہ وہ نبوت کا مدعی ہے۔ [مرجع سابق، ص ۱۱۵]

چنانچہ کتاب **مجموعۃ التوحید** کے مقدمہ میں ابن عبد الوہاب کو ”امام الدعوت الی الحق“ لکھا ہے اور وہابیہ ہند کی تحریرات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے پیروؤں کی نبوت کے معتقد ہیں۔ گو مصلحتاً اس اعتقاد کو عام طور پر ظاہر نہیں کرتے لیکن جو باتیں تحریروں میں آچکیں اور کتابوں میں چھپ چکیں وہ کہاں تک چھپائی جاسکتی ہیں۔ ہندوستانی وہابیوں کے پیشوائے اعظم میاں اسمعیل دہلوی اپنے پیر سید احمد کی نسبت اپنی کتاب **صراط المستقیم** صفحہ ۴ میں لکھتے ہیں:

نفس عالی حضرت ایشان بر کمال مشابہت جناب رسالت مآب

علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات در بدو فطرت مخلوق شدہ۔

یعنی اسمعیل کے پیر کی ذات والا، ابتداء فطرت میں حضور پُر نور سید انبیا صلی

اللہ علیہ وسلم کی کمال مشابہت پر پیدا ہوئی۔ (معاذ اللہ)

صفحہ ۱۳ میں لکھا: مکالمہ و مسامرہ بدست می آید۔ یعنی کیفیت عشقتیہ کے غلبہ میں

خدائے تعالیٰ سے کلام و گفتگو بھی ہو جاتی ہے۔

[السواد الاعظم، شعبان المعظم، ۱۳۴۵ھ، ص ۱۱ تا ۱۲]

نجدیوں کا دین اور ان کی کتاب

مجموعۃ التوحید کے اسرار
(لاحق بسابق)

انھیں اسمعیل صاحب نے اپنی کتاب صراطِ مستقیم کے صفحہ ۳۸، میں لکھا کہ:
صدیق من وجہ مقلد انبیاء می باشد و من وجہ محقق در شرائع۔
یعنی صدیق ایک طرح سے انبیا کے مقلد بھی ہوتے ہیں اور ایک طرح سے
تحقق بھی کہ انھیں انبیا کی ضرورت ہی نہیں، خود اللہ تعالیٰ سے بے واسطہ اخذ کرتے
ہیں۔ (لاحول ولاقوال باللہ)

ان اسمعیل صاحب نے اس مضمون کو آگے چل کر خوب صاف کر دیا ہے حتیٰ کہ ص ۴۷،
میں لکھا:

پس در کلیات شریعت و حکم احکام ملت اور شاگرد انبیاء ہم
می توان گفت دہم اوستاد انبیاء ہم و نیز طریق اخذ آنہم شعبہ ایست
از شعوب و وحی کہ آنرا در عرف شرع بنفث فی الزادع تعبیر می
فرمایند و بعضے اہل کمال آنرا بو وحی باطن می نامند۔

مطلب ان کا یہ ہے کہ کلیاتِ شریعت اور حکم احکام مذہب میں صدیقیوں کو انبیا کا شاگرد
بھی کہہ سکتے ہیں اور استاد بھائی بھی اور ان کے اخذ کا طریقہ بھی وحی کی شاخوں میں سے ایک
شاخ ہے جسے شرع کے محاورہ میں نفث روع کہتے ہیں اور بعضے اہل کمال اس کو وحی باطنی کہتے
ہیں۔

دیکھیے یہاں اپنے بزرگوں کو انبیا کے برابر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انھیں انبیا کا
استاد بھائی بنایا جا رہا ہے۔ اور ان کے لیے وحی باطنی ثابت کی جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑے ہی

آگے چل کر فرماتے ہیں:-

نسبت ایشان بانیا امثل نسبت اخوان صغارها خوان کبار۔
یعنی صدیقیوں کی نسبت انبیا کے ساتھ ایسی ہوتی ہے جیسی چھوٹے بھائیوں کی
بڑے بھائیوں کے ساتھ۔

مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بھی وحی آتی ہے، ان کے پاس بھی وحی آتی ہے۔ وہ بھی
خدائے تعالیٰ سے اخذ کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی سے..... ہونے میں شریک ہیں، البتہ انبیا بڑے
بھائی کی طرح ہیں۔) (لاحول ولا قوۃ الا باللہ)
یہ ہے چھوٹے، بڑے بھائی کی حقیقت۔ انبیا کو بڑا بھائی بتا کر وہابیہ نبوت کے دعوے دار
بننے ہیں۔ اسی اسمعیل کو دیکھیے تدریجاً کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اسی صراطِ مستقیم کے ص ۱۵۴،
میں لکھتا ہے:

و سالک را چوں ایس کمال دست می دهد بمرتبہ مکالمہ فائز می
شود وے من وجہ کلیم اللہ می شود گو کلام حقیقی در میان نہ آید
چہ فهمیدن مدعا و مراد از اشارات و اوضاع نوع از کلام است و
گاہے کلام حقیقی ہم می شود۔

اسمعیل صاحب کہتے ہیں کہ سالک کو جب یہ کمال ملتا ہے تو مکالمہ کے مرتبہ
پر فائز ہو جاتا ہے اور متوجہ کلیم اللہ ہوتا ہے۔ اگرچہ کلام حقیقی درمیان نہ آئے۔ کیوں
کہ اشارات و اوضاع سے مدعا اور مراد کا سمجھنا بھی ایک قسم کا کلام ہے اور کبھی کلام
حقیقی بھی ہو جاتا ہے۔

دیکھئے یہاں بے واسطہ خدائے تعالیٰ سے سالک کے لیے کلام ثابت کر رہا ہے اور اس کو
کلیم اللہ کہہ رہا ہے۔ اس طرح نبوت کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ (والعیاذ باللہ تعالیٰ)
اب اتنی تدریج کے بعد کھل کر اپنے پیر کے لیے کہتا ہے۔ ملاحظہ ہو ص ۱۷۵، صراطِ
المستقیم:

عنایت رحمانی و تربیت یزدانی بلا واسطہ احد متکفل حال ایشا
شد و معاملات متواترہ و قائع متکاثرہ بے در بے بوقوع آمد این کہ

روزے حضرت جل و علا دست راست ایشان را بدست قدرت خاص خود گرفته چیزے را از امور قدسیہ کہ بس رفیع و بدیع بود پیش روئے حضرت ایشان کرده فرمود کہ ترا این چنین داده ام و چیزهائے دیگر خواہم داد تا این کہ شخصے بجناب حضرت ایشان استدعائے بیعت نمود حضرت دران ایام علی العموم اخذ بیعت نمی کردند بناءً علیہ ملتئم آن شخص را ہم قبول نفرمودند آن شخص بیش از بیش الحاج کرد حضرت ایشان بآن شخص فرمودند کہ یک دو روز توقف باید کرد۔ بعد ازاں ہر چہ مناسب وقت خواہد شد ہمہ بعمل خواہد آمد بعض حضرت ایشان بنا بر استفسار و استبذان بجناب حضرت حق متوجہ شدند و عرض نمودند کہ بندہ از بندگان تو استدعا می کند کہ بیعت بمن نماید تو دست مرا گرفتئی دہر کہ درین عالم دست کسی را می گیرد پاس دست گیری ہمیشہ می کند و اوصاف ترا باخلاق مخلوقات هیچ نسبتے نیست، پس دران معاملہ چہ منظور است ازاں طرف حکم شد کہ ہر کہ بر دست تو بیعت خواہد کرد گو لکھو کھا باشند ہر یک را کفایت خواہم کرد القصہ امسال این وقائع و اشباہ این معاملات صدہا درپیش آمد تا این کہ صد کمالات طریق نبوت بذروئے علمہائے خود رسید و الہام و کشف بعلم حکمت انجامید۔

یہاں اسمعیل صاحب اپنے پیر سید احمد کی نسبت لکھ رہے ہیں کہ خدا کی عنایت اور تربیت، بغیر کسی کے واسطے کے ان کے حال کی متکفل ہوئی (نہ نبی کی ضرورت رہی، نہ رسول کی اور خدا سے وہ یا رانہ) کہ متواتر معاملات اور بکثرت واقعات وقوع میں آئے۔

یہاں تک کہ ایک دن خدائے تعالیٰ نے ان (پیر جی) کا سیدھا ہاتھ خاص

کراپنے دست قدرت میں تھام کر اور اُمور قدسیہ میں سے بہت رفیع بدیع خیران (پیر جی) کے پیش نظر کر کے فرمایا کہ تجھے میں نے ایسا دیا ہے اور دوسری چیزیں بھی دوں گا۔

یہاں تک کہ ایک شخص نے ان (پیر جی) سے مرید ہونے کی استدعا کی۔ اس زمانہ میں پیر جی عام طور پر بیعت نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پر اس شخص کی بھی درخواست قبول نہ فرمائی۔ اس نے حد سے زائد آرزو کی تو پیر جی صاحب نے فرمایا: ایک دو روز ٹھہر جا، پھر جو مناسب ہوگا کیا جائے گا۔ یہاں کیا تھا خدا سے یارا نہ تو گٹھ ہی چکا تھا۔ ادنیٰ ادنیٰ سی بات خود اسی سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ پیر جی حق تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تیرا ایک بندہ مجھ سے مرید ہونے کی درخواست کرتا ہے اور تو نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔

[السواد الاعظم، شوال المکرم، ۱۳۴۵ھ، ص ۵ تا ۴۵]

نجدیوں کا دین اور ان کی کتاب

مجموعۃ التوحید کے اسرار
(لاحق بسابق)

(بقیہ ترجمہ عبارت صراط المستقیم)

اور جو کوئی دنیا میں کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے اس کی دست گیری کا ہمیشہ لحاظ رکھتا ہے۔ اور تیرے اوصاف سے مخلوق کو کیا نسبت تو اس معاملہ میں کیا منظور ہے۔ خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ جو کوئی تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، خواہ ایسے لوگ لاکھوں ہوں میں ہر ایک کے لیے کفایت کروں گا۔

اب کیا تھا سارے مرید پہلے ہی بخشوا لیے، چاہے کیسے ہی فعل کریں مگر مزا تو جب آئے گا۔ جب تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید سے وسیلہ و شفاعت کے اعتقاد رکھنے والے کا حکم سنایا جائے گا۔ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی لکھتے ہیں کہ اس قسم کے صد ہا واقعات اور معاملات پیش آئے یعنی انبیاء کی معراج تو ان کا خاص اعزاز ہے مگر وہابیہ کے پیر جی سید احمد صاحب کو یہ بات معمولی سی ہو گئی تھی کسی کو مرید بھی کرنا ہوا تو خدا سے اسے پہلے ہی بخشوا لیا بعد کو مرید کیا۔ یہ طریقہ عیسائیوں کے کفارہ سے بھی آسان رہا۔ مولوی اسماعیل صاحب لکھتے ہیں کہ پیر جی کا مرتبہ یہاں تک بلند ہوا کہ طریق نبوت کے کمالات اپنی انتہائی بلندی تک پہنچ گئے اور الہام و کشف علوم حکمت یعنی وحی کے ساتھ جاملے۔ دیکھئے امام الوہابیہ نے پیر کو نبی بنا دیا۔ معراج اس کے لیے ایک معمولی بات کر دی بلکہ اس سے بھی بڑھا دیا۔ خدا سے یارانہ جما دیا۔ ہاتھ میں ہاتھ، برابر والے کی طرح باتیں ہو رہی ہیں۔ سارے مریدوں کی مغفرت بھی پہلے ہو گئی چاہے کچھ ہی عمل کریں۔ انھیں سے قادیان کے مرزا جی نبوت کا نسخہ لے اڑے۔ ان کے بعد والے وہابیوں نے ختم نبوت کو اپنے پیروں کے نبوت میں نخل سمجھ کر جس طرح تحریف کی ہے وہ تو بعد کو عرض کیا

جائے گا۔ پہلے ان مولا صاحب کے احکام سینے کہ شرع مطہر میں ان کے لیے کیا حکم ہے اور نجدی محکمہ سے انھیں کیا تمغہ ملتا ہے۔

شفا شریف میں ہے:

من اعترف بالهية الله تعالى و وحدانيته ولكنه ادعى له ولدا
أوصاحبة فذلك كله كفر باجماع المسلمين و كذلك من
ادعى مجالسة الله تعالى والعروج اليه و مكالمته.

یعنی جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت و توحید کا تو قائل ہو مگر اس کے لیے جو ر و یا بچہ
ٹھہرائے وہ باجماع مسلمین کافر ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی اس
تک صعود اس سے باتیں کرنے کا مدعی ہو۔

[الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ۲/۲۹۳، فصل فی بیان ما هو من

المقالات کفر]

نیز شفا شریف میں ہے:

و كذلك من ادعى منهم انه يوحي اليه وان لم يدع النبوة او انه
يصعد الى السماء و يدخل الجنة و ياكل من ثمارها و يعانق
الحوار العين فهو لاء كلهم كفار مكذبون للبنى صلی اللہ علیہ وسلم

اور اسی طرح جو جھوٹا متصوف دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے وحی کرتا ہے

اگرچہ نبوت کا مدعی نہ ہو یا یہ کہ وہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، جنت میں جاتا اس کے
پھل کھاتا حوروں کو گلے لگاتا ہے۔ یہ سب کافر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

تکذیب کرنے والے۔ [مرجع سابق، ص ۲۸۵]

حوروں سے اس معانقہ کے دعویٰ پر تو یہ حکم ہے خود رب العزت سے ہاتھ ملا کر مصافحہ کے
دعوے پر کیا حکم ہوگا۔ علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری شرح فقہ اکبر میں اس شخص کے حق میں
فرماتے ہیں جو دنیا میں بحالت بیداری اللہ سبحانہ کے دیکھنے کا دعویٰ کرے:

واما من ادعى هذا المعنى لنفسه من غير تاويل في المبني فهو في

اعتقاد فاسد و زعم کاسد و فی حضيض ضلالة و تضليل و فی مطعن و بيل بعيد عن سواء السبيل فقد قال صاحب التعرف (وهو كتاب لم يصنف مثله في التصوف) اطبق المشائخ كلهم على تضليل من قال ذلك و تكذيب من ادعاه هنالك و صنفوا في ذلك كتباً و رسائل منهم ابو سعيد الخزار و الجنيد و صرحوا بان من قال ذلك المقال لم يعرف الله الملك المتعال (جس شخص نے اپنے لیے اس بات کا بے تاویل دعویٰ کیا وہ اعتقاد فاسد و گمان کاسد میں گرفتار اور گمراہی و گمراہ کنی کی پستی اور خوفناک مصیبت میں مبتلا اور راہ راست سے دور ہے۔ صاحب تعرف نے فرمایا (اور تعرف ایسی کتاب ہے جس کا مثل تصوف میں تصنیف نہیں ہوا) کہ تمام مشائخ نے اس شخص کی گمراہی و تکذیب پر اتفاق کیا جس نے ایسا کہا یا اس قسم کا دعویٰ کیا اور مشائخ نے اس مسئلہ میں کتابیں اور رسالے تصنیف فرمائے ان میں سے شیخ ابوسعید خزاز اور حضرت جنید بغدادی ہیں ان حضرات نے تصریح فرمائی کہ جس شخص نے یہ بات منہ سے نکالی اس نے خدائے برتر کو نہ پہچانا نہ منح الروض الا زہر فی شرح الفقه الاکبر، ص، ۳۵۴]

پھر یہی علامہ فرماتے ہیں:

والحاصل ان الاممة قد اتفقت على انه تعالى لا يراه احد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك الا لنبينا صلی اللہ علیہ وسلم حال عروجه على ما صرح به في شرح عقيدة الطحاوي، خلاصہ یہ کہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور اس مسئلہ میں کچھ نزاع نہیں ہے سوائے حضور انور علیہ الصلاۃ کے معراج میں، جیسا کہ شرح عقیدہ طحاوی میں اسکی تصریح کی۔ [مرجع سابق]

اس کے بعد یہی علامہ کواشی سے نقل فرماتے ہیں:

وقال الكواشي في تفسير سورة النجم ومعتقد رؤية الله تعالى

هنا بالعین لغیر محمد ﷺ غیر مسلم و قال الأردبیلی فی کتابه
الانوار و لو قال انی أرى الله عیاناً فی الدنیا أویکلمنی شفاها کفر،
کواشی نے سورہ نجم کی تفسیر میں کہا جو دنیا میں آنکھ کے ساتھ حضور اکرم علیہ
الصلوة والسلام کے سوا کسی اور کے لیے دیدار الہی کا اعتقاد رکھے وہ اسلام سے خارج
ہے اور روایتی نے اپنی کتاب الانوار میں کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ میں خدا کو ظاہر
دیکھتا ہوں یا وہ مجھ سے بالمشافہ گفتگو کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہو گیا۔

[مرجع سابق، ص ۳۵۶]

(باقی آئندہ)

(اس کے بعد کا مضمون فقیر نعیمی کو سواد اعظم کے آئندہ شماروں میں نظر نہیں آیا)

[السواد الاعظم، ذوالقعدہ، ۱۳۲۵ھ ص ۱۳، ۱۴]

مناظرہ لاہور کی روداد

مولوی اشرف علی صاحب (تھانوی) کی حیثیت ایک ملزم کی حیثیت ہے جس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب قدس سرہ نے حکم شرع جاری فرمایا اور علماء مکہ و مدینہ وغیرہ نے اس کی تصدیق کی۔ کسی مجرم کو حق نہیں ہے کہ وہ حاکم شرع کو مناظرہ کی دعوت دے باوجود اس کے بار بار مولوی اشرف علی صاحب سے ان کی مراد دریافت کی گئی اور وہ سالہا سال میں بھی اپنے کلام کی کوئی ایسی توجیہ نہ پیش کر سکے جو انہیں کفر سے بچا سکتی۔

اب حکم شرع جاری ہو جانے کے بعد ان کے لئے صرف یہی گنجائش باقی رہتی ہے کہ وہ اپنے ان کفری کلمات سے بالاعلان بے دریغ صاف اور واضح طور پر توبہ کریں اگر وہ ایسا نہ کریں تو مسلمانوں کو ان سے متارکت کر دینی چاہئے۔ ان کی جماعت پر بھی یہی لازم ہے کہ وہ انہیں توبہ کرنے پر مجبور کریں تاکہ ان کی عاقبت بھی درست ہو، اور ہندوستان کے مسلمان اس خانہ جنگی سے بھی امن پائیں جو تھانوی صاحب کی ہٹ اور ضد کی بدولت مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے اللہ کے سامنے سرنیاز جھکانا اور اس کے حضور توبہ کرنا بندہ کے لئے شرم کی بات نہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ نہ مولوی اشرف علی صاحب اس وقت تک توبہ پر آمادہ ہوئے اور نہ ان کی جماعت نے انہیں اس پر مجبور کیا بلکہ بجائے اس کے وہ رات دن شرانگیزی اور تفرقہ پردازی میں سرگرم رہتے ہیں۔

شعبان میں حزب الاحناف، لاہور کے سالانہ جلسے تھے، ابھی وہاں علماء اہل سنت پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ دیوبندی صاحبوں نے مناظرہ کی دعوت دے دی اور فیصلہ کن مناظرہ کے اعلان شائع کر دیے۔ حزب الاحناف کے اراکین نے مسلمانوں کو اس پروپیگنڈہ کے زہریلے اثر سے بچانے کے لئے دیوبندیوں کی دعوت مناظرہ کو منظور کر لیا لیکن باوجودیکہ دیوبندی جماعت نے

مولوی منظور سنبھلی اور مولوی اسمعیل سنبھلی کو بلا لیا تھا پھر بھی وہ مناظرہ کے لئے آمادہ نہ ہوئے اور انہوں نے بجائے گفتگو کے التوائے مناظرہ کی رائے پیش کی اور کہا کہ ۱۵ ایشوال کو حضرت مولانا حامد رضا خاں صاحب بریلوی اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے درمیان مناظرہ ہو جائے۔ ان دونوں صاحبوں میں ہر ایک کو اختیار ہے کہ خواہ وہ خود مناظرہ کریں یا مناظرہ کے لئے اپنا وکیل مقرر کریں جو فریق بھی مناظرہ کے لئے نہ آئے اور اپنا وکیل بھی نہ بھیجے اس کی شکست سمجھی جائے گی اور اس کے ہم خیال اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد ایک دنیا اس فیصلہ کن مناظرہ کی منتظر تھی اور ۱۵ ایشوال کا ہر حصہ ملک میں بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا، دیوبندی جماعت نے اپنے آپ کو مناظرہ سے بچانے کی بہت کوششیں کیں۔

کہیں تو اپنے ہم خیال اخبار انقلاب میں مناظرہ کے خلاف مضمون چھپوائے اور مناظرہ روکنے اور پیکنگ لگانے کے لئے نوجوانوں کو ابھارا، کہیں ثالثوں کی خوشامد درآمد کر کے انہیں مجبور کیا کہ وہ مجمع عام میں آنے پر راضی نہ ہوں اور جب دیکھا کہ اہل سنت کسی طرح چھوڑنا نہیں چاہتے وہ ہابیوں کی اس تجویز پر بھی راضی ہیں کہ دس دس آدمیوں میں مناظرہ ہو جائے تو انہوں نے ثالث سے ایسے مجمع خاص سے بھی انکار کر دیا۔

سراقبال کی تحریک اس انکار کی موجود ہے جو لاہور میں ۱۶ ایشوال کو مجمع عام میں پڑھ کر سنائی گئی۔ یہ بھی تدبیر نہ چلی اور حضرت حجتہ الاسلام مولانا حامد رضا خاں صاحب دام مجہد نے لاہور پہنچ کر اپنی تشریف آوری کا اعلان شائع فرمایا اور یہ شائع فرمایا کہ ۱۵ ایشوال کو مجمع عام میں حاضر ہو۔ مولوی اشرف علی صاحب یا ان کا وکیل مجاز مقام مناظرہ مسجد وزیر خاں میں حاضر ہو۔ جا بجا سے ہزار ہا آدمی اس مناظرہ کے دیکھنے کے لئے آئے، با مجبوری وہابیہ کی جماعت کو مقام مناظرہ میں پہنچنا پڑا۔ ان میں کچھ تو مولوی احمد علی وغیرہ پنجاب کے حامیان دیوبندی تھے اور مولوی منظور سنبھلی اور مولوی ابوالوفاء شاہ جہانپوری (UP) سے گئے ہوئے تھے۔

مولانا مفتی سید احمد صاحب ناظم حزب الاحناف نے مجمع میں فرمایا کہ میرے اور دیوبندیوں کے درمیان جس مناظرہ کی قرارداد تھی۔ آج اس کی تاریخ آگئی اور الحمد للہ اہل سنت کے پیشوائے جلیل حضرت حجتہ الاسلام مولانا حامد رضا خاں صاحب دامت برکاتہم مع جماعت

کثیرہ علماء اہل سنت کے جلسے میں رونق افروز ہیں۔

فریق مقابل مولوی اشرف علی صاحب تھانوی یا ان کے وکیل مجاز کو پیش کرے جس کو انہوں نے اپنی طرف سے باضابطہ مناظرہ کا وکیل بنایا ہو، اور سند و کالت مہری و دستخطی دی ہو۔ مجمع منتظر تھا کہ مولوی اشرف علی صاحب کا کوئی وکیل پیش ہو کیوں کہ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ مولوی اشرف علی صاحب خود تو نہیں آئے ہیں لیکن اس وقت دیوبندی صاحبان کسی کو ان کے وکیل کی حیثیت سے بھی پیش نہ کر سکے ایک میلہ سا کاغذ نکال کر دکھایا جس میں چار وہابی مولویوں کو عبارت **حفظ الایمان** کی تفہیم کے لئے وکیل بنانے کا ذکر تھا۔ یہ تحریر مولوی اشرف علی صاحب کی بتائی جاتی تھی وہابیوں کی ہمت پر آفریں ہے کہ انہوں نے اس تحریر کو کالت مناظرہ کی سند قرار دے کر مجمع عام میں پیش کر دیا اس پر مجمع میں جو ان کی ہوا خیزی ہوئی اور حاضرین نے اس خفیف الحرح کاتی کو جس نظر سے دیکھا اس سے لاہور کا بچہ بچہ واقف ہے اور وہابیوں میں اگر کوئی غیرت مند ہے تو اس وقت کی ذلت کو کبھی فراموش نہ کرے گا۔

اہل سنت کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ مناظرہ کا کالت نامہ لاؤ تفہیم اور وعظ گوئی کی کالت کا یہاں کچھ کام نہیں مگر وہاں تھانوی صاحب نے مناظرہ کا وکیل ہی کس کو کیا تھا جو کوئی مناظرہ کا کالت نامہ پیش کر سکتا۔ ادھر سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ لاؤ وکیل مناظرہ دکھاؤ مناظرہ کا کالت نامہ لیکن جب وہ نہ دکھا سکے اور مجمع نے دیکھ لیا کہ مولوی اشرف علی صاحب نے کسی کو مناظرہ کا وکیل نہیں بنایا ہے اور نہ کوئی تحریر و کالت مناظرہ کی لکھی ہے تو مولوی حشمت علی صاحب نے فیصلہ کن مناظرہ کی مسلم اور مانی ہوئی مقبول فریقین فتح کا اعلان کر دیا کہ الحمد للہ یہ اہل سنت کی بین و اہلین فتح ہے کہ حضرت حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں صاحب تشریف فرما ہیں اور نہ مولوی اشرف علی صاحب خود آئے نہ انہوں نے کسی کو مناظرہ کا وکیل بنا کر بھیجا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر کسی طرح پردہ نہیں ڈالا جا سکتا پنجاب میں تو دیوبندیوں کی اس شکست کا افسانہ بچہ بچہ کی زبان پر ہے اور لاہور کے ہزار ہا مسلمانوں نے وہابیوں کی اس بیکساں شکست کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوسرے مقامات کے مسلمانوں کو وہابی مغالطہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ جب مولوی اشرف علی صاحب نہیں آئے تو ان کی طرف

سے کسی شخص کے نام مناظرہ کا وکالت نامہ ہوتا جب اس کو بھی وہابی نہ پیش کر سکے اور نہ آج پیش کر سکتے ہیں تو وہ کس منہ سے اس شکست کا انکار کریں گے بلکہ اس کے بعد وہابیہ نے مولوی منظور سنبھلی کو اپنی طرف سے مولوی اشرف علی کا وکیل مقرر کر کے عملاً اعتراف کر لیا کہ مولوی اشرف علی کی طرف سے کوئی شخص بھی مناظرہ کے لئے وکیل نہیں کیا گیا تھا پھر مولوی منظور کو وکیل مقرر کرنے کے لئے جو عبارت خود وہابیہ نے لاہور میں لکھی، وہ بتاتی ہے کہ مناظرہ کے وکالت نامہ کی یہ عبارت ہونی چاہئے اور جب مولوی اشرف علی نے یہ عبارت لکھ کر نہیں دی تو یہ دعویٰ کرنا کہ انہوں نے کسی شخص کو مناظرہ کا وکیل بنایا، محض غلط اور فریب دہی ہے۔

پھر وہابیوں کے مقرر کردہ وکیل مولوی منظور بھی دو شرط ہی میں اُلجھتے رہے اور اشتعال انگیزی کی باتیں کر کے کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح فساد ہو جائے کسی طرح مناظرہ سے جان بچے بالآخر اپنے فریق کی طرف سے امن کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان کر کے چلتے ہو گئے۔ اور پولیس کو اپنی خفت و فرار کی آڑ بنایا۔ تمام مجمع ویسے ہی قائم رہا، اہل سنت کے شام تک اور شام کے بعد رات کے تین بجے تک جلسے ہوتے رہے اور کوئی چوں کرنے والا ہی نہ تھا مولوی منظور اور مولوی اسمعیل اور مولوی ابوالوفا کا مولوی حشمت علی کے مقابلہ سے بھاگ جانا اور مجمع عام سے بدحواس ہو کر اس طرح چل پڑنا کہ نہ سلام نہ کلام نہ یہ گفتگو کہ کیوں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں قیامت تک لوٹیں گے یا نہ لوٹیں گے۔

یہ کوئی چیز بھی مولوی حشمت علی صاحب کے لئے قابل فخر نہیں ہے کیوں کہ وہابیہ کی اس جماعت میں کوئی ایک بھی ان کے مقابلہ کا نہ تھا مولوی منظور کو بار بار ان کے مقابلہ میں شکست ہو چکی ہے لیکن اگر مولوی اشرف علی بھی آتے اور وہ بھی اس طرح بھاگتے یا بالکل لا جواب ہو کر رہ جاتے تو بھی ہمارے لئے یہ بات کچھ قابل فخر نہ تھی۔ ہماری تمام نقل و حرکت اور ہمارے اس اجتماع اور محنت کی غایت صرف اتنی ہی تھی کہ وہابیہ اپنی غلطی کو محسوس کریں اور تائب ہو جائیں۔ اگر انہیں اس کی توفیق ہوتی اور وہ انصاف اور خدا ترسی کے ساتھ جرأت و دلیری سے اعتراف قصور کر کے سچی توبہ کرتے تو اس سے ہندوستان کی خانہ جنگی مٹ جاتی۔ اور یہ بات ہمارے لئے قابل مسرت ہوتی۔ اس مجمع سے صرف اتنا فائدہ تو ہوا کہ بہت سے عوام جو ان صاحبوں کی صورتوں سے دھوکہ کھائے ہوئے تھے ان پر ان کی حقیقت حال کھل گئی۔

لیکن ہمارا مطمح نظر اس سے بھی بلند ہے اور ہم اب تک یہی چاہتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ تھانوی صاحب اپنے کلمات کی شاعت پر نظر کریں اور تائب ہوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کی خانہ جنگی مٹ جائے.....

تھانوی صاحب اپنی ہٹ پر ہیں اپنی ضد پر ہیں اب تک توبہ کی طرف مائل نہیں۔ نہ ان کی جماعت ان پر توبہ کے لئے زور ڈالتی ہے ایسے حالات میں بجز اس کے کیا چارہ کار ہے کہ مسلمان اس جماعت سے ترک تعلقات لازم سمجھیں اور اپنے آپ کو وہابیوں کی شررافشانیوں سے محفوظ رکھیں۔

[السواد الاعظم بابت ماہ ربیع الآخر وجمادی الاولیٰ ۱۳۵۲ھ۔ ص ۲۹ تا ۳۳]

شاہ امان اللہ خان صاحب اور شاہ پرست حضرات

علمائے اسلام اور حامیان دین کا ہر قرن میں یہی طریق رہا اور محمد اللہ آج بھی وہ اس پر عامل ہیں کہ ان کی زبان و قلم اظہار حق میں رُو رعایت نہیں کرتے۔ بادشاہ ہو یا شہنشاہ، کسی کی خاطر سے وہ دینی مسائل میں تغیر و تبدل روا نہیں رکھتے اور اپنے اس اصول پر وہ اس مضبوطی سے کار بند ہیں کہ جو رجوع جفا کے ہاتھ بھی ان کی قدم کو جنبش نہ دے سکے۔ گزشتہ زمانوں میں ہزار ہا علما متبع کر دیے گئے اور انہوں نے اپنی قربانی گوارا کی، سر کٹائے، خون بہائے مگر دینی مسائل کے ایک نقطہ میں بھی فرق آنے دینا انہیں گوارا نہ ہوا۔

یہی حامیان اسلام یہی وارث النبی ہیں۔ انہیں کے حق میں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں۔ یہودی کی صفت تھی کہ ان میں کوئی غریب گناہ کرتا تو اس کو مجرم قرار دیتے اور امراء بڑے بڑے ظلم کر ڈالتے تو ان کے افعال کو کھینچ تان کر جائز ثابت کرتے۔ دین بگاڑ لیتے اور امراء کی دوستی میں کوئی فرق نہ آنے دیتے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے بہت تحریفیں کیں اور کتاب الہی بہت کچھ بدل ڈالی۔ مگر علمائے اسلام اپنی جانوں پر کھیل گئے اور انہوں نے دین اسلام کے خط و خال میں فرق نہ آنے دیا۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دنیا پرست عالموں کی بھی خبر دی ہے جن سے فتنے پیدا ہوں گے اور ان کا وجود بدترین خلق ہوگا۔ بادشاہ ہو یا امیر، عالم دین کا کام نہیں ہے کہ اس کی خطاؤں کو صواب بتائے اور اس کی کج روی کو راہ راست قرار دے اور اس کی ہوا خواہی میں شریعت کے مسائل کو کھینچ کر کہیں سے کہیں لے جائے جو ایسا کرے وہ عالم دین نہیں۔ سخت فتنہ ہے، سلطنت پرست ہے، بادشاہ کا پرستار ہے۔ مسلمان اس کے قرب سے بچیں۔ اس کی بات نہ سنیں جسے پاس دین ہی نہ رہا اس سے دین کے شیدائیوں کو کیا واسطہ؟

امیر امان اللہ خان صاحب نے یورپیت کی اشاعت و حمایت میں جس سرگرمی سے کام کیا اور دین اسلام کے احکام کے ساتھ جس قدر لاپرواہی کی اس کی نسبت جو خبریں مشہور ہو چکی

ہیں۔ وہ حد تو اتر کو پہنچ گئی ہیں اور انجام کار یہ ہوا ہے کہ انہیں مغربیت کی حمایت میں ملک و سلطنت سے دست بردار ہونا پڑا۔ ملک تو اللہ کے اختیار میں ہے جس کو چاہے دے جس سے چاہے چھین لے۔ میرا مدعا صرف اس قدر ہے کہ وہ مغربیت کے عشق میں اس قدر سرشار تھے کہ انہوں نے ملک و سلطنت کی پرواہ نہ کی۔ علمائے افغانستان نے باوجودیکہ ان کے قلم رومیوں رہتے تھے اپنے فرض کو ادا کیا اور بے خوف و خطر احکام شرع بیان کر دیے۔

جز اہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء.

اس پر انہیں بہت تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں حتیٰ کہ شہید بھی ہوئے مگر وہ اپنے فرض کو ادا کر گئے۔ مغربیت کے دل دادہ اور امان اللہ خان کے حامی ان علما کو برطانوی گورنمنٹ کا تنخواہ دار کہتے ہیں۔ یہ بھی ان مظلوموں پر ایک ظلم ہے جنہوں نے حق و صداقت کے لیے جان دی۔ انہوں نے اپنی جان سے قیمتی کون سا معاوضہ گورنمنٹ سے لے لیا تھا۔

گورنمنٹ پرستوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ علمائے دین کو دین کی حمایت سے روکنے کے لیے ان پر وہ گورنمنٹی ہونے کا الزام لگا دیں مگر وہ نہیں جانتے کہ کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ انگریزی ٹوپ اوڑھنے، انگریزی وضع رکھنے، انگریزی معاشرت اختیار کرنے کی مخالفت کرنے پر انگریز معاوضہ دیتے ہیں اور انگریزوں کے تنخواہ دار نصرانیت و یورپیت کے رواج کو روکنے پر مامور ہیں۔ ایسے باطل افترا کچھ بھی اُتر نہیں رکھتے۔

افغانستان کے طبقہ علمائے شاہ امان اللہ خاں کے افعال کی مخالفت کی اور ان کی دولت کا لالچ اور سلطنت کا رعب انہیں حق گوئی سے باز نہ رکھ سکا۔ ہندوستان کا نیچری طبقہ جو عیش پرستی کے لیے حرام و حلال کی دارو گیر کو اپنے حق میں قید گراں سمجھتا ہے اور اس بات کا آرزو مند ہے کہ مذہبیت کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو فرانس کا نمونہ بنا ڈالے اور مذہبی اخلاق اور عصمت و غیرت کے جذبات کی جگہ مغربی ممالک کی حیا سوز اور شرم ناک بے قیدیاں رائج ہوں۔

وہ امان اللہ خان صاحب کی اشاعت مغربیت سے بہت خوش تھا اور ان کی ناکامی پر اس فرقہ کو بہت قلق ہوا۔ اور حامیان مذہب نے جو انہیں روکنا چاہا اور اس مقصد کے حصول میں مانع آئے، ان کو سخت ترین دشمن سمجھتا ہے۔ ان پر افترا سب و شتم کی بوچھاڑ کر رکھی ہے۔ ان سے دنیا کو بیزار کرنے کے لیے زبردست پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ علمائے دین سے مسلمانوں کو برہم

کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا جاتا۔ اخبار کے اخبار بھرے نکلتے ہیں اور علما کو دشمن سلطنت بدخواہ ملک بتا کر عام مسلمانوں کو غلطی میں ڈالا جاتا ہے۔

یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ جن علما نے امان اللہ خان کے افعال پر نکتہ چینی کی انہوں نے گورنمنٹ سے بڑے معاوضے پائے ہیں۔ بڑی گراں قدر رقمیں وصول کی ہیں۔ روسیہ ایسے محترم حامی اسلام طبقہ پر ایسے افترا اور بے سرو پا بہتان جڑتے ہیں۔ اور خدا کا خوف نہیں کرتے۔ نیچری طبقہ کے اس پروپیگنڈے نے دنیا میں بہت بڑی غلط فہمی پھیلا رکھی ہے۔ اور صد ہا مسلمانوں کو طبقہ علما کی طرف سے براہم کر دیا ہے۔

مگر الحمد للہ اس دورِ فتن میں بھی ہندوستان کا طبقہ علما اپنی دین داری پر استقلال سے قائم ہے اور شاہ امان اللہ خان کے افعال کو سراہنے اور اس کو پسندیدہ ٹھہرانے کی طرف وہ کسی اثر سے بھی متاثر ہو کر مائل نہیں ہوا، گواس کی بہت کوششیں کی گئیں اور علما کے ساتھ دشمنی کر لی گئی۔ علمائے دین کا دلوں سے وقار نکالنے کے لیے روزانہ اخباروں کی روزانہ اشاعتوں میں مدتوں سے زہریلے مضامین لکھتے رہے مگر گروہ حق پڑہ اس سے کچھ متاثر نہ ہوا۔ آج میں حیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک ہند میں اقامت رکھنے والے افغانی مولوی صاحب کا ایک رسالہ موجود ہے جس میں سابق شاہ امان اللہ خان صاحب کے ان تمام افعال کو سراہا گیا ہے جو یورپی رسم و راہ کے رواج دینے کے لیے انہوں نے اختیار کیے تھے اور جوان کے ملک و سلطنت کے زوال کا باعث ہوئے۔ یہ رسالہ ایک فتویٰ کی شکل میں ہے اور اس میں افغانی مولوی صاحب نے حد سے تجاوز کیا ہے اور شاہ امان اللہ خان کے جملہ افعال کو شریعت کے مطابق ثابت کرنے کے لیے مسائل و عبارات کو بہت کشاکش میں ڈالا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ ان مولوی صاحب کو صرف وطنی محبت ہی غالب ہوئی یا کوئی اور محرّم قوی تھا؟

اب میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب نے شاہ سابق کے کن کن افعال کو کس طرح سراہا اور ان پر کیا حکم دیا۔ اس کے بعد ان احکام کا اظہار حقیقت بھی کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

ان مولوی صاحب کا نام مولوی عبدالسلام ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ذّرّانی خاندان اور قندھاری وطن طاہر کیا ہے۔ آج کل مدرسہ شمس العلوم، بدایوں میں مدرس ہیں۔ شاہ امان اللہ

خان صاحب کو آپ نے مسطورہ ذیل القاب عنایت فرمائے:

”امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مجاہد فی سبیل اللہ علاء کلمۃ اللہ، غازی“

مولوی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے امان اللہ خاں صاحب کو خلفائے راشدین کی صف میں کھڑا کر دیا اور انہیں بہت سخاوت کے ساتھ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین کے القاب عنایت کر ڈالے۔ معلوم نہیں ان القاب کا استعمال مبالغہ ہے جیسا کہ شاعر بادشاہوں کی مدح میں بالعموم کیا کرتے ہیں اور یہی مولوی صاحب کے ساتھ گمان نیک ہو بھی سکتا ہے۔

ورنہ کوئی عالم دین سے واقف ہو کر ایسے کلمات کہنے کی کس طرح جرأت کرتا۔ اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ علاء کلمۃ اللہ اور غازی بھی مبالغہ فرما دیا ہو۔ تو بعید نہیں۔ کیوں کہ اصلاً کلمۃ اللہ کے لیے شاہ امان اللہ صاحب نے کون سا جہاد فرمایا؟ اور کون سا غزوہ کیا ہے؟ مگر ایسے مبالغے بھی عالم کی شان سے بہت بعید ہیں جن کا شتمہ بھی مدوح میں نہ پایا جاتا ہو۔

امیر امان اللہ خان صاحب نے اصلاح ملک و قوم کے نام سے جو احکام جاری کیے تھے، اور مسلمانوں کو یورپی نصاریٰ کی شکل و شان عادات و خصائل پر لانے کی کوشش کی تھی جو اہل ملک کی برہمی کا باعث ہوئی اور جس کی بدولت عمان حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔

ان تمام امور کو مولوی مذکور نے بڑی جرأت کے ساتھ شرع کے مطابق بتایا ہے۔ صد ہزار افسوس! کاش مولوی صاحب ہمت کر کے شاہ امان اللہ صاحب کو مطابق شرع بنانے کی کوشش کرتے اور شرعی مسائل کو کشاکش میں ڈال کر شاہ موصوف کے احکام سے مطابق بنانے کی تکلیف گوارا نہ کرتے تو بہتر ہوتا۔

یہ بات حیرت میں ڈالتی ہے کہ کسی اسلامی مدرسہ کا مدرس یورپیت کی حمایت میں کس طرح ایسا زخورد رفتہ ہو گیا کہ اور اس نے کس دل سے نصاریٰ کے افعال و اخلاق کو شریعت اسلامیہ کے مطابق بنا ڈالا۔ اب ان امور کی تفصیل سنئے جو سابق شاہ افغانستان نے جاری کیے اور اس پر مولوی صاحب موصوف نے حکم لگایا اور اس کے جو دلائل ذکر کیے ان سب کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے:

(۱) شاہ امان اللہ صاحب نے قوم کو حکم دیا اور رعایا کو اجازت دی کہ ہیٹ (وہ ٹوپ

جو نصاریٰ کی طرف منسوب ہے) پہنیں۔ مولوی قندھاری صاحب فرماتے ہیں:

کہ اس میں مضائقہ نہیں اور ان کے دلائل حسب ذیل ہیں۔
 پہلی دلیل: ہیٹ نصاریٰ کا مذہبی شعار نہیں۔ وطنی لباس ہے جس کو یہود و نصاریٰ ان
 بلاد کے ساکن پہنتے ہیں۔
 دوسری دلیل: یہ اصحابِ دُولِ عظمیٰ کا لباس ہے اس لیے اس میں اظہارِ تعتم ہے تو یہ مستحسن
 ہوا، اور امام بنعمہ ربک فحدث، میں داخل۔
 تیسری دلیل: کفر و اسلام کا لباس سے کچھ علاقہ نہیں۔ لہذا اس لباس سے کوئی کافر نہ
 ہوگا۔

چوتھی دلیل: حدیث شریف میں آیا ہے: جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو جب تک اسراف و
 تکبر غلطی میں نہ ڈالے۔
 پانچویں دلیل: مسلمانوں نے آخر عہدِ صحابہ و اول عہدِ تابعین میں یہود و خیبر کی ٹوپی پسند
 کی جو طیالہ سے بنی ہوئی تھی، اور ٹوپی پہننے میں مسلمانوں اور یہود میں کوئی نہ رہا۔
 چھٹی دلیل: فتاویٰ عالمگیری میں اس ٹوپی کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ نصاریٰ کی ٹوپی پہننے
 میں حرج نہیں۔

ساتویں دلیل: تشبہ و اشتراک میں فرق ہے۔ تشبہ میں قصد شرط ہے اشتراک میں نہیں۔
 آٹھویں دلیل: حدیث تشبہ میں شعار مذہب مراد ہے۔ مرقاۃ میں ملا علی قاری نے بھی
 فرمایا۔

مولوی افغانی صاحب کی دلیلیں تمام ہو گئیں۔ انہوں نے ہیٹ کو جائز ثابت کرنے کے
 لیے بہت زور لگایا۔ دیکھئے ہیٹ کے دلدادے مولوی صاحب کی اس محنت کی کیا قدر کرتے
 ہیں۔ اب میں آپ کے ان دلائل پر ایک سرسری نظر ڈالنا چاہتا ہوں آپ نے لکھا ہے کہ ہیٹ
 نصاریٰ کا مذہبی شعار نہیں۔ یہ غلط ہے۔ شعار وہ علامت ہے جس سے کوئی قوم پہچانی جائے۔

شعار القوم علامتہم النی یتعارفون بہا۔

یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹوپ اہل کتاب کا شعار ہو جس میں یہود و نصاریٰ دونوں داخل ہیں۔
 اس صورت میں یہود کے استعمال سے شعار اہل کتاب ہونا باطل نہیں ہوتا۔ اور یہ بدیہات میں
 سے ہے کہ یورپی نصاریٰ کے پہچاننے کے لیے یہ ٹوپ علامت ہے اور اس ٹوپ کو دیکھ کر جاہل

اور دیہاتی بھی پہچان لیتے ہیں کہ یورپی یہود و نصاریٰ کی یہ علامت ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان بد نصیبی سے اسے پہننے تب بھی مسلمانوں کو دھوکا لگتا ہے اور اگر کوئی دوسری علامت موجود نہ ہو تو وہ اس کو یہودی یا نصرانی ہی سمجھتے ہیں۔ شعرا کے معنی پورے پورے اس پر صادق آئے۔

اس کا انکار کسی عالم سے بہت حیرت انگیز ہے۔ وطنی لباس کہہ دینا کچھ شعرا کے منافی نہیں ہوتا جو ملک کفار ہی کا وطن ہو، اور اس میں مسلمانوں کا وجود بہت ہی نادر ہو وہاں کفار کے کسی شعرا کا عام ہونا اس کو شعرا سے خارج نہیں کرتا۔ کفار کے کسی شعرا کو اگر کوئی بے قید مسلمان اختیار کرے تو وہ شریعت کا مجرم ہوگا نہ یہ کہ ایسے مجرموں کے ارتکاب جرم سے وہ شعرا ہی نہ رہے۔ اس تقریر سے یہ ثابت ہوا کہ یورپ میں بھی چھجے دارٹوپ کفار کی علامت اور ان کا شعرا ہے۔ اور وہاں کے کفار نہایت پابندی سے اس کو پہننے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں عام طور پر یہ ٹوپی یورپی کفار کی علامت سمجھی جاتی ہے اور جو لوگ اس کو پہننے لگے ہیں انہیں تمام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نصاریٰ کی صحبت سے ان میں دین کی پابندی نہ رہی۔

اور نصرانیوں کی صحبت نے یا محبت نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اس لیے اس ملک میں بھی یہ یہود و نصاریٰ کا شعرا ہے۔ افغانستان تو اسلامی حکومت و سلطنت ہے وہاں کے مسلمان اس ٹوپی کو سر پر رکھنا کس طرح گوارا کر سکتے تھے۔ وہاں یہ ٹوپی یہود و نصاریٰ کا کھلا ہوا شعرا ہے۔ اب جو اس کو پہننا شروع کرے وہ شعرا کفر اختیار کر کے اپنے دین کو برباد کرتا ہے۔ مولوی صاحب کا یہ خیال باطل ہے کہ یہ شعرا کفار نہیں بلکہ شعرا کفار ہونا خود ان کے اپنے دل میں ایسا مکر ہوگا کہ چھجے دارٹوپ اوڑھ کر ان سے مجلس میں نہ بیٹھا جائے گا۔ مسجد میں نہ جایا جائے گا۔ بازار میں نہ پھرا جائے گا۔ خطبہ کے لیے منبر پر نہ چڑھا جائے گا۔

اور اگر ایک دفعہ مولوی صاحب اوڑھ کر کسی اسلامی مجلس میں تشریف لے جائیں تو ان کو عام مسلمانوں کی نفرت و حقارت یقین دلادے گی کہ یہ کفار کی علامت متعارفہ اور ان کا شعرا ہے۔ یقین نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لیں مگر یقین کیوں نہ ہو وہ تو شاہ امان اللہ کی طرف داری میں دیدہ و دانستہ امر باطل کو حق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دل ان کا خوب جانتا ہے کہ یہ ٹوپی کفار کا شعرا ہے۔ چنانچہ آپ کے قلم سے بھی یہ لفظ نکلا ہے:

القلانس النی تنسب الی النصاری،

یعنی جو ٹوپی نصاریٰ کی طرف منسوب ہے۔ جب آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ٹوپی نصاریٰ کی طرف منسوب ہے۔ اور اسی نسبت کے ساتھ مسلمانوں میں متعارف ہے۔ حتیٰ کہ اس ٹوپی کا پتہ دینے کے لیے نصاریٰ ہی کا نام لینا پڑا ہے اور ان کی طرف منسوب بنا کر ہی آپ نے اس کی معرفت کرائی ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا معنی شعار ہونے کے ہوتے؟

خدا نے آپ کی زبان سے اقرار کرادیا (جل جلالہ تبارک وتعالیٰ) آپ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ اصحابِ دُولِ عظمیٰ کا لباس ہے اور اس میں اظہارِ تنعم ہے۔ لہذا یہ مستحسن ہے اور ”امسا بنعمة ربک فحدث“ (اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، پارہ ۳۰، سورہ ضحیٰ، آیت ۱۱) میں داخل ہوا۔ یہ دلیل نہایت ذلیل ہے اور کسی صاحبِ علم و عقل کو ایسی بات زبان پر لانے میں شرمانا چاہئے تھا کہ اصحابِ دُولِ عظمیٰ کا لباس ہے اس لیے اظہارِ تنعم ہے۔ اصحابِ دُولِ عظمیٰ کا لباس جانگاہ بھی ہے۔ آستین کٹے شلو کے اور کرتے بھی ہیں۔ سینہ کھلے کپڑے بھی ہیں۔

سب میں اظہارِ تنعم ہے، یہ فرمائیے، تو لنگوٹی میں اور بھی زیادہ اظہارِ تنعم ہوگا تو جتنا کپڑا کم ہوتا جائے گا اتنا ہی اظہارِ تنعم ہوگا۔ کیا خوب معیارِ تنعم ہے۔ اس کو یورپ پرستی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اس دماغ پر افسوس جس نے تنعم کے یہ معنی سمجھے ہیں کہ جو کچھ یورپ کے بے قید کریں وہ تنعم ہے۔ سڑی مچھلی جس کی بو محلاً بھر کو پریشان کر دے وہ آپ کے نزدیک تنعم ہوگا۔ تف ہے ایسے تنعم پر۔

اور اس کو امسا بنعمة ربک فحدث پر داخل بتایا، اور کفار کے طریقوں کو ایسی نعمت رب قرار دینا جس کی تحدیث کا حکم ہے کس قسم کی جرأت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے بچائے۔ شاید کوئی کٹا نیچری قرآن پاک کے معنی کو اس طرح بگاڑنے کی ہمت نہ کرتا مگر معلوم نہیں، مولا صاحب کی آنکھوں پر کس قسم کی پٹی بندھی ہے۔ آپ کی تیسری دلیل یہ ہے کہ کفر و اسلام کا لباس سے کچھ علاقہ نہیں۔ کیا واقعی آپ نے دین کی کوئی کتاب نہیں دیکھی ہے یا دیدہ و دانستہ حق سے چشم پوشی کی ہے؟ یہ بات آپ نے دل سے نکالی ہے کہ کفر و اسلام کا لباس سے کوئی علاقہ نہیں۔ کسی کتاب کا حوالہ نہ لکھا۔ شرح فقہ اکبر ملاحظہ کیجئے۔

اس میں ہے:

وفی فتاویٰ الصغریٰ من تقلنس بقطنس بقلنسوة المجوس ای

لبسها وتشبه بهم فيها او خاط خرقه صفراء على العاتق اى وهو من شعارهم او شدفى الوسط خيطا ككفر اذا كان مشابها بخيطهم اور بطهم او سماه زنارا و الافلايكفر و لوشبه نفسه باليهود و النصرى اى صورة او سيرة على طريق المزاح و الهزل كفر.

يعنى جس كسى نے مجوسیوں کی ٹوپی اوڑھی اور ان کے ساتھ اس میں تشبہ کیا یا زرد کپڑا کا ندھے پر سیا جوان کا شعار ہے۔ یا کمر میں ایک بندش بانڈھی جو ان کی بندش کے مشابہ ہے یا اس کا نام زُتار رکھا کافر ہو گیا۔ اور اگر یہ بندش ان کی بندش کے مشابہ نہ ہو یا اس کا نام زُتار نہ رکھے کافر نہ ہوگا۔ اور اگر اپنے آپ کو یہود و نصاریٰ کے مشابہ کیا صورت میں یا سیرت میں خواہ بطریق مزاح و ہزل ہی ہو کافر ہو گیا۔

[مخ الروض الاذہر شرح الفقہ الاکبر، ص ۳۹۶]

اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کفر و اسلام کا لباس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اور چھجے دار ٹوپ اوڑھنے والا اپنے آپ کو یہود و نصاریٰ سے مشابہ کرتا ہے یا نہیں؟
ملا صاحب کی چوٹی دلیل آپ نے حدیث شریف سے نقل کیا ہے جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو، جب تک اسراف و تکبر غلطی میں نہ ڈالے۔ اس حدیث شریف کے نقل کرنے سے کیا مطلب ہے کیا حرام و حلال کا فرق اٹھا دینا مد نظر ہے۔ ایسی باطل بات تو شاید ملا صاحب کہنے کی جرأت نہ کریں۔ تو پھر اگر یہ مطلب ہے کہ مباحات میں سے جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو۔ تو اس حدیث سے انہیں کیا سند ملی جو شعار کفار ہو ان کی علامات ہو اس کے پہننے سے ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہو وہ مباحات ہی میں کب ہے جو اس حدیث کے تحت آتا بلکہ اس حدیث میں اس لباس کی ممانعت ہے جو تکبر سے پہنا جائے اس سے ایک اور وجہ اس ٹوپی کے عدم جواز کی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کو دولِ عظمیٰ کا لباس سمجھ کر پہننے ہیں ان کا پہننا تکبر و تفاخر ہی کے لیے ہوتا ہے۔

پانچویں دلیل میں افغانی ملا صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ آخر عہد صحابہ اور اول عہد تابعین مسلمان یہود خنجر کی ٹوپیاں پہنتے تھے جو طیالہ کی ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ ان میں اور یہود میں

ٹوپی کے لحاظ سے فرق نہ رہا۔ آپ نے نہ تو پوری حدیث نقل کی نہ حوالہ دیا جس سے لوگوں کو حقیقت حال معلوم ہوتی۔ اب یہ غور طلب ہے کہ جو کچھ ملا صاحب نے نقل کیا اس سے کفار کی مخصوص ٹوپی کا جواز بے کراہت کس طرح ثابت ہوتا ہے۔ اس میں نہ حضور کے فعل کا بیان، نہ قول نہ اجازت کا نہ صحابہ کے قول و فعل کی تصریح۔ پھر جواز کس چیز سے ثابت ہوا۔

پھر اس میں یہ بھی تو مذکور نہیں کہ وہ یہود کی مخصوص ٹوپی یا ان کی علامت تھی تو اس کے ذکر سے کیا فائدہ ہوا، اور ہیٹ کا جواز اس سے کیا نسبت رکھتا ہے۔ علاوہ بریں آپ نے یہ تو ذکر کیا کہ مسلمان وہ ٹوپی پہنتے تھے مگر یہ ذکر نہ کیا کہ یہ کس نے کہا؟ اور جن صاحب نے فرمایا انہوں نے ان مسلمانوں کے اس فعل کو پسند کیا یا اعتراض فرمایا۔ ذرا بخاری اور اس کی شرح دیکھ کر کچھ فرمائیے۔ مسلمانوں کو مغالطہ میں ڈالنا علما کا کام نہیں۔ حضرت انس نے ملک شام میں دیکھا کہ لوگ طیالہ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان میں اور یہود میں فرق نہ رہا۔ باوجودیکہ طیالہ کا استعمال نہ یہود کے ساتھ خاص تھا نہ ان کی علامت۔ صرف اتنا تھا کہ طیالہ کا رواج ان میں زیادہ تھا اور اس کو یہود زیادہ تر پہنتے تھے۔

اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تنبیہ فرمائی اور انہیں یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جو لباس عام ہے اس کو بھی مسلمان استعمال کریں جب کہ اس کا رواج یہود میں زیادہ ہے۔ یہ خلاصہ ہے بخاری شریف اور اس کی شروع یعنی فتح الباری کی عبارت کا۔ اور اس سے افغانی ملا کے مدعاے باطل کی رگ گردن قطع ہوگئی کہ جو لباس یہود کے ساتھ خاص بھی نہیں ان کی علامت بھی نہیں صرف اس وجہ سے کہ یہود اس کو زیادہ پہنتے ہیں ایک صحابی نے مسلمانوں کے لیے پسند نہ کیا۔ اور یہ فرمایا کہ یہ پہن کر تو تم میں اور یہود میں کوئی فرق نہ رہا۔ وہ ہیٹ اوڑھے دیکھتے تو کس قدر ناخوش ہوتے۔ اور کیا فرماتے۔ اس کو تو ہیٹ کے عدم جواز کی دلیل کے طور پر ذکر کرنا تھا۔ اُلٹا اس سے جواز ثابت کرنے لگے۔ شاہ پرست ملا کے حواس کیا تھے۔

حدیث کا اُلٹا ہی مطلب سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہدایت فرمائے۔ پھر اس حدیث سے ملا صاحب کا استدلال جب پورا ہوتا ہے جب کہ ان کی نقل کردہ عبارت کے یہ معنی لیے جائیں کہ جو ٹوپیاں یہود کے ساتھ خاص اور ان کی علامت تھیں ان کو مسلمانوں نے پسند کیا اور اس پر صحابہ و تابعین راضی رہے۔ اگر یہ معنی فرض کیے جائیں تو کفار شعار بے دھڑک

جائز ہو جائیں اور صحابہ و تابعین پر یہ بہتان لگے کہ معاذ اللہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صد ہا حدیثوں کی مخالفت کی۔ ملا کو ہیٹ جائز کرنے کے شوق میں یہ سب کچھ گوارا ہے۔ اب ذرا احادیث پر ایک نظر ڈالئے جن سے معلوم ہوگا کہ شرع میں مسلمانوں کو کفار کی وضع و روش سے بچانے کی کہاں تک تاکید ہے اور ملانے کس قدر احادیث کا خلاف کیا۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حدیث امیر جمیش غنہ بن فرقد کو آذربا بجان میں یہ لکھ کر بھیجا:

ایاکم و التنعیم و زى اهل الشرك.

اور اہل شرک کی پوشاک و لباس سے بچو۔

[صحیح مسلم ۳/۱۶۳۲، باب تحریم استعمال انا الذہب و الفضة علی الرجال و النساء]

حدیث ۲: مسلم شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو جامہ بمعصر پہننے دیکھ کر فرمایا:

ان هذه من ثياب الکفار فلا تلبسها

یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہے اس کو نہ پہنو۔

[مرجع سابق ۳/۱۶۳۷، باب انہی عن لبس الرجل الثوب المعصر]

حدیث ۳: مسلم شریف و بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی

ہے:

ان اليهود و النصرای لا یصبغون فخالقوہم

یہود و نصاری خضاب نہیں کرتے تو تم ان کی مخالفت کرو۔

[صحیح بخاری ۴/۱۷۰، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل]

(ایک روایت میں و اجتنبوا السواد بھی وارد ہے یعنی سیاہ رنگ سے بچو تو سیاہ کے

سوا زرد و سرخ خضاب کا حکم ہے)

حدیث ۴: ترمذی و نسائی میں ہے:

غیر و الشیب و لا تشبہوا بالیہود،

بوڑھاپے کا رنگ بدلو اور یہود کی مشابہت نہ کرو۔

[سنن ترمذی ۳/۲۸۴، باب ماجاء فی الخضاب، سنن نسائی، ۸/۱۳۷]

حدیث ۵: نظفوا افنیتمکم و لاتشبهوا بالیہود،

اپنے صحن خوب صاف کر، اور یہود کے مشابہ نہ بنو۔

[سنن ترمذی، ۵/۱۱۱، باب ماجاء فی النظافۃ، کشف الخفاء، ۱/۳۳۱،]

ان کے علاوہ اور بکثرت احادیث ہیں جن میں یہود و نصاریٰ و کفار و مشرکین کی مشابہت سے ممانعت آئی ہے۔ یہاں صرف چند حدیثیں ذکر کی گئیں۔ وہ بھی ایسی جن میں ان چیزوں کے استعمال کی ممانعت اور ترک کا حکم ہے جو نہ یہود و نصاریٰ وغیرہ کفار کا شعا دنہ ان کے ساتھ مخصوص۔ فقط اتنا ہے کہ ان کے عمل میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شارع علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے لباس و وضع میں کفار سے ممتاز ہیں اور اپنے آپ کو مشتبہ نہ ہونے دیں۔

اب بحمد اللہ آفتاب سے زیادہ روشن ہو گیا۔ کہ ملا صاحب شریعت طاہرہ اور احادیث کثیرہ اور تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں۔

ملا کی چھٹی دلیل:۔ آپ نے اسی سلسلہ میں عالمگیری کی عبارت کا حوالہ دیا ہے کہ نصاریٰ کی ٹوپی پہننے میں حرج نہیں مگر یہ صاف نہیں کیا کون سی ٹوپی ان کے ساتھ خاص ہے یا اور کوئی؟ اور اسی وضع و شان پر رکھ کر یا گاڑ شکل و صورت بدل کر بحال ضرورت یا بے ضرورت کی حالت میں ممنوعات کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اس سے کسی چیز کے جواز پر استدلال دیوانہ پن ہے۔ شرح فقہ اکبر وغیرہ میں مجوس کی ٹوپی کو شعاع کفار بتایا ہے۔ اس کا استعمال سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ مگر کوئی ضرورت پیش آجائے اور مجبوری ہو تو اجازت دی ہے۔

ٹوپی کو کاٹ کر وضع و ہیئت بدل لینے کے بعد بھی اجازت دی ہے کہ اب وہ نہ کفار کا شعاع رہی نہ علامت بلکہ اس میں اظہار مخالفت اور اظہار ہو گیا۔ عبارت عالمگیری سے تو ملا صاحب کا تمسک کسی طرح درست نہ ہو۔ اور احادیث کریمہ مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ جو ملا صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام و شریعت و احادیث کے سراسر خلاف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔

اب میں انہیں یہ مضمون فقہ سے بھی دکھا دوں۔ ملاحظہ ہو۔ درالختار میں ہے:

ویمیز الذمی عنافی زیہ بالکسر لباسہ وھیأتہ ومرکبہ و سرجہ،

ذمی کافر کو ہیٹ ولباس اور زین و سواری تک میں مسلمانوں سے مشابہ نہ

ہونے دیا جائے۔

[درالمختار مع ردالمحتار، ۲/۲۰۶، مطلب فی احکام الکناس والبیع]

اور کچھ بعید نہیں کہ نصاریٰ کو یہ ٹوپی کسی اسلامی عہد میں مسلمانوں سے ممتاز کرنے ہی کے لیے پہنائی گئی ہو۔ کفار کو اپنی علامات ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھو درمختار

ویظہر الکستیج

(یعنی زنا وغیرہ ظاہر کرو۔ مرجع سابق، ص ۲۰۷)

اور ردالمختار میں ہے:

فی شمل القلنسوة والزنا والنعل .

یہ حکم ٹوپی، زنا اور جوتے سب کو شامل ہے۔ [مرجع سابق]

اب تو آپ نے دیکھا کہ نصاریٰ کی ٹوپی کی صریح ممانعت ہے۔ اسی ردالمختار میں ہے:

ویؤیدہ ما ذکرہ فی التاتارخانیة حیث صرح بمنعہم من القلانس

الصغار، وانما تكون طویلة من کرباس مصبوغۃ بالسواد، مضربۃ

مبطنۃ،

(یعنی اس سے تارخانیہ میں مذکور حکم کی تائید ہوتی ہے جہاں نصاریٰ کو چھوٹی ٹوپیاں پہننے کی ممانعت کی صراحت ہے، البتہ ان کے لیے کالی رنگی ہوئی اندر سے سلی ہوئی لمبی ٹوپیاں ہوتی تھیں۔ مرجع سابق، یعنی)

اب آپ نے دیکھا کہ چھوٹی ٹوپیاں جو مسلمان پہنتے ہیں۔ ان کے پہننے سے کفار کو منع

کر دیا اور طویل ٹوپ جو ان کے ساتھ خاص ہے وہ ان کے لیے لازم کر دیا گیا۔ آج ملا صاحب

شریعت کا سارا نظام درہم برہم کرنا چاہتے ہیں۔ ملا صاحب کو کہیں یہ وہم نہ ہو کہ اس عبارت میں

جو ٹوپی کفار کے لیے لازم کی گئی ہے وہ اگرچہ لمبی ہے مگر سیاہ رنگ بتائی گئی۔ یہ ان کے بلاد کے

معمول کا بیان ہے جن بلاد اور جس زمانہ میں کفار کا جو معمول ہو وہ ہی ان کی علامت اور ممنوع

ہوگا۔

ردالمختار میں ہے:

المقصود العلامة یعتبر فی کل بلدة متعارفہا

(یعنی اس سے مقصود وہ علامت ہے جس سے متعارف و مشہور ہونے کا ہر شہر میں اعتبار کا جائے۔ مرجع

سابق۔ نعیمی

عالمگیری کی عبارت تو ملا صاحب نے نقل کی نہیں اس کا نام لے دیا۔ میں اب عالمگیری کی عبارت پیش کر دیتا ہوں تو ظاہر ہو جائے گا کہ ملا صاحب کتابوں کا نام لے کر کیا کام کرتے ہیں۔ عالمگیری میں ہے:

يَكْفُرُ بِوَضْعِ قَلَنْسُوَةِ الْمَجُوسِ عَلٰى رَاسِهِ عَلٰى الصَّحِيحِ

الاضرورة دفع الحروب

یعنی مجوس کی ٹوپی سر پر رکھنے سے کافر ہو جائے گا۔

الاضرورة دفع حروب د. [فتاویٰ عالمگیری، ۲/۲۷۶، مطلب فی موجبات الکفر]

غرض کہ ملا صاحب نے یہ غضب کیا ہے کہ دین کی کتابوں کے نام لے کر ان کی تصریحات کے خلاف کفار کے شعار کو جائز بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے۔

ملا صاحب کی آٹھویں دلیل یہ ہے کہ تشبہ اور اشتراک میں فرق ہے۔ اس قدر تو صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ تشبہ میں قصد معتبر ہے تو بقصد تشبہ جس لباس کا استعمال کیا ہو وہ تو آپ کے نزدیک بھی جائز رہے گا۔ تو اب آپ کے اقرار سے ہیٹ کا ناجائز ہونا ثابت ہوا۔ کیوں کہ اس کو بقصد تشبہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آپ خود اس کی تصریح بھی کر چکے ہیں کہ یہ اصحابِ دولِ عظمیٰ کا لباس ہے۔ جی اس لحاظ سے پہنا گیا تو تشبہ یقیناً پایا گیا۔ اور فقہائے حدیث من تشبہ بقوم فهو منهم ممنوع ہوا۔ ثانیاً اگر کوئی شخص مشابہت کا ارادہ نہ کرے تو بھی وضع و لباس کفار سے مخالفت و امتیاز کا حکم حدیث و فقہ سے اوپر بیان کیا کر دیا گیا۔ لہذا ثابت ہوا کہ ہیٹ کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور اس کے جواز کا دعویٰ روز روشن کو شب تاریک بتانا ہے۔ یہ بات بھی تعجب سے خالی نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو فتویٰ لکھتے وقت نماز یاد نہ آئی اور انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ ہیٹ اوڑھ کر نماز نہیں پڑھی جاسکتی ہے، تو ایسے لباس کو مسلمانوں کے لیے لازم کرنا یا ان میں رائج کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

(۲) ملا صاحب نے سابق شاہ امان اللہ خان صاحب کی بی بی ثریا بیگم کو ام المؤمنین

کا خطاب عنایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ازواج

مطہرات کو اُم المؤمنین کے خطاب سے ممتاز و سرفراز فرمایا۔

قال اللہ تعالیٰ: 'النبي اولى' بالمؤمنين من انفسهم وازواجه

امهاتهم“

(یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیہاں ان کی مائیں ہیں۔

پارہ ۲۱، سورہ احزاب، آیت ۶)

وہ حقیقۃً مسلمانوں کی مائیں ہیں اور یہ مسلمانوں کی عزت ہے۔ ہماری سب کی مائیں ان ماؤں کی نعلین پاک پر قربان اللہ تعالیٰ نے حضور کی ازواج و یہ خطاب خاص عطا فرمایا۔ کسی کی کیا مجال کہ یہ خطاب دوسرے کو دے سکے۔ اور وہ کسی دوسرے کے حق میں صحیح بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جس طرح مائیں ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا۔ اور ان کی تعظیم واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح مؤمنین کے لیے حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات علی التابید حرام ہیں۔ اور ان کی تعظیم واجب ہے۔ اور اسی معنی میں ان کو امہات المؤمنین فرمایا گیا۔ تفسیر مدارک میں ہے:

وازواجه امهاتهم في تحريم نكاحهن ووجوب تعظيمهن

(یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مؤمنین کی مائیں ان سے نکاح کی حرمت اور ان کی تعظیم

واجب ہونے کے اعتبار سے ہیں۔ تفسیر نسفی، ۳/۱۸۱۸، یعنی)

دنیا میں اور کون سی عورت کا یہ مرتبہ ہے جو اس کو ”اُم المؤمنین“ کہا جاسکے۔ حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج طاہرات کا والدہ ہونا اسی معنی سے ہے۔ جو اوپر ذکر کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور احکام میں وہ ماں سے ممتاز ہیں مثلاً وراثت کہ ام المؤمنین ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے سامنے مرنے والے مسلمانوں کے مال کی وارث ہوں یا اور مسلمان ان کے وارث ہوں یا ان کی طرف نظر کرنا جائز ہو... نہیں۔۔۔

تفسیر خازن میں ہے:

وازواجه امهاتهم یعنی امہات المؤمنین فی تعظیم الحرمة

وتحريم نكاحهن على التابيد لافي النظر اليهن والخلوة بهن فانه

حرام في حقهن كما في حق الاجانب.

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تعظیم حرمت اور حرمت نکاح کے معاملہ میں مائیں ہیں۔ البتہ ان کی طرف

نظر کرنا اور ان کے ساتھ خلوت حرام ہے اجنبیوں کی طرح۔ [تفسیر خازن، ۳/۴۱۰۔ نجی]

اور یہ ام المومنین کا مرتبہ حضور کی ازواج طہبات کے ساتھ ایسا خاص ہے کہ اس میں ان کی اولاد و برادر بھی تو حصہ دار نہیں۔ ورنہ ان کے بھائی مسلمانوں کے ماموں اور ان کی بہنیں مسلمانوں کی خالہ ہو جاتیں۔ ان کی صاحبزادیاں بھی ان کے اس امتیاز میں شرکت کا دعویٰ نہیں کر سکتیں۔ اور اس رشتہ سے اخوات المومنین نہیں ہو سکتیں جو مرتبہ ایسا خاص ہے اور جو امتیاز اتنا تام ہے اس کی کسی دوسرے کے لیے تجویز کتنی بڑی بے باکی ہے۔

مولوی صاحب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج کا مخصوص لقب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مرحمت فرمایا ہے۔ بے دریغ ایک بادشاہ کی بیوی کو دے دیا۔ یہ تو ایک بے باکی ہوئی۔ دوسرے یہ کہ ایسا کہنا جھوٹ بھی ہے کیوں کہ وہ مومنین پر بجز حرمت موبدہ حرام نہیں، تو کس طرح ان کو ’ام المومنین‘ کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔ ہاں مولوی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ماں سے پردہ نہیں ہوتا اور ثریا بیگم صاحبہ پردہ نہیں کرتیں۔ اس لیے انہیں ’ام المومنین‘ کہا گیا ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہو سکتی کیوں کہ اول تو پردہ نہ کرنا انہیں شرعاً جائز نہیں اور وہ محرمات کی طرح سے ہر مسلمان کے سامنے شرعاً آئیں سکتیں تو ماں کیسے ہوئیں۔ اور اگر محض ان کے سامنے آنے اور پردہ نہ کرنے کو ہی ان کے ماں ہونے کی وجہ قرار دیا جائے۔ اور اس فعل کے جواز اور عدم جواز پر نظر نہ رکھی جائے۔ تو بھی ’ام المومنین‘ کہنے کی کوئی وجہ نہیں کیوں کہ ان کی بے پردگی مسلمانوں ہی تک تو محدود نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگر کہا جاتا ہے تو ’ام العالم‘ یا ’ام الناس‘ کہا جائے۔ بادشاہوں کی مدح میں اس قدر غلو نہ چاہئے کہ حق و باطل کا لحاظ بھی نہ رہے۔

(۳) افغانی ملا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ سابق شاہ افغانستان نے اپنی بی بی ثریا بیگم اور اس کے علاوہ اور عورتوں کے سروں کے بال کٹوائے اور اس پر ملا صاحب نے جواز کا حکم دیا۔ اس کی دلیل میں آپ نے مسلم شریف کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کٹواتی تھیں اور اس پر یہ طوفان بھی جڑا کہ اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہونا چاہئے۔ مولوی صاحب کو اتنا بھی نہ سوجھا کہ ایسا مسئلہ جو مسلم شریف کی حدیث میں آیا اور امہات المومنین کے عمل درآمد میں رہا اور ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق اور تمام جہان اسلام

میں اس پر کہیں عمل نہیں۔ مسلمانوں کے تمام قرون اس کے خلاف ہی عامل رہے اور شاید مولوی صاحب کے یہاں بھی اس طریقہ پر اب تک عمل نہ ہوا ہو۔ جو ان کے اعتقاد میں سنت اور ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی مولوی صاحب نے یہ خیال نہ فرمایا کہ کچھ اپنی ہی فہم کی خطا ہوگی ورنہ ساری امت قاطبہ سنت کی تارک کیسے ہو سکتی ہے۔ اب ذرا مولوی صاحب کی حدیث کا حال سنئے۔ وہ کتنی وجہ سے ناقابل استدلال ہے:

وجہ اول: یہ حدیث مرفوع نہیں اور اس معنی میں جو مولوی صاحب لیتے ہیں، بکثرت احادیث صحیحہ مرفوعہ کے مخالف ہے۔ یہ سلمہ ابن عبد الرحمن کا قول ہے یہ صحابہ میں سے نہیں ہیں۔ وجہ دوم: سلمہ نہیں بتاتے کہ یہ کس وقت کا بیان ہے۔ آیا حج کا یا اس کے علاوہ اور کسی وقت کا؟ حج میں تو تقصیر کی ہی جاتی ہے اور ذرا سی لٹ بالوں کی کتردی جاتی ہے۔ اس سے عام حالت پر استدلال کرنا غلط ہے اور جب روایت میں یہ تصریح نہیں کہ اس حدیث کا باعث کوئی عذر تھا یا کوئی زمانہ خاص تھا یا حج تھا تو ایسی حالت میں اس سے تمسک کرنا سخت نادانی اور مغالطہ ہے اور روایت کسی طرح قابل استدلال نہیں۔

وجہ سوم: اس میں کالو فرسۃ کا لفظ ہے۔ وفرہ خود مجہول المعنی کہ وہ لمہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یا کم؟ اور لمہ کا معنی میں بھی اختلاف کہ وہ کان تک پہنچنے والے بالوں کو کہتے ہیں یا شانہ تک۔ امام نووی نے جس قول کو مقدم کیا وہ اصمعی کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں:

الوفرة اشبع واكثر من اللمة واللمة مايلم بالمنكبين من الشعر.

(یعنی وفرہ لمہ سے سے زیادہ ہوتے ہیں اور لمہ وہ بال جو شانوں کے قریب ہوں۔

شرح نووی علی مسلم ۴/۴۰۰۔ یعنی)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لمہ شانوں تک پہنچنے والے بالوں کو کہتے ہیں اور وفرہ ان کو جو اس سے زیادہ ہوں تو اگر ازواج مطہرات کے لیے اس کو ثابت کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ ملا صاحب کی پیش کردہ روایت کے بموجب ازواج مطہرات کے بال شانوں سے نیچے تھے۔ اب اگر کسی وجہ سے کسی وقت خاص میں قصر واقع بھی ہوا تو وہ انگشت نیم انگشت ہو سکتا ہے۔ اس سے ثریا بیگم اور نیچری عورتوں کو کیا فائدہ پہنچے گا جو کان کی برابر یا اس سے اونچے بال کٹوانی ہیں اور جب تک وفرہ کے معنی متعین نہ ہوں تو کانوں تک بال کٹوانے کی نسبت

ازواج مطہرات کی طرف نہایت بے ادبی و گستاخی ہے۔ روایت میں اس پر صراحتاً دلالت کرنے والا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس روایت کو پیش کرنا اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ عورتوں کو کانوں تک بال کٹوا دینا بالعموم جائز ہے۔ نہایت غلط اور فریب دہی ہے۔

وجہ چہارم: نووی نے اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے:
 فعلنہ بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فی حیاتہ، کذا قالہ ایضاً
 غیرہ وهو متعین، ولا یظن بہن فعلہ فی حیاتہ صلی اللہ علیہ
 وسلم

یعنی بالوں کا جو بھر تراشنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہو سکتا ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے اور امہات المؤمنین کی طرف گمان بھی نہیں کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں بالوں کو ایک شمشہ بھی کم کیا ہو۔ [مرجع سابق، ص ۵]

نووی کی اس عبارت کو ملا صاحب اڑا گئے اور انہوں نے نقل نہیں کی، کیوں کہ اس میں صاف طور پر تھا کہ اس کا زمانہ اقدس میں گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر گمان ہوگا تو بعد وفات شریف تو اس سے اگر عورتوں کے لیے بالوں کا کسی قدر کم کرنا ثابت ہوگا تو بیوہ عورتوں کے لیے نہ کہ شوہر دار کے لیے ثریا بیگم کے شوہر موجود ہیں۔ ان کے لیے ملا صاحب اس روایت کو کیوں ذکر کرتے ہیں یا خیر خواہی کے پردہ میں کوستے ہیں۔ یہ گفتگو اس نقد پر تھی جب کہ ملا صاحب کے حسب منشا فرض کر لیا جائے کہ یہ روایت کسی طرح قابل استدلال ہو سکتی ہے۔ اور حقیقتہ الامریہ ہے کہ روایت موقوف غیر مرفوع مجہول المعنی نامعلوم المراد۔ کسی طرح بھی لائق حجت و قابل استدلال نہیں ہو سکتی۔ اور جو معنی مولوی صاحب نے لیے ہیں۔ روایت کے الفاظ اس کی موافقت نہیں کرتے۔ پھر بھی اگر وہ معنی فرض کیے جائیں تو احادیث کثیرہ صحیحہ کی مخالفت لازم آتی ہے۔

بخاری شریف کی حدیث ہے:

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لعن النبی
 ﷺ المخنثین من الرجال، والمترجلات من النساء وقال

اخرجوهن من بیوتکم.

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کر کے محنت بنتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کے ساتھ تشبہ کر کے مرد بنتی ہیں اور فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔

[صحیح بخاری، ۴/۵۹، باب اخراج المتشبهین بالنساء من البيوت]

امام بخاری نے دوسری حدیث انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، قال النبی ﷺ لعن اللہ المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کے مشابہ بنتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہ بنتی ہیں۔ [مرجع سابق، مسند احمد، ۵/۲۳۳]

اس مضمون میں بہت احادیث وارد ہیں۔ یہاں صحیح بخاری کی دو حدیثوں پر اکتفا کیا گیا۔ یہ حدیثیں صحیح مرفوع ہیں۔ ملا صاحب کی روایت کی طرح موقوف نہیں۔ ان حدیثوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ تشبہ ممنوع اور موجب لعنت خدا اور رسول ہے۔ (جل جلالہ و علاؤ صلی اللہ علیہ والہ وسلم)

اور یہ ظاہر ہے کہ تاگوش و تادوش بال رکھنا مردوں کی وضع ہے حتیٰ کہ مردوں کے لیے سنت ہے۔ اب جو عورتیں کان یا کندھے تک بال رکھ کر کتر وادیں۔ وہ اس حدیث کا مصداق ہوتی ہیں۔ ایسی صحیح حدیثوں کے موجود ہوتے ہوئے ملا صاحب نے اس موقوف روایت کو پیش کیا اور اس کا وہ مطلب بیان کیا جو ان احادیث صحیحہ کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ معاذ اللہ امہات المؤمنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حد پر بال کتر وادیں کہ مردوں سے مشابہت ہو جائے اور جس امر پر خدا اور رسول نے لعنت فرمائی، اس کی پرواہ نہ کریں یہ ممکن نہیں اور جو ایسے معنی لیتا ہے، وہ نہایت جری بے باک برسر باطل ہے۔

اب بجز اللہ تعالیٰ آفتاب سے زیادہ روشن ہو گیا کہ ملا صاحب کی روایت کے وہ معنی ہو ہی نہیں سکتے، جو انہوں نے لیے ہیں اور جن سے احادیث صحیحہ کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اس لیے

نسائی شریف کی حدیث میں وارد ہوا۔

عن علی رضی اللہ عنہ : نہی رسول اللہ ﷺ أن تحلق المرأة رأسها.

حضرت موالعلی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سر کے بال اُتروانے سے ممانعت فرمائی۔

[سنن نسائی، ۸/۱۳۰، النهی عن حلق المرأة رأسها]

مرقاۃ میں اس کی شرح میں فرمایا:

وذلك لان الذوائب للنساء كاللحي في الهيئة والجمال.

یعنی اس ممانعت کا سبب یہ ہے کہ عورتوں کے حق میں گیسو بلحاظ ہیئت و جمال

ایسے ہیں جیسے مردوں کے حق میں داڑھیاں۔

[مرقاۃ المفاتیح، ۷/۲۸۴، باب الترجل]

تو عورتوں کے سروں کے بال کتر وانا یا منڈ وانا ایسا ہی ہوگا جیسے مردوں کے حق میں داڑھیوں کا کتر وانا یا منڈ وانا۔

اب آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ واقفانِ اسرار دین حضرات فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں، درمختار میں ہے:

قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وان باذن

الزوج لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذا يحرم على

الرجل قطع لحيته، والمعنى المؤثر التشبه بالرجال

یعنی جس عورت نے اپنے سر کے بال تراشے گنہگار اور مستحق لعنت ہوئی۔

فتاویٰ بزازیہ میں اس پر اس قدر اور زیادہ کیا ہے کہ اگرچہ بال تراشنا حرام ہے اور اس

میں جو معنی موثر ہیں وہ تشبہ بالرجال ہے۔ [درالمختار، ۶/۴۰۷]

احادیث میں فقہ میں کسی صراحت کے ساتھ عورتوں کے سروں کے بالوں کا تراشنا ممنوع

اور موجب لعنت بتایا گیا جو بد نصیب نصرانیت کی ترویج کے لیے اس فعل شنیع کی نسبت ”اُمہات المؤمنین“ کی طرف کرے اور ان پر بہتان لگائے کہ معاذ اللہ انہوں نے اس طرح بال کٹوائے

تھے وہ دین کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے اور ایمان نصیب کرے۔
 ملا صاحب کی تحریر میں جو علمی اغلاط ہیں اور استدلال میں جو جاہلانہ روش اختیار کی ہے
 اس سے تعرض نہیں کیا گیا۔ صرف مسئلہ کے ایضاح اور غلطی کے اظہار پر اکتفا کیا گیا۔
 واللہ یهدی من یشاء الی السواء السبیل۔

[السواد الاعظم، جمادی الاولیٰ والآخری، ۱۳۲۸ھ، ص ۶ تا ۱۹۶]

حکومت افغانستان کا انقلاب

لانڈہی کا سیلاب، بے دینی کا طوفان

حکومت افغانستان کے انقلاب کی تفصیلی خبریں قابل اعتبار ذرائع سے اب تک بہم نہیں پہنچیں جو خبریں اخباروں میں شائع ہو رہی ہیں وہ اکثر بلکہ تمام تر پنجاب پریس بیورو کی معرفت پہنچی ہیں۔ ان میں بیشتر خبروں کی نسبت اخباروں میں درج ہوتا ہے کہ غیر مصدق طور پر یا غیر موثق ذریعے سے معلوم ہوا ہے، یا افواہ ہے، یا مشہور ہے، اور اسی قسم کے الفاظ جو ظاہر کرتے ہیں کہ خبر کا شائع کنندہ اس کو خود معتبر نہیں قرار دیتا۔ اخباروں میں بار بار اس کا اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ واقعات افغانستان کے متعلق خبر رسانی کے معتبر ذرائع میسر نہیں ہیں۔

افواہیں کچھ وقعت نہیں رکھتیں کہ ان پر کوئی رائے قائم کی جائے۔ غیر موثق ذریعے سے جو خبریں آئیں ان کی بنا پر کسی شخص کو مورد الزام قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ خبروں کے تواتر سے یہ بات پایہ یقین کو پہنچتی ہے کہ امان اللہ خان صاحب نے افغانستان کو یورپ کے سانچے میں ڈھالنے کا بیڑہ اٹھالیا تھا اور ان کی توجہات کا مرکز اور سرگرم مساعی زبردست کوششوں کا دارو مدار اسی پر تھا کہ افغانستان کی دین دارانہ زندگی کو یورپ کی رنگین و شوخ زندگی سے بدل ڈالا جائے۔ اگر اس سے نسلی اور قومی نیک نامی شہرہ عالم غیرت و حمیت اور ان سب سے بڑھ کر آئین دین و ملت بھی برباد ہو جائیں تو اس کی انہیں کوئی پروا نہیں تھی۔

حقیقت الامر یہ ہے کہ وہ اسلامی زندگی کے خصوصیات مٹانے کے جذبہ میں ہر عیسائی سلطنت سے منزلوں آگے بڑھے ہوئے تھے۔

امیر امان اللہ خان صاحب کا تدبیر:

یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ایک فرماں روا کا تدبیر اس کو کس طرح اجازت دے سکتا ہے کہ وہ ملک کے دینی اور قومی جذبات میں اس طرح ہاتھ ڈال کر ان میں ایک تلاطم پیدا کر دے، جس سے سلطنت کا برباد ہونا ہر ادنیٰ عقل والے کے نزدیک بھی ضروری ہو۔ ہندوستان میں

انگریز حکمران ہیں اور یورپی تہذیب ان کی پیدائشی اور جبلی خصلت ہے لیکن ہندوستانیوں کو وہ پردہ توڑنے، برہنگی اختیار کرنے، ہیٹ لگانے، داڑھی منڈانے یا اسی قسم کے اور افعال پر مجبور نہیں کرتے اور نہ سلطنت کی طاقت اس مقصد کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔

لیکن تعجب اور سخت تعجب ہے کہ امیر امان اللہ خان صاحب کے گوشہ خیال میں بھی کبھی اس خطرہ کا گزرنہ ہوا کہ افغانستان کی ان خواتین کو جو پردہ کو اپنی عفت و پاک دامنی اور اپنا دینی فرض اور اپنی قومی و خاندانی عزت اور اپنے بزرگوں اور سرپرستوں کا ناموس سمجھتی ہیں۔ بے پردگی کا حکم دینا ان پر قتل سے زیادہ شاق اور خون بہا دینے سے زیادہ ناگوار گزرے گا۔

اور ایک عورت کی وجہ سے اس کے تمام خاندان میں ایسا جذبہ پھیلانے والے کی طرف سے نفرت و بیزاری کی لہر دوڑ جائے گی جن خواتین کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کا نام بھی مردوں کی مجلس میں لیا جائے، ان کا کپڑا بھی کوئی غیر مرد دیکھے، ان کو اور ان کے خاندان والوں کو برہنگی کے احکام کس طرح برداشت ہو سکتے تھے۔ اسی طرح دین دار مردوں کے لیے داڑھی منڈانے کا حکم، ہیٹ لگانے کا حکم، یہ افغانستان جیسی خدا پرست اور دین دار سلطنت کے لیے جس قدر اندیشناک تھا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی اہمیت امیر صاحب کی نظر میں کیوں نہیں آئی اور وہ کون سا خمار تھا جس نے ان کو اس طرف غور کرنے سے باز رکھا۔

اسلامی فرماں روا:

اسلامی فرماں روا کو اسلامی شان میں نمودار ہونا چاہیے۔ وہ شریعت اسلامیہ کا ایک مجسمہ اور دینی آئین کا ایک پیکر ہو۔ مسلمانانِ عالم کے لیے فخر ہوتا، اور امان اللہ خان کا نام دنیائے اسلام میں عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا اور ہر مسلم دل ان کی محبت کا آسیر ہوتا، اگر وہ شاہانِ سلف کے طریقہ پر شریعت ظاہرہ کی پاسداری کر کے اپنے آپ کو محی الملت والدین ثابت کرتے۔

افغانستان کا بچہ بچہ ان کی محبت میں سرشار نظر آتا، اگر ان کا عہد رونق اسلام اور ترویج دین کا عہد ہوتا۔ مسلمانانِ عالم کی نگاہیں ان کی طرف لگی ہوئی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان دین داری کی تربیت گاہ ہے لیکن یہ امیدیں سب غلط ہوئیں اور بجائے اس کے کہ عالم میں امیر موصوف کی دین داری کا غلغلہ ہوتا، اس کے خلاف خبریں گوش زد ہونے لگیں، نیک خیال

مسلمان مدتوں تک ان خبروں کو باور نہ کرتے تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ یہ امیر کے خلاف ایک بے اصل پراپیگنڈا ہے لیکن حالات کی رفتار، خبروں کے تواتر، واقعات کے انتظام، نتائج و آثار کے ترتیب نے ثابت کر دیا کہ حقیقت یہی تھی کہ امیر صاحب یورپ کے اندازِ حسن و دل رُہائی کی ترویج کے زبردست حامی ہو گئے۔

فوجوں کی درستی، لشکروں کی ترتیب، توپ خانوں اور اسلحہ خانوں کی تکمیل اور ملکی بہبود کے ذرائع، خزانہ کی توفیر، صنعت و حرفت کی حمایت و ترویج وغیرہ تمام امور سے زیادہ ترقی کا زینہ آپ کے خیال میں عورتوں کو بال کٹوا کر بنڈا بنوا دینا، اور ان کا یورپی عورتوں کی طرح برہنہ اور بے باک کر دینا، اور حیا و غیرت کے جذبات کو مسلم خواتین کے قلوب سے نکال دینا تھا۔ آپ کے خیال میں اگر افغانی خاتونیں ایسی خلاف شرع اور بے غیرتی کی زندگی اختیار کر لیتیں اور وہاں کے مرد جا نیکہ، نیکر، پہن کر داڑھیاں منڈا کر ٹوپ لگانے لگتے تو اس سے سلطنت کو بہت زیادہ استحکام ہو جاتا۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ امیر صاحب کے دماغ نے کس طرح ان امور کو اسباب ترقی خیال کیا تھا۔

افغانستان میں انقلاب:

ان حالات کے رُو نما ہونے سے باشندگان افغانستان کی بے چینی لازمی و ضروری تھی کچھ افغانستان ہی پر موقوف نہیں۔ جہاں کہیں کے مسلمانوں کو اس قسم کی بے غیرتی اور دین برباد کرنے والی زندگی اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا جائے، وہ ضرور اختیار سے باہر ہو جائیں گے اور انہیں ایسی حالت میں زندگی ناقابل برداشت بار معلوم ہونے لگے گی۔

ان حالات کے رُو نما ہونے پر علمائے افغانستان نے اپنے فرض کو ادا کیا، اور امیر صاحب کو ان کے اس طرز عمل کے ناجائز اور بے جا ہونے پر آگاہ کر کے استدعا کی کہ وہ اپنے آسلاف کی رُوش کو ترک نہ کریں لیکن علما کی حقارت امیر صاحب کے دل میں پہلے سے جاگزیں ہو چکی تھی۔ ان کی یہ خیر خواہانہ نصیحت اور اسلامی پیغام پہنچانا آپ کو ناگوار خاطر ہوا، اور آپ نے علما کے ساتھ سختیاں برتیں۔ آپ کا خیال یہاں تک حد سے متجاوز ہو گیا تھا کہ علما کا وجود ترقی کے لیے سدّ راہ ہے اور یہ خیال کچھ بھی قابل تعجب نہیں۔

جب ایک شخص شریعت کی مخالفت کو ترقی سمجھتا ہو تو پابندی شریعت کی دعوت دینے والا

ضرور اس کے خیال میں مانع ترقی ہوگا۔ علما کے ساتھ سختی اور بھی اہل افغانستان کے لیے رنج کا باعث ہوئی اور نمک بر جراثیم بن گئی۔ پھر بھی انصاف یہ ہے کہ افغانستان نے بڑے سلیقہ اور سنجیدگی سے کام لیا اور حکومت کا انقلاب بغیر کشت و خون کے ہو گیا۔ اتنے واقعات تو اتر کے ساتھ معلوم ہیں اور ان کو معتبر سمجھا جاسکتا ہے۔

اور اب آگے شاہ امان اللہ خان صاحب کے تحت چھوڑنے اور ان کے بھائی کے متمکن ہونے اور تین روز کے بعد ہٹ جانے کے متعلق تفصیلات معتبر ذرائع سے بہم نہیں پہنچیں۔ انواہیں، اخباروں میں چھپا کرتی ہیں جن پر نہ کوئی وثوق ہے، نہ خود اخبار نویسوں کو اعتماد۔ ایسی انواہیں اس قابل نہیں کہ ان پر کوئی رائے قائم کی جائے۔

بچہ سقہ:

بچہ سقہ کون شخص ہے؟ کس خاندان کا ہے؟ اس کی زندگی کن مشاغل میں گزری ہے؟ اس کے متعلق اب تک قابل اعتبار خبریں موصول نہیں ہوئیں۔ اخباروں میں افسانوں کی طرح روزمرہ نئی نئی باتیں اس کی نسبت شائع ہوتی ہیں اور دوسرے تیسرے روز نہیں اخباروں میں ان کا رد چھپ جاتا ہے۔ ایڈیٹران اخبار جس خبر کو خود نامعتبر لکھتے ہیں، انواہ بتاتے ہیں، ان کو نہایت جلی سرنجی سے نمایاں بھی کرتے ہیں۔ اسی خبر کی بنا پر وہ ایک شخص پر دارو گیر کرتے ہیں، مورد الزام اور مجرم قرار دیتے ہیں، لعنتوں اور ملامتوں کی بارش کر ڈالتے ہیں۔

اور نہیں سوچتے کہ ان کا یہ طریق عمل کس حد تک بجا ہو سکتا ہے۔ کاش! وہ اخبار نویسوں کے فرائض کو احتیاط کے ساتھ انجام دیتے تو دنیا کے وہ بہت سے انسان جن کے تدبر اور دانائی کا انحصار محض اخبار بینی کے احاطہ میں ہے، وہ غلطی سے امن میں رہتے۔ اخبار نویسوں کی اتنی ہی شکایت نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر ستم برپا کر رکھے ہیں۔

قصہ مختصر بچہ سقہ کا تخت افغانستان پر متمکن ہو جانا تو یقینی امر ہے۔ اب یہ بات کہ باشندگان افغانستان بچہ سقہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی نگاہ میں اس کی کچھ قدر و منزلت ہے یا نہیں؟ ہندوستانی اخباروں کی طرح افغانستان کی بود و باش رکھنے والے، وہاں کے امرا و رؤسا، عمائد اور بڑے بڑے خان بھی اس کو ایک ستم گراور ڈاکو اور وحشی جاہل ہی سمجھتے ہیں یا اس کے برعکس، ان کے دلوں میں اس کی عظمت و محبت ہے۔ اس کا فیصلہ اخباروں کی

متضاد خبروں سے نہیں ہو سکتا لیکن ادنیٰ عقل رکھنے والا انسان بھی اتنا سمجھ سکتا ہے کہ شاہ امان اللہ خاں صاحب کے پاس خزانہ بھی تھا، فوج بھی تھی، تو پھر خانہ بھی، مشین گنیں بھی، ہوائی طیارے بھی، اسلحہ بھی، اب اگر ملک میں ان کی طرف سے اعتماد ہوتا اور بچہ سقہ کو افغانستان کے لوگ بھی ویسا ہی سمجھتے جیسا ہندوستان کے اخبار کہہ رہے ہیں، تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ امیر امان اللہ خاں صاحب سلطنت چھوڑنے پر مجبور ہوں اور بچہ سقہ تخت افغانستان پر متمکن ہو جائے۔

وہاں کے تمام باشندے اس کو بادشاہ تسلیم کر لیں یقیناً باشندگان افغانستان کے قلوب نے بچہ سقہ کی ایسی عظمت کی تھی کہ انہوں نے تخت افغانستان کا تفویض کرنا اس کے لیے مناسب سمجھا۔ اخبار میں بچہ سقہ کے مظالم کی فہرست میں ایسی دین داریاں بھی دکھائی گئی ہیں، جو اس کو حامی اسلام ثابت کرتی ہیں۔ اور ان کو الزاموں میں شام کرنا، مسلم اخبار نویس کے لیے ایک شرمناک جرم ہے مثلاً شراب خانوں کو بند کر دینا، یا تصویروں کے رواج کو روکنا، یا مردوں کو داڑھی منڈانے اور عورتوں کو بال کتروانے کی ممانعت یا نماز کی پابندی کا حکم، یا رمضان مبارک میں دن کو ہوٹلوں کے بند کر دینے کا حکم، یا ہر ایک کام کے مشورہ سے کرنا۔ ان باتوں کو کوئی مسلمان کس طرح مورد الزام قرار دے سکتا ہے۔ اگر فی الواقع بچہ سقہ نے ایسا کیا ہے تو مستحق تحسین ہے، نہ قابل ملامت۔

شاہ امان اللہ خاں صاحب کی حمایت:

ہندوستانیوں کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ افغانستان کی سیاست میں اپنی رائے کو دخل نہ دیتے کیوں کہ جب وہاں کے حالات ہی بہ تحقیق معلوم نہیں ہیں، تو رائے کیا صحیح ہو سکتی ہے؟ اور بغیر واقعات کے جانے ہوئے کسی امر میں ایک رائے قائم کر لینا اور اس پر اڑ جانا انتہا درجہ کی حماقت ہے۔ اس لیے اگر ہندوستان کے اخبار نویس رائے قائم کرنے کی تکلیف نہ اٹھاتے، تو بہتر ہوتا۔ بچہ سقہ پر تبرا کرنے، اور اس کو گالیاں دینے سے افغانستان کی طاقت واستحکام نہیں ہو سکتا۔

اب رہا شاہ امان اللہ خاں صاحب کی ہمدردی، اور حمایت اور اعانت کا مسئلہ، یہ بہت اہم اور نہایت غور طلب مسائل میں سے ہے۔ اس کے لیے آپ ذیل کے امور پر عمیق نظر ڈالیے۔ اور جوش سے دماغوں کو خالی کر کے غور کیجیے:

(۱) امیر امان اللہ خان صاحب تخت افغانستان سے دست بردار ہونے پر مجبور ہوئے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ملک میں ان کے خلاف ناراضی کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ اور افغانستان کے باشندے بالعموم ان کی سلطنت کو گوارا نہیں کرتے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو امیر امان اللہ خان صاحب دست بردار ہونے پر مجبور نہ ہوتے۔ بچہ سقہ کے پاس ایسی زبردست فوجیں اور لشکر نہیں تھے جن کے دباؤ سے امان اللہ خان صاحب کو تخت چھوڑنا پڑا ہو۔

ایسی حالت میں امان اللہ خان صاحب کو بیرونی طاقتوں سے امداد پہنچا کر پھر تخت افغانستان پر واپس پہنچانے کی کوشش کرنے کے یہ معنی ہوں گے کہ تخت افغانستان پر اس شخص کو متمکن کیا جائے جس سے رعایا کسی طرح راضی نہیں ہے اور شاہ اور رعایا میں ہمیشہ مخالفت رہے، ایسی سلطنت کس کام کی۔ سلطنت اور کس طاقت کی سلطنت ہو سکتی ہے۔

یہ تو سلطنت افغانستان کی قوت کو خاک میں ملا دینا ہے۔ اس کو افغانستان کی خیر خواہی کس طرح سمجھا جاسکتا ہے اور ہندوستان کے دعوی داران علم سیاست کس دانائی سے ایسی رائے دے رہے ہیں۔

(۲) جہاں تک معلوم ہے، امیر امان اللہ خان صاحب کے دست بردار ہونے کے بعد عنان حکومت بچہ سقہ کے ہاتھ میں آئی، اور امیر صاحب موصوف خود دست بردار ہو کر علاحدہ بیٹھ گئے۔ ایسی حالت میں امیر صاحب کو تخت حاصل کرنے کے لیے اُبھارنا اور جنگ کرنے کے لیے آمادہ کرنا، افغانستان میں خون کے دریا بہانے اور افغانیوں کو آپس میں لڑا اور کٹا کر ان کی قوت نیست و نابود کرنے کے سوا۔ اور کیا معنی رکھتا ہے۔ ان اخبار نویسوں کو کس طرح دشمن اسلام نہ سمجھا جائے جو اپنی روزانہ کی اشاعتوں میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر افغانستان کے امن کو جنگ کے شعلوں سے برباد کر ڈالنا چاہتے ہیں۔

(۳) ہندوستان کے بعض ہندوؤں کی طرف سے بھی امیر امان اللہ خان صاحب کی ہمدردی کی آواز اٹھائی گئی ہے اور ہندو طبقہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ امیر صاحب کو پھر ملک حاصل کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے، اعانتیں دی جائیں۔

یہ افغانستان سے دوستی سے نہیں، بلکہ ہندوؤں کی عام ذہنیت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی ہر طاقت کو پامال دیکھنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کی ایک چھوٹی سی طاقت ہمیشہ ہی ان کے قلوب

میں ایک خلش پیدا کرتی رہتی ہے، اب موقع مناسب ہے، وہ چاہتے ہیں کہ امیر صاحب کی حمایت کے نام سے افغانستان کی تباہی کا سامان کیا جائے اور وہاں کے مسلمانوں میں باہم کشت و خون کا بازام گرم کر دیا جائے۔ ممکن ہے کہ بعض مسلم اخبار نویس ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے یہ تحریکیں کرتے ہوں۔

مناسب تو یہ تھا کہ ہندوستان کے اہل قلم پہلے تو امیر صاحب کو ان افعال سے روکنے کی کوشش کرتے، جو ان کے زوال سلطنت کا باعث ہوئے مگر یہی اخبار نویس ان تمام افعال کو اصلاحات کہہ کر اور امیر صاحب کو ابھارتے ہی رہے۔ الا ماشاء اللہ۔

امیر صاحب کے دست بردار ہونے کے بعد مناسب طریق عمل یہ تھا کہ ہندوستان کے اہل قلم بچہ سقہ کے خلاف سب و شتم کا علم بلند کرنے کے بجائے، امیر صاحب کی خدمت میں عرض کرتے کہ جب آپ تخت سے دست بردار ہو گئے ہیں، تو اب ملک کے امن کو بحال رکھنے اور مسلمانوں کو کشت و خون کی مصیبت سے بچانے کے لیے پھر دوبارہ آپ تخت حاصل کرنے کا ارادہ نہ کیجیے۔ ممکن تھا کہ امیر صاحب اس پر توجہ دیتے اور افغانستان خانی جنگی کی بلا سے امن میں رہتا۔

حضرات علمائے کرام:

حضرات علمائے اسلام و افاضل کرام ابناکم اللہ تعالیٰ!!!

دین مصطفیٰ کی حفاظت و حمایت آپ کا فرض ہے اور آپ نے ہر زمانہ میں اپنے اس فرض کو بڑی عالی ہمتی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ دین کی بے ریا اور بے معاوضہ خدمتوں پر خود غرضوں اور ریاکاروں کی ملامتوں کا نشانہ آپ کو بننا پڑا ہے لیکن آپ نے اہل غرض کی ان ناکردنی حرکات سے پریشان ہو کر ہمت نہیں ہاری، اپنے مقصود کا دامن نہیں چھوڑا۔ اپنی خدمت میں کوتاہی نہیں کی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے نا تعلیم یافتہ مغروران ہمہ دانی، سرشار خود رائے ہو کر دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ گویہ آثار قیامت میں سے ہے اور احادیث کریمہ میں اس کی خبریں موجود ہیں۔ لیکن علمائے اسلام کا فرض تبلیغ و دعوت ان کے ذمہ تادم آخر لازم ہی رہے گا۔ افغانستان کے تغیرات کی خبروں کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بے دینی پھیلانے

کا ایک زبردست پروپیگنڈا کیا گیا۔ مختلف پہلوؤں، مختلف عنوانوں سے علمائے اسلام پر بے جا عیب لگا کر دنیا کو ان کی طرف سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی۔

یقیناً جو راستہ اسلام و شارع اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بتایا ہے، وہی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ وہی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس راستہ کو چھوڑنا بے شبہ گمراہی و بربادی ہے۔ نہ یورپ کی راہ، نہ اہل ہند کی، نہ فرانس و جاپان کی، مسلمانوں کی ترقی اسی میں منحصر ہے کہ وہ حرکات و سکنات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازمی سمجھیں۔

حضور کی راہ علمائے اسلام سے مل سکتی ہے۔ لیڈران ناکام اور ایڈیٹران بے لگام کام نہیں آسکتے۔ اس لیے حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے علما کو اپنا نائب فرمایا اور نیابت کا منصب جلیل نہ امر اکونہ رؤسا کونہ ارباب حکومت کونہ اہل مال کونہ سلاطین کونہ ملوک کو، کسی طبقہ کو نہیں دیا۔ یہ دولت عطا ہوئی تو طبقہ اہل علم کو۔ جب مسلمان اسی طبقہ کو چھوڑیں اس کو عزت کی نظر سے نہ دیکھیں، اس کی اطاعت کو دنیا و دین میں کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھیں، تو وہ ضرور برباد ہو جائیں گے۔ اور افغانستان کی بربادی کا یہی سبب ہوا۔ اب جو اخباروں میں علما کی طرف سے قلوب کو پھیرا جا رہا ہے۔ یہ اسلام میں رخنہ اندازی اور دین میں فساد انگیزی ہے۔ اسی طرح جو خلاف شرع امور امیر امان اللہ خان صاحب نے جاری کیے، ان کو اصلاحات کہنا اور یہ بتانا کہ وہ بتدریج عمل میں لانے چاہیے تھے، گمراہی کی اشاعت ہے۔

علمائے دین پر لازم کہ وہ اخباروں کی ایسی زہریلی تحریریں دیکھ کر اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوں جو مغالطے اخبار نویس ڈالتے ہیں، ان کے رد شائع کر کے عوام کو غلطی میں پڑنے سے بچائیں اور اخبار نویسوں کو متنبہ کریں کہ وہ دینی امور میں اس بے قیدی و بے مہاری سے باز آئیں جس کام نام انہوں نے آزادی رکھا ہے، اگر اس تنبیہ کے بعد وہ باز نہ آئیں تو مسلمانوں کو ایسے اخباروں کا مطالعہ ترک کرنے کی زبردست تحریک کی جائے، اور ایسے اخباروں کی تائید یا اجراء میں کوشش کی جائے جو دین کی پاس داری کریں اور مسائل شرعیہ میں اپنی رائے کو دخل نہ دیں۔

اگر یہ بے قیدی کا سیلاب یوں ہی بڑھتا رہے تو ہر خود غرض دین کے مسائل کو اپنی ہی غرض کے سانچے میں ڈھالے گا اور خدا نخواستہ دین کی اصلی صورت کا پتہ و نشان بھی نہ ملے گا۔ اس لیے علما کو بہت جلد اس طرف توجہ فرمانا چاہئے۔

[السواد الاعظم، رمضان، ۱۳۴۷ھ ص ۸ تا ۲۸]

تصدق احمد خان شروانی اور دنیاے اسلام کی مخالفت

تحدید عمر از دواج یا کم سنی کی شادیوں کے انسداد کے لیے ساردا ایکٹ کے نام سے جو قانون منظور ہوا ہے اس سے دنیاے اسلام میں ایک سنسنی پیدا ہو رہی ہے، اور تمام عالم اسلام بہ یک آواز فریاد کر رہا ہے۔ ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے مخالفت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ مختلف طبقے اور فرقے اس قانون کی مخالفت میں ہم آہنگ ہیں اور ہندوستان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہر جگہ اور ہر مقام کے مسلمان اس قانون سے مضطرب و متنفر ہیں۔ سب اس کو مداخلت فی الدین بلکہ ابطال ملت کا حربہ اولین سمجھتے ہیں۔

یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں مسلمان متحد ہیں اور ان میں قرون اولیٰ سے آج تک یہ مسئلہ اتفاق کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے۔ مسٹر تصدق احمد خان صاحب ممبر (قانون ساز) Legislative اسمبلی میں اس قانون کی تائید و موافقت کی اور مسلمانوں کے حسیات کا کچھ لحاظ نہ کیا، باوجودیکہ قوم کے نائب ہونے کی حیثیت سے ان پر مقدم تھا کہ وہ محض اپنے خیال کو پیش نظر رکھ کر قانون کی تائید نہ فرماتے بلکہ جس قوم نے انہیں منتخب کیا تھا۔ اس کے اعتقاد و احساسات کو پیش نظر رکھتے کیوں کہ نسل کے ممبر اپنے حلقہ کے ترجمان اور ان کے حقوق کے محافظ بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ اگر کسی مسئلہ میں آپ کا عقیدہ انتخاب کنندوں کے عقیدے کے خلاف ہو تو آپ کو انہیں کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ خیر یہ تو انتخاب کنندے سمجھیں گے کہ آپ نے ان کے حقوق کا کہاں تک لحاظ فرمایا اور نیا بت کے فرض کو کس احساس و ذمہ داری سے انجام دیا۔

ہمیں تو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ آپ نے اسمبلی ہی میں رائے دینے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اس سے باہر بھی اپنے خیال کی ترویج و اشاعت سے اور مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی زبردست کوشش کی ہے کہ یہ قانون دین میں مداخلت نہیں بلکہ عین شریعت ہے۔ میرے پاس مسٹر تصدق احمد خان صاحب کی اس تحریر کے متعلق جو انہوں نے ساردا قانون کی حمایت میں چھاپ کر بہ کثرت شائع کی ہے، اور اخباروں میں چھپی ہے بہت سے استفسار پہنچے۔

بعض حضرات نے وہ پرچے بھی میرے پاس بھیجے جس میں شروانی صاحب کے مضامین شائع ہوئے ہیں۔ اس بنا پر مجھے ضرور ہوا کہ میں مسلمانوں کو اس تحریر کی حقیقت اور واقعیت سے آگاہ کر دوں جو جناب شروانی کے قلم سے نکلی ہے اور جس سے مسلمان رنجیدہ ہو رہے ہیں۔ حقیقتاً شروانی صاحب نے ایک ایسی جرأت کی ہے جس کی نظیر کم ملے گی یعنی جو مسئلہ مسلمانوں میں عہد نبوت سے آج تک بلا تکبر و اختلاف تسلیم ہوتا چلا آ رہا تھا اور جس میں کہیں بھی کوئی نزاع نہ تھا۔ اس میں آپ نے صاف انکار فرمایا اور اتنے بڑے عظیم الشان اجماع کی مطلق پرواہ نہ کی۔ اسمبلی میں جو آپ رائے دے چکے ہیں، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ نے مسلمانوں میں ایک نئے اختلاف کی بنا رکھی۔ شاید آپ کے نزدیک اس قانون کے منافع اتنے قیمتی ہوں گے جن کے لیے مسلمانوں میں ایک نیا اختلاف پیدا کر دینا بھی گوارا کیا جاسکتا ہے۔

فقہ سے ترک تعلق:

شروانی صاحب اس قانون کو شرعی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے فقہ سے ترک تعلق کرنے پر مجبور ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فقہ کی نسبت ایسے الفاظ کہے ہیں جو مقلدین کے سینوں پر نوک نشتر کا کام کرتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ صراط مستقیم پر چلنے اور دین کے احکام پر حضرت شارع علیہ السلام کی منشا کے مطابق عامل ہونے کے لیے فقہ نہایت ضروری چیز ہے اور یہ قرآن و حدیث کے مضامین کا وہ لب لباب ہے جو وسیع العلم جید الفہم ماہرین کی صد ہا سالہ جانکاہیوں اور عرق ریزیوں کا نتیجہ ہے اور ہزار برس سے زیادہ کا طویل عرصہ گزرا کہ دنیا کے بہترین عقل و دماغ او علم و فضل والے حضرات فقہ کو اپنا دستور العمل بنائے ہوئے ہیں اور اطاعت خدا و رسول کے لیے اس کو بہترین ذریعہ و وسیلہ جانتے ہیں۔

بے شمار محققین نے عمریں صرف کر کے اپنی گردنیں اس کے سامنے جھکائی تھیں اور درحقیقت اہل کمال کی بڑی بڑی زبردست جماعتوں نے قرآن و حدیث کے معانی میں غواصی کر کے مدت ہائے دراز میں یہ قابل قدر ذخیرہ بہم پہنچایا ہے اور مسلمانوں کو اس پر فخر ہے ناز ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں اس دقیقہ رسی، سخن شناسی حکیمانہ انداز محکم نظم نفیس ترتیب اور جامعیت کو دیکھ کر حیران ہیں اور اس سے اسلام کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔

یہ قرآن و حدیث کی بہترین تفسیر ہے اور اس سے اقوام عالم کو قرآن کریم کی ہدایت

اور احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اور دین اسلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ مقبولان امت نے دین پاک کی سب سے بڑی اور بہتر خدمت جو انجام دی ہے وہ فقہ ہے۔ فقہ اور فقہاء کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کی جامعین علم تقویٰ دیانت داری راست بازی للہیت میں وہ بلند پایہ رکھتے ہیں جس کا مسلمان تو مسلمان دوسری اقوام کو بھی اعتراف ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ایسی کامل تحقیقات کے مقابل کسی ایسے شخص کا لب کشائی کرنا جو ان حضرات کے ذلہ رباؤں اور خوشہ چینیوں کے سامنے بھی کوئی علمی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ اور ایسے شخص کا اپنی رائے لگانا اور اپنی بات کو بلند سمجھنا ایک مضحکہ خیز بات ہے۔

میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تصدق احمد خاں صاحب نے یہ یقین کر لیا ہے کہ دنیائے اسلام ان کے اشارہ پر غیر مقلد بن جائے گی اور فقہ سے دست بردار ہو بیٹھے گی۔ اگر ایسا جان لیا ہے تو بہت تعجب خیز ہے۔ مسلمان فقہ کے ساتھ ایسا کچا اعتقاد اور خام تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے تمام معاملات نکاح، طلاق، میراث وغیرہ کے موجودہ حکومت فقہ کے مطابق طے کرتی ہے۔ اور جب یہ بات یقینی ہے کہ مسلمانان ہند بالعموم مقلد ہیں اور ان کا فقہ سے بہت زبردست تعلق ہے اور وہ یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ فقہ قرآن و حدیث کا لب لباب اور احکام الہی کا ایک مشرح مجموعہ ہے۔

اور مسلمان اس کو کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں تو فقہ پر حملہ کرنا آپ کو کیا مفید؟ فرض کیجئے کہ آپ فقہ کے معتقد نہیں لیکن تمام ملک فقہ کا معتقد ہے تو آپ کی رائے یقیناً دنیائے اسلام کے مذہبی عقائد کے خلاف ہوئی جس زمانہ میں ساری دنیا غیر مقلد ہو جائے۔ (خدا نہ کرے) اس وقت آپ کو اپنے اجتہادات پیش کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بشرطیکہ دنیا آپ کو مجتہد تسلیم کر بھی لے۔

ایک عام مغالطہ:

تمام بدن مذہب عموماً اور غیر مقلد خصوصاً اپنے خیالات فاسدہ کی ترویج کے لیے یہ مغالطہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث کریمہ کو پیش کر کے اس کے ذیل میں اپنا مطلب بیان کرتے ہیں۔ اور اس مطلب کو آیات و احادیث کی طرف بے دھڑک نسبت کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مقابل کسی کا قول ماننے کے لیے

تیار نہیں۔ اس سے ان کا مدعا یہ ہوتا ہے۔ کہ عوام یہ سمجھ لیں کہ ان کے عقائد قرآن وحدیث کے مطابق ہیں اور اہل اسلام جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تخیل محض ہے۔ یہ ایک دام ہے۔ ایک جال ہے جو عوام کو پھانسنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔

مسلمانوں کے عقائد پر جو نصوص ناطق ہیں ان کو تو مخالف پیش نہیں کرتا۔ اس سے عوام کو یہ دھوکا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اس عقیدہ کی تائید آیات وحدیث سے نہیں ہوتی۔ وہ بے چارے کیا جانتے ہیں کہ عیار نے عیاری سے دین حق پر دلالت کرنے والے آیات واحادیث کو چھپا لیا ہے اور جو آیات اس نے پیش کی ہیں ان سے اس کا مدعا کسی طرح ثابت نہیں۔ بہت سے کم فہم اس طرح شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اپنا دین برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مرزائی چکر الوی سب یہی کرتے ہیں اپنے مدعا کی تائید میں آیات واحادیث پیش کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ مگر وہ آیات اس مدعا کو ثابت نہیں کرتیں۔ اس کو جاہل بے چارے کیا جانیں۔ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ یہی کام غیر مقلدین نے کیا ہے اور تعجب ہے کہ یہی راہ مسٹر تصدق احمد خان صاحب چل رہے ہیں۔ آپ نے تحدید عمر از دواج کے مسئلہ پر قلم اٹھاتے ہی آیات کثیرہ کے حوالے دے دیے کہ مسلمان کانپ جائے کہ اللہ اکبر جس مسئلہ پر قرآن کریم کی اس قدر آیات ناطق ہوں وہ کیسے شریعت کے خلاف ہو سکتا ہے۔

اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک آیت بھی عمر از دواج کے لیے کوئی حد نہیں معین کرتی اور جس مدعا کی تائید وہ کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی ضعیف سے ضعیف رفق بھی آیات واحادیث میں نہیں۔ پھر اپنے خیالات کو آیات کی طرف منسوب کرنا اور یہ کہہ دینا کہ ان آیات کے مقابل میں فقہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نہایت جرأت اور فقہ پر ایک دل خراش اور دل دوز حملہ ہے۔ یعنی فقہ قرآن وحدیث کی عداوت میں بنائی گئی ہے۔ معاذ اللہ کہ اس میں قرآن وحدیث کے خلاف احکام دیے گئے ہیں۔ یہ الزام مسلمانوں کے دلوں کو پاش پاش کرتا ہے۔ ایک طرف فقہائے کرام کی وسیع العلم جماعتیں کی جماعتیں قرآن وحدیث میں عمریں صرف کر کے نہایت للہیت و پاکبازی سے مسائل بیان کریں اور ایک طرف مسٹر تصدق احمد خان صاحب آیات سامنے رکھ کر ایک نتیجہ نکالیں۔ تو دوسروں کو چھوڑیے کیا مسٹر تصدق احمد خان صاحب کے نزدیک دنیا کے لیے ان کا استخراج ائمہ دین وفقہائے کاملین کے استنباط سے زیادہ معتبر ہوگا۔ کیا وہ اسی

پائے کا علم رکھتے ہیں کیا ان کا تقویٰ و پرہیزگاری ان کی دیانت و امانت ائمہ دین کے ہم پایہ ہے۔ کس حیثیت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے میں نے جو نتیجہ نکالا ہے اس کو مانو اور کرو۔ ان ائمہ اور علمائے جو قرآن و حدیث پر اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ قربان کرتے تھے جو کچھ نتیجہ نکالا ہے۔ وہ مت مانو اس کو چھوڑ دو۔ کیا تصدق احمد خان صاحب کے نزدیک قرآن کریم کی وہ آیات جو وہ پیش کر رہے ہیں ائمہ فقہاء کی نظر سے نہیں گزری تھیں۔ کہیں چھپی ہوتی تھیں۔ کتاب الہی میں محفوظ نہ تھیں۔ معاذ اللہ۔ یا ان کے علم نے اور ایک دو کے نہیں لاکھوں ائمہ اور کروڑوں علما کے تیرہ سو برس تک اس نتیجہ تک رسائی نہ کی۔ ایسے زبردست مسئلہ میں قلم اٹھانے کی جرأت کرنا ہی عاقل کے نزدیک افسوس ناک اور ننگ و عار ہے۔

آئندہ یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس دعویٰ دانائی کے ساتھ آپ کی علمی رسائی کا کیا مرتبہ ہے۔ آپ نے بہت سی آیات کے حوالے دینے کے بعد یہ تو خود تسلیم کیا کہ تین آیتوں کے سوا باقی آیات کو مسئلہ زیر بحث سے کوئی علاقہ نہیں۔ اب رہیں تین آیتیں ان میں ایک بھی ایسی نہیں جو آپ کے مدعا پر صراحتاً یا اشارۃً دلالت کرے۔ آپ کا طریقہ استدلال تعجب میں ڈالتا ہے کہ ایک صاحب فہم و فراست کس طرح ان آیات کو اس مدعا کے لیے سند بنا سکتا ہے۔ آپ نے ان تینوں آیتوں سے دو باتیں ثابت کی ہیں:

ایک یہ کہ ”فانکحوا“ میں ناکح مخاطب بذات خود ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اس سے ولایت مفقود ہوتی ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ نکاح کے لیے النساء منتخب کی گئی ہیں۔ اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ نسا گواہ جنس ہے مگر اس کا اور رجل رجال کا اطلاق ہمیشہ کاملہ اور کامل پر ہوتا ہے۔ پورے مرد اور پوری عورت پر۔ اب دونوں باتوں کو جانچ کر دیکھئے!

ان میں کہاں تک صحت و اقیقت تعمق نظر اور وسعت علم ہے۔ پہلا نتیجہ یہ کہ مخاطب ناکح بذات خود کیا گیا ہے۔ اس میں چند باتیں دریافت طلب ہیں۔ اول یہ کہ صرف ایک آیت میں یا جملہ آیات میں بر تقدیر اول حصر کا فائدہ کس چیز سے حاصل ہوا۔ بر تقدیر ثانی ثبوت شے کو نفی ماعداء کی دلیل قرار دینا کون سا اصول علم ہے؟

دوم: کیا خطاب کی توجہ کسی خاص کی طرف دوسروں سے اس حکم کی نفی کی دلیل ہے۔

یہ کیوں سا علمی اصول ہے؟

اور خیریت گزری کہ آپ کے اجتہاد نے زیادہ باریک بینی سے کام نہ لیا ورنہ کہیں اگر اس پر بھی جناب کی نظر جاتی کہ مخاطب نکاح خاص مرد ہے تو نکاح اکیلے شوہر ہی کے اختیار میں دے دیا جاتا اور اپنے اصول سے آپ کو ماننا پڑے گا کہ مخاطب نکاح مرد ہے تو عورت کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ راضی ہو یا ناراض ہو۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں خطاب کے صیغے آئے ہیں ان احکام کو صرف مخاطبین تک مقصور کر دیں پھر تو نماز، زکاۃ، روزہ، سب مردوں ہی کے لیے رہے گا۔ عورتیں مستثنیٰ ہو جائیں گی۔

اقیموا الصلاة، اتوا الزکوة، اتموا الصیام، سب مذکر کے صیغے ہیں۔ یہ ہے آپ کی فہم اور کمال علم جس پر فقہ کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہے۔

سوم: ”فانکحوا“ جزا ہے ”ان خفتن ان تقسطوا فی الیتامی“ کی تو آپ کے طرز استدلال سے نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ جواز نکاح مشروط ہو شرط سابق الذکر کے ساتھ اور جس شخص کو یتامی کے حق میں عدم عدل کا اندیشہ ہو اس کے لیے نکاح ہی جائز نہ ہو، اجتہاد ہو تو ایسا تو ہو۔

چہارم: آیت شریفہ تو آپ نے تحریر فرمادی اور اس سے استدلال کرنے کی تکلیف بھی فرمائی مگر یہ غور نہ فرمایا کہ یہ آیت جناب کے مدعا کی رگ بھی قطع کر رہی ہے اور اس سے نابالغات کا نکاح اور ولایت دونوں ثابت ہوتے ہیں کیوں کہ فانکحوا مرتب ہے شرط مذکور پر اور وہ شرط یہ ہے کہ ”وان خفتن الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء“ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں۔ [القرآن، سورہ نساء، آیت ۳]

آیت شریفہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یتیم نابالغ لڑکیوں کے ساتھ اولیاء کا نکاح کر لینا جائز ہے اور اگر اولیاء کو اس نکاح سے عدم عدل کا اندیشہ ہو تو وہ دوسری اور عورتوں سے نکاح کر لیں۔ یہ تو شرعی وانی صاحب کو تسلیم ہے کہ نابالغ اذن کا اہل نہیں تو نابالغ کے ساتھ نکاح کی یہی صورت ہے کہ اس کی طرف سے ولی قبول کرے۔ لہذا آیت سے ولایت بھی ثابت اور تزویج نابالغات بھی۔ اب میں ایک تفسیر کی عبارت بھی نقل کر دوں جس سے یہ معلوم ہو جائے

کہ آیت کریمہ کا جو کھلا ہوا مطلب ہے اور میں نے بیان کیا ہے یہ میری رائے مجر نہیں ہے بلکہ تفسیریں اس کی شہادت دیتی ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں ہے:

ان خفتم أن لا تعدلوا فی یتامی النساء اذا تزوجتم بہن، فتزوجوا ما طاب لکم من غیرہن اذ کان الرجل یجد یتیمۃ ذات مال وجمال فیتزوجها ضناً بہا، فریما یجتمع عنده منهن عدد ولا یقدر علی القیام بحقوقہن.

(یعنی اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ ہو تو تم ان کے علاوہ پسند کی شادی کر لو۔ جب کوئی مرد مالدار اور خوبصورت یتیمہ کو پاتا تو اس سے نکاح کر لیتا تو کبھی کبھی اس کے پاس کئی عورتیں ہو جاتیں اور وہ ان کے حقوق ادا کرنے پر قاعد نہیں ہوتا تھا۔ تفسیر بیضاوی، ۲/۵۹۔ نعیمی)

تفسیر ابوالسعود میں ہے:

انہم کانوا یتزوجون من تحل لہم من الیتامی اللاتی یلونہن لکن لا لرغبة فیہن بل فی مالہن ویسیئون فی الصحبة والمعاشرة ویتربصون بہن ان یمتن فیرثوہن وھذا قول الحسن.

یعنی زمانہ سابق میں لوگ اپنی زیر ولایت یتیم لڑکیوں کے ساتھ ان کے مال کی وجہ سے کر لیتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے اور منتظر رہتے تھے کہ وہ مرجائیں تو ان کے وارث بن بیٹھیں۔ [تفسیر ابوالسعود، ۲/۱۴۱]

اس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی تفسیر میں ایک قول زہری کا نقل فرمایا ہے:

وقیل ہی الیتیمۃ تکنون فی حجر ولیہا فیرغب فی مالہا وجمالہا ویرید ان ینکحہا بادنی من سنة نسائہا فنہوا أن ینکحوہن الا أن یقسطوا لہن فی اکمال الصداق وأمر وان ینکحوا ما سواہن من النساء

یعنی یہ آیت اس یتیم لڑکی کے حق میں ہے جو اپنے ولی کی تربیت میں ہو اور وہ ولی اس کے مال و جمال میں رغبت کر کے اپنی بیویوں سے کم مہر پر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے ان اولیاء کو منع کر دیا گیا کہ وہ اپنی زیر تربیت لڑکیوں کو نکاح میں نہ لائیں

جب تک کہ مہر کامل کر کے ان کے ساتھ عدل نہ کریں اور ایسی صورت میں انہیں حکم دے دیا گیا کہ دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کریں۔ [مرجع سابق]

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم اپنی زیر ولایت لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے عدل نہ کرنے کے اندیشہ پر مرتب ہے۔ اور اگر اپنی زیر ولایت لڑکیوں کے ساتھ عدل کر سکے تو انہیں اپنے نکاح میں لے آنے کی اجازت اس سے مستفاد ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے اس میں بھی آیت کا یہی مطلب بتایا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

روى عن عروبة انه قال: قلت لعائشة: ما معنى قول الله: وان خفتن الا تقسطوا في اليتامى فقالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، الا أنه يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها، ثم اذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة، لعلمه بأنه ليس لها من يذب عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنها، فقال تعالى: وان خفتن ان تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء

(یعنی حضرت عروہ سے مروی انہوں نے حضرت عائشہ سے اس آیت ”وان خفتن الا تقسطوا فی الیتامی“ کا معنی معلوم کیا، تو انہوں نے فرمایا اے میرے بھانجے! وہ یتیم لڑکیاں جو کسی ولی کی زیر ولایت ہوتی تو وہ ولی اس لڑکی کے مال اور جمال کی طرف راغب ہوتا البتہ وہ یہ چاہتا کہ اس سے کم مہر یہ نکاح کرے پھر جب نکاح کر لیتا تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا، یہ جان کر کہ اس لڑکی کا کوئی دفاع و حمایت کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے ان پر ظلم کرو گے تو ان کے علاوہ پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو۔ تفسیر کبیر، ۹/۹۸۵۔ یعنی)

اب بجز اللہ تعالیٰ تفسیر معتبرہ اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے روشن ہو گیا کہ آیت کریمہ سے ولایت اور نابالغات کی تزویج دونوں ثابت ہیں۔

مقام حیرت ہے کہ شرعاً صاحب انہیں دونوں باتوں کے انکار کے لیے خاص اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے فہم قرآن اور اس پر فقہ کو چھوڑ دینے کا ارادہ ہے۔ آیت کریمہ میں یتامی سے بالغات تو مراد لے ہی نہیں سکتے کیوں کہ اولیاء کا با اختیار خود ان سے نکاح کر لینا ممکن

ہی نہیں نہ ان کے اموال میں تصرف کا موقع باقی، نہ مہر اپنی رائے محض سے مقرر کر سکتے ہیں۔ تفسیر میں اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ تفسیرات احمدیہ میں ہے:

ولفظ الیتامی علی التعمیم لان الیتامی من مات ابوہم

وکانوا غیر بالغین ذکور او اناثا فہو جمع یتیم ویتیمۃ

یعنی لفظ یتامی یتیم لڑکیوں اور یتیم لڑکوں دونوں کے لیے عام ہے۔ کیوں کہ

یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے۔ [تفسیرات احمدیہ، ص ۱۳۶]

اب شروانی صاحب کے اس استدلال کا بطلان بدلائل واضح ثابت و روشن ہو گیا جو انہوں نے لفظ فانک حوا سے کیا تھا بلکہ نہ فقط استدلال کا بطلان بلکہ ان کے دعویٰ کا خلاف قرآن ہونا اسی آیت سے ثابت ہے جس کو انہوں نے پیش کیا ہے۔

فاعتبر وایا ولی الابصار۔ (عبرت حاصل کرو اے نگاہ والو!)

شروانی صاحب کا دوسرا استدلال:

آپ کا دوسرا استدلال لفظ نساء سے ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے، کہ نساء گواہ اسم جنس ہے مگر اس کا اور رجل اور رجال کا اطلاق ہمیشہ کاملہ اور کامل پر ہوتا ہے۔ پورے مرد اور پوری عورت پر۔ آپ کا یہ دعویٰ تو ہے مگر اس دعویٰ کی کوئی دلیل آپ نے بیان نہیں فرمائی۔ ایک دو نہیں بلکہ اس سے زیادہ مثالیں اگر آپ ایسی پیش فرمادیں جس میں نساء کا اطلاق بالغات پر ہوا ہو تو یہ اس کی دلیل نہیں کہ اس لفظ کا اطلاق ہمیشہ بالغات ہی پر ہوتا ہے۔

اور دعویٰ بھی ہے تو سورہ نساء کی آیت (۷۷) و آیت (۱۰۰) کا پیش کر دینا محض بے محل و بے فائدہ ہے۔ علاوہ ہر اس ان آیات میں آپ یقین کے ساتھ حکم نہیں کر سکتے کہ ولدان سے نابالغ ہی مراد ہیں جیسا کہ تفسیر سے ظاہر ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے:

”ان ارید بہ الممالیک فظاہر“

(یعنی ولدان سے ممالیک کا مراد لینا ظاہر ہے۔ تفسیر بیضاوی، ۹۲/۲۔ نجفی)

نیز اسی تفسیر میں پہلی آیت کے تحت فرمایا:

وقیل العبیدو الاماء یقال للعبدو لیدو للامۃ و لیدۃ فغلب

المذکر علی المؤمنث لاندر اجمہ فیہ،

(یعنی کہا گیا کہ ولدان سے مراد غلام اور باندیاں ہیں۔ غلام کے لیے ولید اور باندی کے لیے ولیدۃ کہا گیا ہے تو مؤنث پر مذکر غالب ہے اس کے اس میں شامل ہونے کے سبب۔ الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون، ۲/۴۹۵۔ نسیمی)

ان تفاسیر کے اعتبار سے ولدان سے ممالیک مراد ہیں۔ خواہ مرد ہوں یا عورت اگر ولدان سے نابالغ ہی مراد لیجیے تو پہلے اسباب نزول کو ملحوظ رکھ کر دونوں آیتوں کے معنی تو بیان فرما دیجئے۔ اس کے بعد فرمائیے کہ ولدان کے رجال و نساء میں داخل نہ ہونے پر اس آیت سے استدلال کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ کے استدلال کی بنا اس تخیل پر ہے کہ اگر ایک لفظ اپنے عموم سے دوسرے کو شامل ہو تو ثانی کا ذکر بعد اول بہر صورت ناجائز ہے۔ اس کے جواز کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی، گو باہر تخصیص بعد تعمیم آپ کے نزدیک نادرست ہے۔ مگر افسوس آپ کا یہ تخیل علم لسان کے اصول کے باکل خلاف ہے۔ خود قرآن کریم سے اس کی صدہا مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں اور آپ بھی اگر غور فرماتے تو یہ سمجھ لینا کچھ دشوار نہ تھا کہ بسا اوقات عام کے بعد خاص کا ذکر مخصوص فوائد کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اتنا خیال گرامی میں آجاتا تو جناب یہ آیتیں پیش نہ فرماتے۔ رجال و نساء کا عموم و شمول تو ایک طرف، ذکر ولدان کی توجیہ بیان کرنی پڑے گی۔

حضرات مفسرین کرام نے اس کی توجیہات بیان فرمادی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں میں ولدان کا ذکر رجال و نساء کے بعد کن حکمتوں سے فرمایا گیا۔
تفسیر مدارک میں ہے:

ذکر الولدان تسجيلا بافراط ظلمهم حيث بلغ اذاهم الولدان
غير المكلفين ارغاما لبائهم وامهاتهم ولان المستضعفين
كانوا ايشر كون صبيانهم في دعائهم استنزال الرحمة الله بدعاء
صغارهم الذين لم يذنبوا كما فعل قوم يونس عليه السلام.

(یعنی ولدان کا ذکر کافروں کے زیادتی ظلم کو بیان کرنے کے لیے ہے وہ بچوں کو تکلیف دیتے تھے والدین کو تنگ کرنے کے لیے اور اس لیے کہ وہ کمزور اپنی دعا میں اپنے بے گناہ بچوں کو شریک کرتے تھے نزول رحمت الہی کے لیے۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ ۴/۱۳۷۔ سورہ نساء آیت ۵۷۔ نسیمی)

اس تفسیر میں ولدان کو ذکر کرنے کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ کفار کے شدت

ظلم کی تجلیل منظور ہے کہ ان کا ظلم اس درجہ پہنچ گیا کہ انہوں نے غیر مکلف بچوں کو بھی ایذا رسانی سے نہ چھوڑا۔ اور ان کے ماں باپ کو ستانے اور ان کے دل دکھانے کے لیے چھوٹے بچوں کو بھی تکلیفیں دیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مستضعفین بامید نزول رحمت اپنے بے گناہ چھوٹے بچوں کو شریک دعا کرتے تھے تاکہ پروردگار ان پر رحم فرما کر اس مصیبت کو دفع فرمائے۔

غرض یہاں ذکر وجہ خاص ہے اس پر فائدہ مرتب ہے۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہیں کہ اگر رجال و نساء کے احاطہ میں بچے آسکتے تو ولدان کا ذکر محض بے فائدہ رہ جاتا۔ اگر شروانی صاحب غور فرماتے تو انہیں اپنے محاورات اور رات دن کی بول چال میں اس کی بہت مثالیں مل جاتیں۔

سعدی علیہ الرحمہ نے بوستاں میں فرمایا۔

پرستارا مرش ہمہ چیز و کس

بنی آدم و مرغ و مور و مگس

(یعنی انسان، چڑیا، چوٹی اور مکھی ہر نفس تمام چیزیں اس کا حکم ماننے والی ہیں۔ نسبی)

اس پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہمہ چیز میں مذکورات مابعد داخل نہ تھی یا کس میں بنی آدم کا شمول نہ تھا۔

غرض شروانی صاحب کی یہ وجہ کسی طرح قابل استدلال بلکہ باق ذکر بھی نہیں ہے۔ اس سے عجیب تر یہ ہے کہ آپ کے نزدیک صیغہ مذکر میں ولدان (اطفال) داخل نہیں ہوتے۔ مہربانی فرما کر اطفال کے لیے کوئی اور صیغہ بنا دیا جائے۔ مذکر کا صیغہ تو جوانوں کے ساتھ خاص ہو گیا۔ یہ عجیب صرف ہے علم ادب کی تازہ جدت ایسی تو ہو لڑکوں کے لیے نیا صیغہ وضع ہوگا۔ اس سے اور زیادہ حیرت ناک آپ کا یہ نتیجہ ہے کہ ”لہذا ولدان کا نکاح کلام پاک سے ثابت نہیں“

اس نتیجہ کی دلیل میں آپ نے فرمایا ہے: ”کیوں کہ رجال لفظ فسانکحو میں مضمہ ہے چون کہ صیغہ مذکر ہے“۔ اس دلیل سے تو نتیجہ یہ برآمد ہونا چاہئے کہ ولدان اور نساء دونوں کا نکاح کلام پاک سے ثابت نہیں کیوں کہ فسانکحو میں اگر بقول آپ کے صیغہ مذکر ہونے کی وجہ سے لڑکے لڑکیاں داخل نہ ہو سکیں تو عورتیں کیسے داخل ہو سکیں گی، اور آپ کا یہ قول کس طرح صحیح ہوگا کہ ”مخاطب نکاح ولدان نہیں ہیں بلکہ رجال و نساء ہیں“

یہ عقدہ جناب حل فرمائیں کہ اب نساء کس طرح مخاطب نکاح ہو گئیں اور فسانکحو کا صیغہ مذکر ان کو کس طرح شامل ہو گیا؟ یہ دعویٰ کہ ولدان کا نکاح قرآن پاک سے ثابت نہیں از بس غلط ہے۔ ذرا قرآن پاک دیکھئے فرمایا ہے:

واحل لکم ماوراء ذلکم۔

اس ماوراء سے لڑکے اور لڑکیاں کس طرح خارج ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کے جو آیات پیش فرمائی ہیں ان میں آیت (۱) کا ترجمہ خود آپ نے یہ لکھا ہے:

”اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف رکھ سکو گے تو نکاح کرو تم عورتوں میں سے اپنی مرضی کے مطابق“

آپ کا یہ ترجمہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں نا انصافی کا اندیشہ نہ ہو تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ ولدان کا نکاح قرآن پاک سے ثابت نہیں۔

بہر حال نہ آپ کا یہ دعویٰ درست نہ وہ کہ لفظ نساء کا اطلاق ہمیشہ پوری عورت پر ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کے استدلال کی رکاکت ظاہر کی گئی اور آپ کا دعویٰ تو خود قرآن پاک باطل فرماتا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا۔ وبث منہما رجلاً کثیراً و نساءً

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہما السلام سے بہت سے رجال و نساء ظاہر فرمائے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں رجال کے اندر لڑکے اور نساء میں لڑکیاں داخل نہیں ہیں۔ تفسیر مدارک میں رجال و نساء کی تفسیر میں ارشاد فرمایا: وہما الذکور و الاناث۔ اسی سورہ نساء اسی رکوع میں ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: للرجال نصیب مما ترک الوالدان و لاقریبون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و لاقریبون، یعنی مردوں کے لیے حصہ ہے اسی میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے۔ اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے۔ فرمائیے کیا رجال (مردوں) میں لڑکے اور نساء (عورتوں) میں لڑکیاں داخل نہیں۔ آپ کے دعویٰ کے بموجب تو لڑکے لڑکیاں اپنے مورث کے ترکہ سے محروم ہوں گے۔ یہ ہے آپ کے دعویٰ کی حقیقت اور اس پر ہے فقہ پر اعتراض کی ہمت۔

اسی سورۃ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں ہے، فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلاثا مترک وان کانت واحدة فلها النصف ، یعنی پھر اگر نری لڑکیاں ہوا گرو سے اوپر تو ان کو ترکہ کی دو تہائی اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس آدھا۔ اس آیت میں لفظ نساء سے اگر آپ کے دعویٰ کے بموجب پوری عورت مراد لی جائے تو لڑکیاں محروم۔ اس پر آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ لفظ نساء ہمیشہ پوری عورت پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ مگر آپ کے اس دعویٰ کو قرآن پاک نے باطل کر دیا۔ یہ تو آپ کا سرمایہ علم ہے اور اس پر فقہ سے بے نیازی ہے۔

فقہ کی بے پرواہی کا یہ انجام ہے۔ شروانی صاحب کا دعویٰ بحمد اللہ اس قوت کے ساتھ باطل ثابت ہوا کہ انہیں لب کشائی کی جگہ نہ رہی۔ اور اب اس پر کچھ اور لکھنے کی حاجت نہیں لیکن آخر میں آپ نے اپنے اس مدعا پر لغت کی شہادت بھی پیش کی ہے۔ اس میں یہودی کے قول ”لقد تزوجت امرأة“ کی مراد ان لفظوں میں بیان کی ہے:

یرید امرأة كاملة كما يقال رجل ای کامل فی الرجال.

(یعنی مکمل عورت مراد ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ رجل یعنی کامل مرد۔ نسبی)

یہ بات بہت زیادہ افسوس کے قابل ہے کہ آدمی لغت سے بھی صحیح نتیجہ اخذ نہ کرے۔ اس کو دیکھنے والے بجز اس کے کیا کہیں گے کہ لغت دیکھنا بھی نہ آیا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک کلمہ سے اس کے خاص افراد یا کوئی فرد معین مراد لینا اس کلمہ کے اطلاق کو ہمیشہ کے لیے اس میں منحصر کر دینا ہے۔ انارسلنا الی فرعون رسولا۔ میں لفظ رسول سے خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں تو کیا لفظ رسول اطلاق ہمیشہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو گیا اور کسی رسول کو کہا ہی نہ جائے گا۔

پھر یہ بتائیے کہ یہاں کامل اور کاملہ کس چیز سے مراد لے لیا، صرف لفظ امرأة سے۔

اگر یہ کہیے تو لغت میں اس پر دلالت کرنے والا کون سا لفظ ہے۔ وہ بتائیے اور اگر کوئی اور چیز اس مراد پر دلالت کرتی ہے تو لفظ امرأة کو آپ پوری عورت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کس دلیل سے خاص کرتے ہیں۔

دوسری ایک اور پر لطف ادبی حجت جناب کی یہ ہے کہ السنن، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی المرأة المظنون بہا یرید الحمل، ہیں۔ لہذا ایک فصیح زبان کے قواعد کی رو سے

اگر لفظ نساء کا اطلاق ناقابل حمل عورت پر ہوتا تو اس لفظ سے قابل حمل عورت کا اشتقاق نہ ہو سکتا۔ اس کو منطقی کہیں؟ ادب کہیں؟ فلسفہ کہیں، کیا کہیں؟ ہے عجیب فلسفہ۔ اس کی بنا پر ناقابل حمل عمر رسیدہ عورت بھی نساء سے خارج ہوئی۔ اب صرف جوان جوان رہ گئیں۔

قابل داد نکتہ آفرینی ہے اور یہ قاعدہ تو عربی مدارس کے صرف خواں طلبہ کو بہت ہنسائے گا کہ صیغہ مبالغہ سے جو معنی حاصل ہوتے ہیں ان کا جو ہر کلمہ میں ہونا ضرور ہے۔ جناب نے یہ غور نہ فرمایا وہ معنی نفس کلمہ میں ہوں تو ایک فصیح زبان میں اتنے ہی معنی کے لیے مبالغہ کے صیغہ کیوں بنایا جائے۔ یہ فصاحت تو نہ ہوئی لغویت ہوئی کہ معنی تو رہے جوں کے توں ان میں تو کوئی اضافہ نہ ہوا اور صیغہ مبالغہ کا بن گیا۔ بناء میں تغیر اور صیغہ کی وضع محض بے فائدہ رہی۔ سبحان اللہ۔ کیا ادب دانی ہے۔

اس سرمایہ علم و فضل پر قرآن کریم سے بس ایسے ہی نتیجے نکالے جاسکتے ہیں۔ اس مسئلہ میں شروانی صاحب کی تقریر کی جان بھی استدلال تھے جن بطلان بحمد اللہ بہت زبردست طریقہ سے ظاہر ہو گیا۔ آخر میں آپ نے دو آیتیں اور پیش کی ہیں ایک، وابتسلو الیتمامی حتی اذابلغو النکاح، اس آیت سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ”عمر نکاح بلوغ ہے“ مگر سوق آیت کا اس مقصد کے لیے نہیں نہ یہاں نکاح یا عمر نکاح کا بیان بلکہ بسلغو النکاح، کننا یہ بلوغ سے ہے۔ کیوں کہ نکاح بمعنی وطلبی بھی آتا ہے اور بمعنی احتلام بھی۔

تو مطلب یہ ہے کہ یتیموں کی آزمائش کرو یہاں تک کہ جب بلوغ کا وقت آجائے۔ تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو۔ آیت میں اولیا کو تفویض مال یتامی کا وقت بتایا گیا ہے نہ کہ عمر نکاح اور شروانی صاحب کے طور پر فرض بھی کر دو کہ نکاح سے عقد مراد ہے اور بلوغ سے بقول ان کے عمر معین نہیں۔ طبیعتوں اور تربیتوں کا اختلاف اثر رکھتا ہے۔ بعضے ہوش مند لڑکے بلوغ سے پہلے ہی اپنے نیک و بد پر نظر اور اپنی آئندہ زندگی کے امور پر غور و فکر رکھتے ہیں کہ انہیں ۲۵ برس کی عمر میں بھی جیسا چاہیے احساس نہیں ہوتا۔

تو اس کے لیے عمر کا کوئی پیمانہ کس طرح معین کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا تو باطل ہوگا کہ نکاح کے لیے ایک عمر معین ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکاح کا بہتر وقت وہ ہے جن کے بچے سمجھ دار ہو جائیں اور اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے لگیں لیکن اس کی نسبت بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ

جوازِ نکاح کے لیے یہ وقت ہے اور اس سے پہلے نکاح جائز نہیں۔ اس معنی کو آیت کے مضمون سے کوئی بھی لگاؤ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے آئیہ: ومن لم يستطع منكم طولا ان يستنكح المحصنات المومنات فمن ماملکت ایمانکم من فیہاتکم المومنات۔ [یعنی تم میں سے وہ شخص بے مقدروری کے سبب ایمان دار آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کر سکے۔ تو ایمان دار کنیزوں کے ساتھ نکاح کرے۔] [القرآن، پارہ ۵، سورہ نساء آیت ۲۵]

اس آیت سے شروانی صاحب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ؛

”نکاح کے لیے اس کی ذمہ داریوں کی استطاعت لازمی ہے جو سب

نابالغوں میں مفقود ہوتی ہے۔“

کہاں یہ نتیجہ اور کہاں آیت کا مضمون۔ آیت میں تو عدم استطاعت حرہ پر نکاح امہ مرتب فرمایا گیا۔ یعنی اگر ناداری کی وجہ سے حرار کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہو تو ایمان دار کنیزوں کے ساتھ نکاح کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عدم استطاعت مانع نکاح نہیں بلکہ ایسی حالت میں وہ عورتیں تلاش کی جائیں جن کے مہر و نفقہ کا بار کم ہو کہ غیر مستطیع کو بھی نکاح کی ہدایت فرمائی گی۔ شروانی صاحب اس سے برعکس نتیجہ نکالتے ہیں اور استطاعت کو شرط نکاح قرار دے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ تحکم کہ تمام نابالغوں کو غیر مستطیع قرار دے دیا۔ کیا آپ کے نزدیک ہر نابالغ نادار ہوتا ہے؟

قرآن پاک کے مضامین بدلنے اور غلط نتیجے نکالنے سے احتراز کرو۔ واللہ الموفق

وہو المعین۔

شروانی صاحب کی تحریر کا تمام زور اسی حصہ تحریر پر تھا جس کا تفصیلاً رد کر دیا گیا اور اگر انہوں نے غور فرمایا اور انصاف سے کام لیا تو عجب نہیں کہ وہ قبول حق میں جرأت سے کام لیں۔ اس کے بعد آپ نے چند احادیث لکھی ہیں ان سے بھی جو نتیجے برآمد کیے گئے ہیں ان کو بھی اسی پر قیاس کیجئے۔ جو آیات میں دیکھا۔ افسوس ہے میرے پاس جو اخبار بھیجے گئے ہیں ان میں شروانی صاحب کا مکمل مضمون نہیں ہے ورنہ باقی حصہ کے متعلق بھی کچھ عرض کیا جاتا۔

شروانی صاحب نے اعداد و شمار کے سلسلہ میں یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ہزاروں لڑکیاں پانچ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں، اس سے آپ کا مدعا یہ ہے کہ عوام بیوہ کے لفظ سے پریشان ہو کر ساردا قانون کو بہتر سمجھنے لگیں۔

مگر عوام ایسے بے عقل نہیں جو یہ نہ سمجھیں کہ پانچ سال میں بیوہ ہونے والی لڑکا کا کوئی بھی حرج نہیں ہے وہ کنواری لڑکی کی طرح بیاہی جائے گی لیکن جو عمر قانون نے مقرر کی ہے یعنی چودہ سال اس کے بعد بیوہ ہونے والی لڑکیاں اتنی آسانی سے شوہر نہ پاسکیں گی۔ اور ان کو ویسی جگہ حاصل کرنا دشوار ہوگی جیسی پانچ سال والی عمر کی بیوہ کو اور شوہروں کی رغبت بھی ان کی طرف ان سے بدرجہا کم ہوگی۔ آپ نے بچپن میں شادیوں کو گڈے گڑیوں کا کھیل تو بتا دیا مگر اس پر لحاظ نہ کیا کہ بسا اوقات بڑے زبردست مصالحوں ان شادیوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں اور تحدید عمر کے مضرات کی طرف بالکل التفات ہی نہیں فرمایا جن ممالک میں ازدواج کی ایک عمر مقرر ہے۔ وہاں کی حرام کاریوں اور حرامی بچوں کی بھی ایک فہرست مرتب کی ہوتی اور یہ بھی بتایا ہوتا کہ اس قانون کے خوف سے اتنے حمل ضائع کر دیے گئے۔ اور اتنے بے گناہ بچے مارے ڈالے گئے تو دنیا کو آپ کی بہ نسبت یہ رائے قائم کرنے کا موقع ملتا کہ اپنے مسئلہ زیر بحث کا دوسرا رخ بالکل نظر انداز نہیں فرما دیا ہے۔

نیز اس تحدید عمر سے نوجوانوں میں جو غلط کاریاں و بد کرداریاں ترقی کریں گی اور ان سے صحتوں کو نقصان پہنچیں گے اس کی طرف آپ نے بالکل التفات نہیں کیا۔ اس قانون سے حرام کاریوں کا بازار گرم ہو جائے گا۔ کیوں کہ ایک نوجوان لڑکی کے لیے نکاح کرنا تو جرم ہے مگر بازاری زانیات سے منہ کالا کرنے پر کوئی سزا نہیں۔

غرض یہ قانون شریعت میں مداخلت بھی ہے۔ اخلاق خراب کرنے والا بھی۔ صحت کا دشمن بھی، معاشرت کا لیے مضر بھی۔ جرائم کے ارتکاب کا موجب بھی۔ مگر تعجب ہے شروانی صاحب اور اس قانون کے تمام حامی ان جملہ مفاسد سے غافل ہیں اور خلق خدا کو ترغیب دلا کر اس مہلکہ میں مبتلا ہونے کی ترغیب دلاتے ہیں جب مدعیان رہنمائی کی یہ حالت ہو تو قوم کا کیا انجام ہوگا۔ واللہ تعالیٰ

[السواد الاعظم، رجب وشعبان، ۱۳۴۸ھ، ص ۱۶ تا ۱۷]

نماز کا انکار

دعویٰ اسلام اور نماز کا انکار۔ یہ تو ایسی متضاد باتیں ہیں جن کا جمع ہونا متصور نہیں بشرطیکہ دعوے میں صداقت کا شائبہ بھی ملحوظ ہو۔ البتہ اگر مدعی کو صداقت و راستی سے بالکل سروکار نہیں تو وہ ہر ایک بات کا دعویٰ کر سکتا ہے اور ایسے باطل دعاوی ارباب عقل و دانش سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مگر کبھی نادانوں کی غلطی میں پڑنے کے اندیشہ سے ایسے اُمور سے بھی بحث کرنا پڑ جاتی ہے۔

نگار نامی ایک رسالہ لکھنؤ سے شائع ہوتا ہے جس کے مدیر نیاز فتح پوری ہیں۔ ان جناب کا نام تو مسلمانوں کا سا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے ہیں لیکن اس دعوے کی حقیقت صرف دعوے کے الفاظ پر ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے قلم سے وہ مضامین نکلتے ہیں اور ان کا دماغ ایسے خیالات سے لبریز ہو جاتا ہے، جن کو اسلام سے مباحثت کلی ہے۔ کاش یہ اپنی بے قیدی کو اسلام کے نام کا پابند نہ کرتے تو بے علم مسلمان مغالطہ نہ کھاتے اور جب شریعت و اسلام کی کوئی پابندی ان کو گوارا نہیں ہے تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان کہیں۔

ان حضرات نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے نماز ثابت نہیں ہے اور خداوند کریم کی مقرر کی ہوئی عبادت رسم و حرکت کی پابند نہیں ہو سکتی اور قرآن پاک میں جہاں کہیں صلوة کا لفظ آیا ہے اس کے معنی نماز کے نہیں ہیں..... یہ ایسی باطل باتیں ہیں جو کسی عاقل کی زبان و قلم سے ادا ہونا صد ہزار حیرت و استعجاب کا موجب ہے۔

اول تو نماز کی فرضیت اور ثبوت میں کلام کرنا ہی دیوانگی سے کم نہیں۔ اگر نماز کے ثبوت میں کوئی بھی آیت نہ ہوتی، کوئی حدیث نہ ہوتی جب بھی انکار ممکن نہیں تھا کیونکہ کسی چیز کا تو اتر کے ساتھ منقول ہونا اور بے شمار بندگان خدا کا ہر قرن پر اس کا عامل رہنا ثبوت کی ایسی محکم دلیل ہے جس کے مقابلے میں لب کشائی کی کوئی عاقل جرات نہیں کر سکتا۔

ہم کو معلوم ہے کہ بغداد ایک شہر ہے اور خبر متواتر نے ہمیں اس کا یقین دلایا ہے، تو کیا آج

کوئی شخص بغداد کی شہریت کا منکر ہو اور لفظی بحث سے یقین دلانا چاہے کہ واقعہ میں بغداد کوئی شہر نہیں یہ لفظ باغ داد ہے۔ ہر باغ جس میں مقدمات فیصل کیے جائیں یا جو حکام داد گر کی طرف منسوب ہو وہ بغداد ہے۔ بغداد ایک شہر قرار دے لینا بالکل غلط اور تنگ نظری ہے۔

اس قسم کی باتیں مہملات بے سرو پا ہوں گی اور وہ خبر واثق جو شہر بغداد کی نسبت ہمیں حاصل ہے اس میں کوئی تردد اور اشتباہ راہ نہ پاسکے گا کیونکہ تواتر کی دلی قطعی نے ہم کو بغداد کی شہریت کی طرف سے ایسا مطمئن کر دیا ہے کہ منکر اپنی لفاظیوں سے اگر دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالے تو ہمارے یقین میں ادنیٰ سا ضعف بھی نہیں آسکتا بلکہ وہ جس قدر زیادہ تاکید اور جرات سے انکار کرے گا، اتنا ہی ہم کو اس کی جہالت و کوردلی کا یقین بڑھتا جائے گا۔

بغداد کی شہریت کا تواتر اتنا زبردست نہیں ہے جتنا نماز کی فرضیت کا کہ عہد پاک رسالت اور زمانہ نزول وحی سے آج تک نماز کی فرضیت ہم تک ایسے تواتر سے پہنچی ہے جو انقطاع سے بالکل پاک ہے۔ ہر قرن میں کروڑوں بلکہ بے شمار انسان اس تواتر کے حامل و عامل رہے ہیں۔

مسلمانوں میں اختلافات بھی ہوئے، وہ اختلافات نہایت تک بھی پہنچے، مگر نماز کی فرضیت تکیر و اختلاف سے بالاتر رہی۔ ایسا زبردست تواتر جن اعمال کا شاہد ہو، اس کا انکار کفر ہونے کے علاوہ شرافت انسانیت کی تذلیل و توہین ہے اور ایسا منکر معاند اس قابل نہیں کہ اس کو ذوی العقول میں شمار کیا جائے، اس کی بصیرت کا نور اس قدر محو ہو چکا ہے کہ وہ بدیہیات یقینہ کو محل کلام و مورد بحث قرار دیتا ہے۔

یہ ایک ہی دلیل اس کے بطلان کے لیے کافی و وافی ہے لیکن اس طرف بھی ایک نظر ڈال لیجئے کہ قرآن کریم میں نماز کا ثبوت ہے یا نہیں۔ نماز کا انکار کرنے کے لیے یہ گم کردہ راہ احادیث کریمہ کے انکار پر مجبور ہوا جو قرآن کریم کی تفسیرات ہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آیات الہیہ کی بہترین تفسیر احادیث رسول ہیں۔ ان کو تسلیم کر کے نماز کا انکار بہت زیادہ دُشوار ہو جائے گا۔

اس لیے اس نے انکار احادیث کے جرم عظیم کا ارتکاب کیا اور یہ انکار بدرجہا بدتر ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی مضمون کا انکار کرنے کے لیے اس زبان کے تمام لغات کو نامعتبر قرار دے، جس میں وہ مضمون ادا کیا گیا ہے اور لفظوں کے اپنے حسب مدعا جو معنی چاہے گھڑ لے۔

ایسا کرنے سے ہر ایک عبارت کو کچھ کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے والا علم و عقل والی دنیا کی نگاہوں میں بہائم و سباع سے بدرجہا بدرجہا تر قرار پائے گا۔ قرآن کریم میں نماز کے لیے لفظ ”صلوٰۃ“ وارد ہے اور جا بجا وارد ہے۔ اس کے انکار کے لیے یہ کہہ دینا کہ صلوٰۃ نماز کے معنی ہی میں نہیں ہے۔ علم و عقل سے ایسی عداوت ہے جس کی مثال تلاش کرنی دشوار ہے۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دیوان حافظ میں حافظ جہاں کہیں آتا ہے وہاں اس سے خاص شخص مراد لینا بالکل غلطی ہے اور میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ حافظ کسی خاص شاعر کا تخلص ہے بلکہ حافظ ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کو قرآن پاک یاد ہو چناں چہ خود دیوان حافظ سے اس کی سند پیش کی جاسکتی ہے۔ اس میں موجود ہے۔ ع

حافظم در محفلے دُردی کشم در مجلسے

(یعنی میں ایک محفل میں حافظ ہوں اور ایک محفل میں تلچٹ پننے والا۔ یعنی)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حافظ سے کوئی خاص شخص مراد نہیں ہے۔ ایسے لغویات کو تسلیم کرنے کے لیے دنیا میں کوئی شخص تیار ہوگا؟ اور یہ گفتگو یعنی کسی شخص کو باور کرا سکے گی کہ حافظ کسی شاعر کا تخلص نہ تھا اور دیوان حافظ کے مصرعہ سے سند پکڑنا کیا مفید ہو سکے گا؟

اس سے بدرجہا زیادہ جہالت یہ ہے کہ کہہ دیا جائے کہ ”صلوٰۃ“ کے معنی نماز نہیں ہیں اور اس کی دلیل یہ بیان کی جائے کہ قرآن میں یہ لفظ کسی اور معنی میں بھی مستعمل ہوا ہے۔ یہ بات وہ شخص کہے جو علم زبان سے بالکل بے بہرہ ہو۔ عربی ہی پر موقوف نہیں دنیا کی تمام زبانوں میں بکثرت ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن کے کئی کئی معنی ہیں۔

کبھی لفظ مشترک ہوتا ہے اور چند معانی کے لیے اس کی وضع ہوتی ہے۔ کبھی ایک معنی کے لیے حقیقت اور دوسرے کے لیے مجاز۔ کبھی ایک معنی میں حقیقت لغویہ دوسرے معنی میں حقیقت اصطلاحیہ کے طریقے پر مستعمل ہوتا ہے تو کسی لفظ کا احیاناً کسی دوسرے معنی میں استعمال ہونا دوسرے معنی کے لیے اس کے موضوع نہ ہونے یا استعمال نہ کیے جانے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ دینا کہ:

ان اللہ وملتئکتہ یصلون علی النبی

[بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ پارہ ۲۲، سورہ، احزاب، آیت ۵۶]

-- میں صلوٰۃ بمعنی نماز مستعمل نہیں ہوا، تو سارے قرآن میں کہیں بھی اس کے معنی نماز نہیں ہو سکتے، ایسی شرم ناک بات ہے کہ کوئی لکھا پڑھا اس کو زبان پر لانا گوارا نہ کرے گا۔ یہ زبوں حالت اور فہم قرآن کا دعویٰ!!! جس آیت کو سند میں پیش کیا اس میں قرینہ صارفہ موجود، جو معنی محتاج قرینہ ہوں ان میں کسی لفظ کا مستعمل ہو جانا حقیقت اصطلاحیہ کے متروک ہو جانے کی دلیل سمجھنا کہاں کا اصول زبان دانی ہے؟

لفظ اپنے حقیقی معنی پر خواہ وہ حقیقت لغویہ یا شرعیہ بے قرینہ دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرے معنی پر دلالت کرنے کے لیے حاجت قرینہ ہوتی ہے تو جس معنی پر دلالت کرنے کے لیے محتاج قرینہ ہو اس معنی میں کبھی مستعمل ہو جانے سے حقیقت کے متروک ہو جانے کا حکم زبانی ہی زبان دانی ہے۔

اسد“ کا لفظ شیر کے معنی میں حقیقت ہے لیکن نیاز صاحب کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ کبھی کبھی ”شجاع“ کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اس لیے ”اسد“ کے معنی شیر ہونے کا انھیں انکار ہے۔ ان کے نزدیک خواہ یہ بات عاقلانہ ہو مگر اطفال مکتب کے نزدیک بھی ابن ہنقلہ کی حکایات سے زیادہ مضحکہ خیز ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے آیت:

وما كان صلوتهم عند البيت الا مكاء وتصديۃ،

[اور کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی۔ پارہ ۹، سورہ انفال، آیت ۳۵]

اپنے مدعائے باطل کی تائید کے لیے پیش کی ہے۔ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ اس ایک ہی آیت میں نہیں بلکہ اور دس جگہ بھی ”صلوٰۃ“ کا لفظ نماز کے سوا کسی اور معنی میں آیا ہو تو یہ نماز کے معنی میں نہ آنے کی دلیل کب ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی برہان ہے؟

ان مزخرفات پر دین برباد کیا ہے اور یہ ثابت کرنا کہ اس آیت میں صلوٰۃ سیٹی اور تالی کے معنی میں ہے۔ باطل محض اور جنون خالص ہے۔

اردو جاننے والے بھی اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ جس کے سمجھنے میں اس مدعی فہم قرآن کا دماغ ناز سار ہا۔ ایک شخص دوسرے سے دریافت کرتا ہے کہ صاحبزادے کچھ لکھتے پڑھتے ہیں؟ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ان کا لکھنا پڑھنا تو ہاکی و فٹ بال رہ گیا ہے۔ نیاز صاحب سینیں گے تو اس محاورہ کو سند بنا لیں گے کہ لکھنا پڑھنا نوشت و خواند کے معنی میں کہیں آتا ہی نہیں۔

چنانچہ ہاکی وفت بال کی نسبت یہ لفظ کہہ دینا اس کی دلیل ہے۔ یہ استدلال انھیں کے علم و فضل کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا کا اور کوئی ہوش مند یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ آیت میں کفار کے حق میں یہ فرمایا تھا کہ:

کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹی و تالی رہ گئی ہے تو اب عذاب چکھوانے کفر کا بدلہ۔
اس کے صاف معنی یہ تھے کہ بجائے نماز کے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی بیہودہ حرکات میں مبتلا ہیں اور اس کو اپنے حق میں نافع اور موجب قرب سمجھتے ہیں۔ یہ کفار کی شاعت حال کا بیان تھا کہ انہوں نے اس قدر حد سے تجاوز کیا کہ نماز کی جگہ تالیاں سیٹیاں بجانے لگے اور اسی کو عبادت ٹھہرانے لگے۔ پروردگار عالم اس پر گرفت فرماتا ہے یا تصدیق کرتا ہے کہ یہی نماز ہے کیا؟ حواس درست نہیں ہیں؟ یا دیدہ و دانستہ مغالطہ دینا ہے۔

اس کو کون کہہ سکتا تھا کہ صلوة سیٹی و تالی کے معنی میں آگئی۔ ایسے مہملات و باطیل آپ کی جتیں ہیں۔ لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

اور جب آپ کو یہ تسلیم ہے کہ یہ نماز بایں ہیئت زمانہ اقدس میں پڑھی جاتی تھی، حضور بھی پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے تو آپ خود بتائیے کہ صلوة کا لفظ اگر نماز کے معنی میں نہ ہو تو اس نماز کو کیا کہتے تھے۔ ہو معلوم تو کوئی دوسرا لفظ بتائیے، قرآن پاک میں دکھائیے۔

تف ہے اس بے دینی پر جس کے کسی پہلو میں بھی راستی کا شائبہ نہیں۔ علاوہ بریں قرآن پاک میں لفظ صلوة کا جس جس طریقہ ادا سے استعمال ہوا ہے وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ صلوة بھی نماز ہے۔

يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دینے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ پارہ ۹ سورہ انفال، آیت ۳

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

(بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ پارہ ۵ سورہ نساء آیت ۱۰۳)

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

(اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ پارہ ۱ سورہ بقرہ آیت ۴۳)

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاوِنَ النَّاسَ

ولا یذکرون اللہ الا قليلا

اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ پارہ ۵ سورہ نساء آیت ۱۴۲

إِذَا نُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

اے ایمان والو جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ پارہ ۲۸، سورہ جمعہ، آیت ۹

إِذَا اقْضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ پارہ ۲۸، سورہ جمعہ، آیت ۱۰

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھوا اور کہنیوں تک ہاتھ۔ پارہ ۶ سورہ مائدہ آیت ۶

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

(نشکی حالت میں نماز کے پاس نہ جا۔ پارہ ۵ سورہ نساء آیت ۴۳)

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

تو ان نمازیوں کی خرابی ہے، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ پارہ ۳۰، سورہ ماعون، آیت ۴، ۵

فصل لربك وانحر .

تو تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو پارہ ۳۰، سورہ کوثر آیت ۲

یہ آیات اور ان کے سوا اور بکثرت آیات ہیں جن میں کلام کا اُسلوب صلوٰۃ بمعنی نماز ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ روز روشن میں آفتاب کے انکار کرنے سے زیادہ شہنچ تر نیاز کا یہ قول ہے کہ قرآن پاک میں صلوٰۃ بمعنی نماز نہیں۔

اب آپ کا یہ قول کہ خدا کی بتائی ہوئی عبادت کسی رسم و رواج، ظاہری نقوش و حرکات کی پابند نہیں ہو سکتی، خود آپ کی اپنی رائے ہے یا قرآن پاک میں کہیں بتایا گیا۔ اگر قرآن پاک میں بتایا گیا ہو تو آیت پڑھیے ورنہ بتائیے کہ خداوند عالم کی مقرر کی ہوئی عبادت کے لیے آپ کو قیود و پابندیاں تصنیف کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟

اور یہ کیا شانِ عبدیت ہے کہ معبود کو اپنے تخیل کا تابع بنانا چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا کفر ہے نفس کا، جب اس قدر استیلا ہو جائے تو انسان کس طرح راہ پاسکتا ہے۔ پھر جو اُصول بھی آپ نے تراشا وہ اس قدر لغو اور رکیک۔

خدا کے بنائے ہوئے انسان جب جسم، جہت، حرکات، سکنت، اوضاع کے پابند اور مقید ہو سکتے ہوں تو ان کے لیے خدا کا تجویز فرمایا ہوا طریق عبادت بھی ان اُمور کا پابند ہو سکتا ہے یہ آپ نے بات کیا کہی اس کو عقل و دانائی سے کیا واسطہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں آنکھ زبان اعضا جو ارح عطا فرمائے ہیں، تو ان کے لیے کسی انداز خاص کے ساتھ عبادت مقرر فرمادینا اور ان کے حق میں ادائے عبدیت لازم کر دینا عین مقتضائے حکمت ربانیہ ہے۔

اس میں استبعاد کیا، وحشت کیا ہے۔ طرفہ تریہ کہ آپ کو یہ تسلیم بھی ہے کہ زمانہ اقدس میں نماز پڑھی جاتی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ اس پر عامل تھے اور ظاہر ہے کہ اسی کو صلوة کہا جاتا تھا۔ پھر یہ کیا سودا ہے کہ قرآن پاک میں ”صلوة“ کا لفظ دیکھ کر اس کی تاکیدیں پڑھ کر اس کے احکام پا کر سب سے تعامی کی جائے۔

اور نابینا و لاعقل بن کر کہہ دیا جائے کہ قرآن پاک میں صلوة سے یہ نماز مراد نہیں ہے۔ ایسی انسانیت کو شرمادینے والی بات کس طرح کہی گئی۔ اتنی ظاہر البطلان تحریفوں کی یہود و نصاریٰ کو بھی جرأت نہ ہوئی تھی۔

[السواد الاعظم، رجب وشعبان، ۱۳۴۸ھ، ص ۲۲ تا ۲۷]

عبادت

(رجب و شعبان ۱۳۴۸ھ میں درج مضمون بعنوان ”نماز کا انکار“
کا ماہی مضمون بعنوان ”عبادت“)

گزشتہ اشاعت میں (رسالہ) ”نگار“ باطل نگار کے مغلظات کا پردہ فاش کیا گیا تھا اور نماز کے انکار میں جو بے سرو پا اور لاجینی گفتگو اس نے کی ہے اُس کے بطلان کو واضح کر دیا گیا تھا۔ اس مرتبہ عبادت کا جو مفہوم نیاز صاحب نے تجویز کیا ہے، اس پر ایک منصفانہ نظر ڈال کر بتا دینا ہے کہ نیاز کے پراگندہ خیالات ایک ماؤف الدماغ کی بڑیا آفیونی کی بکو اس سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ آپ نے عبادت کی نسبت لکھا ہے:

”ان تمام الفاظ (عبادت، صلوة، رکوع، سجدہ) کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کیف عبودیت پیدا کرے۔ اور ”عبودیت“ نام ہے تو انین فطرت، رموزِ قدرت اور سنن الہیہ پر کار بند ہونے کا۔ اور اس قوت بے ہمتا کے برکات و نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانے کا صلوة کو تسبیح و تہلیل کہنا، اسی بنا پر ہے اور جن انس کو عبادت ہی لیے پیدا کرنے کا یہی منشا ہے ورنہ صرف خدا کے نام کو انگلیوں پر شمار کرتے رہنا، محض جھک جانا، یا سجدہ میں گر پڑنا بالکل عبث ہے اور اس سے کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔“

ملاحظہ کیجیے! یہ کیسی مہمل اور لاجینی عبارت ہے۔ جس کا مفہوم خود قائل کے ذہن میں بھی متعین نہیں معلوم ہوتا ہے کہ چند الفاظ کہیں گوش زد ہو گئے ہیں اور ان کے معنی معلوم کیے بغیر ان کو ایک سلسلہ کلام میں ٹھونس دیا گیا ہے۔

”عبادت“ کے یہ معنی بتانا کہ اپنے اوپر کیف عبودیت پیدا کیا جائے اور پھر یہ کہنا کہ خدا کا نام انگلیوں پر شمار کرتے رہنا محض جھک جانا، سجدہ میں گر پڑنا بالکل فعل عبث ہے۔

قول بالمتنا قضمین ہے جس شخص کے ذہن میں کیف عبودیت کی صورت حاصل ہو وہ رکوع، سجدہ، اور ذکر کو کس طرح فعل عبث کہہ سکتا ہے۔ تکلیف عبودیت کے معنی نیاز صاحب نے یہ لکھے ہیں کہ:

”نام ہے قوانین فطرت، رُموزِ قدرت اور سنن الہیہ پر کار بند ہونے کا۔ اور

اس قوت بے ہمتا کے برکات و نعمائے پر شکر ادا کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانے کا“

اول تو حضرت رب العزت عز و علا تبارک و تعالیٰ کی ذات کو قوت سے تعبیر کرنا نیاز صاحب کے علم و لیاقت کی ایک سند ہے۔ اس سے قطع نظر کیجیے اور اصل مقصد کو لیجیے تو قوانین قدرت، رُموزِ فطرت اور سنن الہیہ سے ان کی کیا مراد ہے؟

یہی کہ قدرت نے پاؤں میں چلنے ہاتھ میں پکڑنے، مارنے، آنکھ میں دیکھنے، زبان میں چکھنے، مزہ لینے، دانتوں میں چابنے، حلق میں نگل جانے کی لیاقت رکھی ہے۔ اسی طرح اور اعضا میں ان کے کاموں کی تو آپ کے نزدیک قوانین فطرت اور رُموزِ قدرت کا اقتضایہ ہے کہ پاؤں چلے کوئی راہ ہو۔ کچھ قید نہیں، کیوں کہ وہ چلنے ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔

ہاتھ پکڑے اور مارے اور نفس کے حرص و غضب کا آلہ بنا رہے اس لیے کہ وہ لینے اور مارنے ہی کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا بغیر کسی ضابطہ کے وہ اس عمل میں مصروف رہے کسی کا مال ہو، حرام ہو یا حلال ہو، لینے سے مطلب اور کوئی شخص ہو اسے واجب و نا واجب ہر طرح ماردینے سے کام یعنی انسان تہذیب و شائستگی کے احاطہ سے قدم باہر نکال کر رہن و قزاق بن جائے تو آپ کے نزدیک وہ قوانین فطرت و رُموزِ قدرت پر کار بند ہوا۔

دانت چابنے اور زبان چکھنے کے لیے ہے، جو چیز سامنے آئے اس کو کھا جائے، نگل جائے، جائز و ناجائز کا خطرہ دل میں نہ لائے۔ اب اس میں سور کا گوشت ہو یا گردن مروڑی مرغی، یا غیر مذہب بوح مردار جانور، یا نجس و ناپاک چیزیں، یا شراب کچھ بھی ہو، جو چابنے اور نگلنے کے لائق ہو۔ نیاز صاحب کے نزدیک اُصولِ فطرت پر عامل ہونے کے لیے بے امتیاز ایسی چیزوں کو کھانا اور پینا اور شکر گزاری کرنا، اتنا ہی نہیں کہ جائز ہو بلکہ عبادت اور عبادت اسی میں منحصر ہے۔ اسی طرح جو اعضا تو اسے شہوانیہ کے حامل بنائے گئے ہیں ان کو عمل میں لانا اور مباح و ممنوع کا امتیاز نہ کرنا یہ نیاز صاحب کے طبع زاد فلسفہ کے بنا پر عبادت ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان انسانیت کی منزلوں سے پیچھے ہٹ کر بہیمیت بلکہ شیطنیت کے مقام میں پہنچ جائے اور حرص و ہوا میں ایام گزاری کرے،..... عالم سے تہذیب، شائستگی، دین داری، تقویٰ، دیانت کا خاتمہ ہو جائے۔ جس انداز پر نیاز صاحب کلام کر رہے ہیں، یہی طرزِ سخن اختیار کیا جائے تو ناممکن ہے کہ زنا جیسے فحش فعل کی حرمت ثابت ہو سکے بلکہ زنا بھی شکر گزاری کے ساتھ کیا جائے تو آپ کے اصول پر وہ عبادت ثابت ہوگا۔

کیونکہ وہ فعل خلافِ فطرت نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ قرآنِ کریم میں اس (زنا) سے نہی وارد ہوئی ہے تو جو شخص ”صلوٰۃ“ کے معنی سے انکار کر سکتا ہے اس کو زنا کے معنی سے انکار کرنا کیا دشوار، جس طرح اس نے صلوٰۃ کے ایک معنی اپنے دل سے گڑھ لیے، اس طرح زنا کے لیے بھی وہ ایک نئے معنی تجویز کر سکتا ہے۔ دین کا تو نیاز کو کیا الزام دیا جائے اس کا تو شاہد بھی انہوں نے اپنے پاس نہیں رہنے دیا، مگر انسانیت کو بھی ذبح کر ڈالا۔

مجھے معلوم نہیں کہ دنیا میں ان سے پہلے بھی اس دماغ کا کوئی شخص پیدا ہوا ہو جس نے عبادت کے ایسے باطل معنی بتائے ہوں اور جو ایسے قبائح کو جائز رکھنا سنن الہیہ کی پابندی خیال کرتا ہو۔ اس شخص کی نظر حرص و ہوا کے احاطہ سے باہر نہیں پڑی اور وہ انسان کی زندگی کا بہترین مقصد صرف اتنا سمجھتا ہے، کہ دنیا میں چند روز کے لیے عیش کر لیا جائے چنانچہ آپ نے لکھا بھی ہے:

”ایک بے رحم قزاق جو قافلے کے قافلے تباہ و برباد کر کے متعدد بے گناہ

جانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے فارغ ہوتا ہے، کہ دفعۃً مغرب کی اذان ہوتی ہے، وہ فوراً اپنے ہاتھ اور دامن سے خون کے دھبے دور کر کے نماز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص جو تمام دن دھوپ میں محنت شاقہ برداشت کر کے اپنے متعلقین کے لیے حلال روزی فراہم کرتا ہے۔ گاؤں کے بچوں، بوڑھوں، یتیموں، بیواؤں کی خدمت کے لیے اپنی محنت، دولت، زندگی سب کچھ وقف کیے ہوئے ہے لیکن شام کو وہ نماز پڑھنے کی بجائے ناقوس پھونکتا ہے، مسجد میں جانے کی بجائے وہ مندر کا رخ کرتا ہے۔ اب ایک مسلمان مولوی سے، ایک متعصب مدعی اسلام سے

دریافت کیجیے وہ نہایت آزادی سے بلاپس و پیش کہہ دے گا کہ بہر حال اس فزاق کو نجات ملنی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اس دوسرے کو آخر کار دوزخ میں جانا ہے کیوں کہ اس نے بت پرستی کی اور اسلام کو قبول نہیں کیا۔ پھر اگر اسلام نام اسی وسعت نظر و انصاف کا ہے، اگر صراطِ مستقیم اسی کو کہتے ہیں، اگر ”وَأْمُرْ بِالْقِسْطِ“ کا یہی مفہوم ہے، اگر دین محمدی کا یہی مدعا ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ کافر ہو جائیے کیونکہ پھر تو خدا کفر ہی میں تلاش کرنے سے ملے گا۔“

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

کفر کا تو نیاز نے خود قرار کر لیا اور کلمات ایسے گستاخانہ کہے کہ سمجھ دار کافر بھی اس انداز پر لب کشائی گوارا نہ کرتا۔ اس سے اس شخص کے ضمیر کا پتہ چلتا ہے اور دریافت ہوتا ہے کہ اس کا منہ تائے نظر خورد و نوش اور جمع مال تک محدود ہے، وہ خدا پرستی کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانتا۔ اور ایک آدمی کا اپنے کنبے کے لیے سامانِ غذا بہم پہنچا لینا ذریعہ نجات قرار دیتا ہے اور ایسا ذریعہ نجات کہ اس کے باوجود خداوند عالم کی عظمت کا انکار اور بت پرستی کی لعنت بھی اس کے نزدیک کوئی جرم نہیں رہتی۔

اسلام کے عدل و انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ قاتل کو اس کے قتل کی سزا ملے گی۔ دنیا میں حکومتِ اسلام جان کا بدلہ جان قرار دیتی ہے النفس بالنفس اور آخرت میں قاتل کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ مگر قاتل کا یہ جرم خدا پرستی کی نیکی کو بر بانڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک عالم دین کا ضرور یہ فتویٰ ہوگا کہ قاتل اپنے کردار کی پاداش پا کر، اپنے جرم کا سخت ترین عذاب برداشت کرنے کے بعد اپنی نیکی کا صلہ بھی پائے گا۔ کس قدر ظلم ہے کہ انسان کا خون تو جرم سمجھا جائے اور اس کے ساتھ بے رحمی انتہا درجہ کا گناہ مانا جائے، لیکن خالق عالم کی تکذیب اور اس کا انکار، اس سے بغاوت اور اس سے سرکشی قابلِ گرفت بھی نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے نزدیک زندگانی کا مقصد سوائے آسائش دنیا کے اور کچھ نہیں، وہ خدا اور اس کی عظمت و فرماں برداری کی کوئی ادنیٰ قدر بھی نہیں کرتا۔ اس لیے اس شخص کے عرف و محاورہ میں تو انینِ فطرت و رموزِ قدرت اور سننِ الہیہ کے معنی وہ ہی ہو سکتے ہیں جو ہم نے بیان کیے، اور اس کا مقصد اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔

اس صورت میں تکلیفِ عبدیت کے معنی نیاز کے مذاق پر یہی ہوں گے کہ انسان سرمستیوں اور شہوتِ رانیوں میں مستغرق رہے اور اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ بھی اور شہوانی حرکات میں گزرے، اس خیال کا انسان انسانوں کی صف میں جگہ پانے کا مستحق نہیں ہے۔ تکلیفِ عبدیت کے لفظ سے اس نے نہایت فاسد معنی ارادہ کیے، جن کا تحمل وہ لفظ کسی طرح نہیں کرتا اور وہی معنی ذہن میں ملحوظ رکھ کر ذکر، رکوع اور سجدہ کو اس نے عبث بتایا کیوں کہ اس سے کوئی لذتِ شہوانی حاصل نہیں ہوتی اور اس کے خیال میں مقصودِ زندگی یہی ہے۔

اور جن افعال سے وہ پورا نہ ہو وہ اس کی رائے میں عبث ہیں۔ افسوس کیسے برے معنی کو کتنے عمدہ لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ تکلیفِ عبدیت بندہ پر ظاہر ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ بندہ ہونے کے آثار اس کے افعال و حرکات سے اس کے اوضاع و اطوار سے ظاہر ہوں اور خدا شناسی و خدا پرستی کا جذبہ صادقہ جو دل میں ہے جو ارح اس کے شاہد نظر آئیں۔ یہ بات ایک انسان کو شریعت کی پابندی سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک دہقان وقت آنے پر اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور عبادت کے وقت یکسوئی کے ساتھ شانِ ادب سے بارگاہِ الہی میں عرضِ نیاز کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے۔

اس کے اوضاع بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عظیم الشان ہستی کے آدابِ عظمت بجالانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، جس کے حضور پہنچ کر وہ تمام دنیا و مافیہا سے بے تعلق ہو جاتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی زور، کوئی حسن، کوئی جمال اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا۔ اس کے قلب میں اپنے معبود کی عظمت ہے کہ کبھی وہ اس کے حضور جھک جاتا ہے، کبھی پیشانی خاک پر رکھ دیتا ہے، زبان سے اس کی عظمت و ثناء بیان کرتا ہے، دل اس کی یاد اور اس کے عشق و محبت سے معمور ہوتا ہے۔

نام کا نیاز اگرچہ اس حقیقت کے سمجھنے سے قاصر ہو، اور اس کے لیے یہ فلسفہ کا دقیق تر مسئلہ ہو، مگر خدا شناس دیہاتی بھی وجدانی طور پر اس لذت سے باخبر ہے۔ اور ایک وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد دوسرا وقت آنے تک اس کے قلب کو انشراح رہتا ہے، اور اس کا دل عبادت کے مزے لیا کرتا ہے۔ دنیوی معاملات میں نماز اس کو برائیوں سے روکتی ہے۔ نیاز کی وہ فرضی مثال کہ ایک قزاق قتل و غارت کر کے وقت پر نماز پڑھتا ہے نہایت مستبعد ہے۔ نمازی آدمی بفضلِ الہی ایسے افعال میں بہت کم آلودہ ہوتے ہیں۔

اور اگر نماز کا وقت آنے پر اس کو اپنے گذشتہ افعال پر ندامت ہوئی اور اس کے نفس نے اپنی خطا کا اعتراف کیا تو یہ بھی نماز کی ایک عظیم الشان برکت ہے۔

اب یہاں اختصار کے ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ افعال ظاہرہ کا نفس کے ساتھ کیا علاقہ ہے، اور قلب پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس سے واضح تر ہو جائے گا کہ نیاز کا یہ قول کہ ذکر اور رکوع و سجدہ عبث ہیں، رموزِ فطرت و اصولِ قدرت سے ناواقفی پر مبنی ہے۔

نفس اور بدن میں نہایت قوی تعلق ہے، اسی کو حیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی کا اثر ہے کہ اعضا نفس کے ارادوں پر حرکت میں آجاتے ہیں، اور اس کے حسبِ منشا مصروفِ عمل رہتے ہیں۔ تمام جوارح ایک سلطنت کے عمال کی طرح نفس کی حکومت تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرماں برداری میں مستعد و سرگرم رہتے ہیں۔

جس طرح رعایا کو بادشاہ کی اطاعت ناگزیر ہوتی ہے اسی طرح بادشاہ بھی رعایا کے جذبات سے متاثر ہوتا ہے، اور ان کی رعایت اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ایسے ہی نفس بھی اعضا کے افعال سے متاثر ہوتا ہے، اور جو افعال اعضا سے سرزد ہوتے رہتے ہیں ان کا ایک نقش نفس میں حاصل ہوتا ہے، اسی کو تمرن اور اعتقاد کہتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں ایک انسان بری صحبتوں کی تاثیر اور بدکرداروں کے اغوا سے، یا مجبوری سے، چوری جیسے عیب کا مرتکب ہوتا ہے، اس حالت میں نفس اس فعل کو پسند نہیں کرتا بلکہ اس پر ملامت کرتا ہے اور وقوع کے بعد منفعّل ہوتا ہے۔ لیکن چند مرتبہ ایسا فعل واقع ہونے کے بعد نفس میں خود چوری کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جملہ حرکاتِ شنیعہ و افعالِ رذیلہ جو اعضا سے صادر ہوتے ہیں ان سے نفس خوگر ہو جاتا ہے، اور اس کا ذوق فاسد ہو جاتا ہے۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ پہاڑی اور خانہ بدوش انسان وحشیانہ زندگی کے خوگر ہو گئے، اور انہیں مہذب اور شائستہ طریق زندگی کا ایک عذاب معلوم ہوتا ہے۔ انہیں رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے، کھانے کے لیے معقول غذائی جاتی ہے، تو یہ چیزیں انہیں قیدگراں کی طرح تکلیف دہ معلوم ہوتی ہیں اور وہ ان نعمتوں کو مصیبت سمجھ کر بھاگتے ہیں تو اب ثابت ہو گیا کہ اعضا و جوارح کے افعال نفس پر گہرا اثر کرتے ہیں اور اس کے ملکات و اوصاف پر ان کا زبردست اثر پڑتا ہے۔

جس طرح برے افعال سے نفس میں ذمہ صفت کا دخل ہوتا ہے، ایسے ہی اچھے افعال سے محامد اوصاف کا حصول اور ذوق صحیح کا پیدا ہونا یقینی ہے۔

اب ذکر و رکوع و سجدہ کو دیکھیے محبت کا نشان ہے، کہ محبت کی زبان پر محبوب کا ذکر جمیل خوب ترین اوصاف کے ساتھ بکثرت آیا کرے، اور اس کو اس ذکر سے راحت و لذت حاصل ہو۔ علیٰ ہذا

جس کے ذکر کی کثرت کی جائے گی اور حمد و ستائش کے ساتھ اس کا ورد رکھا جائے گا ضرور اس کی محبت نفس میں راسخ ہوگی، اور اس کی طرف میلان و شیفنگی پیدا ہوگی۔ بندے کے لیے یہ کمال سعادت ہے کہ اس کا نفس حضرت قادر ذوالجلال جل مجدہ کی محبت میں وارفتہ ہو اور اس کی توجہ کا مرکز حق تعالیٰ کی ذات و صفات ہو اور وہ اس کے ذکر میں لذت پائے اور اس کی یاد میں مصروف، مشغول رہے۔ اسی کو تکلیفِ عبدیت کہتے ہیں۔

کہ عبدیت کا کیف بندے کے افعال میں ظاہر و نمایاں معلوم ہو۔ ذکر زبان رابطہ نیاز کی شاہد ہو، اور رکوع و سجود صدق عقیدت و نیاز مندی کا ترجمان، جو سرکسی کی طرف نہ جھکے، اس کی راہ میں جھکے، اور جو گردن کسی کے لیے خم نہ ہو، اس کی بارگاہ میں جبین سائی کرے، تو بندے کا یہ حال اس عظمت خداوندی کا اظہار ہے، جو اس کے نفس میں مرکوز ہو چکی ہے۔ تکلیفِ عبدیت کا منظر تو فقط اسلامی زندگی اور اسلامی عبادتوں میں نظر آتا ہے، جو ان کو عبث کہتا ہے وہ عبدیت و کیفِ عبدیت دونوں سے بے خبر ہے۔

اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ الفاظ کہیں اس کے گوش زد ہو گئے ہیں اور ان کے معانی کے تصور سے بھی اس کا ذہن آشنا نہیں۔ درسِ حقیقت سے وہ بمرحل دور ہے۔ اور اس کی نظر اس قدر سطحی ہے کہ وہ خورد و نوش اور بچوں کے کھلانے پلانے میں عبادت کے معنی کو منحصر سمجھتا ہے۔ اُس کو اتنا ہوش نہیں آتا کہ یہ باتیں بہیمی زندگی کے اعراضِ عامہ میں سے ہیں۔

انسان کی شرافت میں ان کو ذکر کرنا جہالت کے اسفل السافلین میں پہنچنا ہے۔ رکوع و سجدہ جس پر اعتراض کیا ہے، اس میں نمازی کی وارفتگی اور صدق و اخلاص کے نقشے دیکھ کر کفار میں حق پرستی کے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی ذوق میں وہ اپنے آبائی دین کو ٹھوکر مار کر اسلام کے حلقہ بگوش بن جاتے ہیں۔

نیاز نے کہا ہے کہ اس طریق عمل سے آپ دوسروں کو اپنی طرف جذب نہیں کر سکتے، یہ نہایت ہی کوری و نا بینائی ہے۔ اس کو یہ نظر نہ آیا کہ اس مقدس طریق زندگی نے کروڑوں بندگان خدا کو جذب کر کے فرماں بردارِ اسلام بنا دیا، کفار بت خانے اور کلیسا توڑ توڑ کر اسلام کے قدموں میں آئے۔ اور باطل پرستی کے تیر تھ مٹا کر انہوں نے حق پرستی کے معابد تعمیر کیے۔

اور آج روزانہ ہزار ہا باطل پرست حریمِ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کفار نے اپنی تمام طاقتیں اسلام کے مقابل صرف کر دی ہیں، مگر اسلام کے شیدائی ان کے روکے نہیں رکھتے، اور پروانہ وار اسلام کی دل نواز روشنی پر فدا ہو جاتے ہیں۔ کون سا ملک ہے، کون سا خطہ زمین ہے، جہاں اسلام کی کشش کا زبردست ہاتھ نہ پہنچا ہو، اور کفرستانوں کے ایوان زلزلے سے تھر تھرا رہے ہوں۔

ہندوستان کے کفار اپنے تحفظ کے لیے کس قدر مضطرب ہیں، شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں اور ان پر کروڑوں روپیہ صرف کر ڈالنے کے علاوہ ہر طرح کے دباؤ اثر اور قانونی حربوں سے کام لیا جاتا ہے، مگر ان کی جماعت ان کے قبضے سے باہر ہے۔

اور اسلام کی کشش ان کے بہترین افراد کو مسجد میں حاضر کر کے واحد لاشریک لہ کا ساجد بنا دیتی ہے۔ ان کے مبلغین کے پہلوؤں میں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے اٹھتے ہیں اور مسجدوں میں جا کر سربہ سجود ہو جاتے ہیں۔

شدھی کے حامیوں نے اسلام کی سرعت رفتار کی جو رپورٹیں شائع کی ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ترین عرصہ میں ہندوستان کے تمام باشندے اسلام کے فرماں بردار نظر آئیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

[السواد الاعظم، رمضان المبارک، ۱۳۴۸ھ، ص ۹ تا ۱۴]

التوائے حج

التوائے حج کا مسئلہ آج دنیا میں ہر طرف زیر بحث ہے اور مسلمان جا بجا سے اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں ان سب حضرات کو ذیل کے چند سطور اور مختصر بیان کے ساتھ ایک مسئلہ شریعیہ سے باخبر کیا جاتا ہے۔

حرین طہیین کی پاک اور مقدس سرزمین اور وہاں کے مشاہد مساجد بلکہ وہاں کے دشت و جبل اور سنگریزوں تک سے مسلمانوں کی عقیدت اور عزت و حرمت وابستہ ہے۔ ان کی مدح و ثنائیں قصائد، غزلیں، مناجاتیں نظمیں لکھتے ہمارے اسلاف کرام اور بزرگان اسلام کو صدیاں گزر چکی ہیں۔ اسی سرزمین پاک کے ذرہ ذرہ کی زیارت ہمارے دل کی تمنا اور ہماری جان کی راحت ہے۔ اس کے فراق میں ہم مدتوں بلک بلک کر رویا کئے ہیں۔

ان بلادِ طاہرہ کے احترام کے لئے گزشتہ صدیوں کے مسلمانوں نے بڑی بڑی حوصلہ مند یوں کے ساتھ قربانیاں کی ہیں وہاں کی خاک کا ذرہ ذرہ محترم سمجھا ہے اور دین اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے اس سرزمین پاک پر ان بلادِ طاہرہ پر حجاز مقدس اور حرین طہیین پر کوئی بل اور کوئی مصیبت آئے اور جان دینے سے دفع ہو سکے تو ہمیں یقیناً جان دے دینا چاہیے اور بحمد اللہ ہر مسلمان اپنے دل میں جذبہ رکھتا ہے۔

آج حجاز مقدس کی کیا حالت ہے!!

جس حالت کا تصور مسلم کا قلب گوارا نہیں کر سکتا خیال میں جس کا نقشہ کھینچنے سے روح کو تکلیف ہوتی ہے آہ کہ آج وہ حالات اس سرزمین مقدس میں اس بلدا میں میں آرام گاہ سید المرسلین (صلوات اللہ وسلامہ) میں رونما ہیں، نجدی وحشیوں کی وحشت و بربریت، ظلم و ستم، جور و جفا، بے رحمی و سفاکی، بے حیائی و بے باکی سے آج وہ بلادِ طاہرہ برباد ہو رہے ہیں۔

وہاں کی مخلوق کو چین کی زندگی میسر نہیں ہے امراء و رؤسا کے گھروں کے اسباب ان کی

آنکھوں کے سامنے نیلام ہوتے ہیں اور وہ بول نہیں سکتے ان کے یہاں فاتحے ہیں وہ مصیبت سے دم توڑ رہے ہیں اگر کسی بیرونی شخص نے انہیں کچھ دے دیا، وہ بھی نجدی چھین لیتے ہیں۔ بات بات پر بلکہ بے بات مار پیٹ زد و کوب قتل و خون تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ آج باشندگانِ حرمین کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا میں کوئی اس کا قصاص لینے والا نہیں۔ بے رحم درندے حکومت کر رہے ہیں درندوں سے بھی جو وحشت و بدتمیزی نہیں ہو سکتی وہ نجدیوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔

بہت سے علماء و مشائخ شرفا اپنے جان و ایمان کو بچانے کے لئے بھاگ گئے ہیں، معلوم نہیں آوارگی انہیں کہاں اور کس حال میں لئے پھرتی ہے، بچے ماں اور باپ کو ترستے ہیں، ماں باپ کو اولاد کی خبر نہیں ہے۔ ستم کا وہ طوفان برپا ہے کہ شاید دنیا کی آنکھوں نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ طائف و مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی پاک و مقدس سرزمین کس سنگ دلی کے ساتھ روندی گئی ہے۔ مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو گھوڑوں اور گدھوں کے پاؤں میں باندھ کر گھسیٹا گیا ہے۔ ہر مومن ان مردم خوار وحشیوں کے عقیدے میں مشرک مباح الدم ہے مسلمانوں کا قتل کرنا ان کے نزدیک بہترین عبادت ہے۔ اسی پر وہ اور ہندوستان کے نجدی انہیں ”غازی“ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے اس سے بڑھ کر صدمہ روح فرسا اور کیا ہوگا۔ ان صدمات نے عالم اسلام کو درہم برہم کر دیا ہے اور دنیاے اسلام اس مصیبت سے خلاصی حاصل کرنے کے لئے بے چین ہے لیکن دشمن صاحب قوت ہے اس کے پاس فوج بھی ہے، لشکر بھی ہے، سامان جنگ اور آلات حرب بھی ہیں۔ اس کی مدافعت کے لئے بے دست و پا اور دُور اُفتادہ مسلمانوں کے پاس کوئی کارگر حربہ نہیں ہے۔

مدتیں انہیں فکروں میں ہو گئیں مگر کوئی تدبیر ایسی ہاتھ نہ آئی جس سے اس ظالم کو دفع کیا جاسکے۔ آخر کار اہل الرائے کا اسی پر اتفاق ہوتا ہے کہ اس موذی کو دفع کرنے اور بلا دیا ہرہ کو اس کے شر سے محفوظ کر لینے کے لئے اگر کوئی تدبیر ہو سکتی ہے تو یہی کہ حاجی اس کے زمانہ تسلط تک حج کو نہ جائیں۔

حجاز میں نہ ولایت کی طرح کارخانے ہیں نہ ہندوستان کی طرح زراعت ہے، حاجیوں ہی سے لوٹ کھسوٹ کر بے محابا ٹیکس لے کر اور طرح طرح سے ستا کر نجدی روپیہ وصول کر سکتا

ہے اگر حاجی نہ جائیں تو اس کے مصارف اس کو خود وہاں ٹھہرنا دشوار کر دیں گے۔
 ایسی صورت میں ہر ایک مسلمان اور سرزمین حجاز کی آزادی کا خواہاں بہ دل و جان اس تدبیر پر
 عمل کرنے اور اپنے امکان تک سعی کرنے کے لئے تیار ہوگا، صرف اتنی بات قابل لحاظ ہے کہ آیا ایسی
 صورت میں حج کا ملٹوی کرنے والا کتہہ کارتو نہ ہوگا اور اس پر شرعاً ترک فرض کا الزام تو نہ آئے گا؟
 یہ اطمینان کر لینا مسلمان کے لئے ضروری ہے اور اس کا فیصلہ کچھ دشوار نہیں قرآن پاک
 میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا ہے وہیں استطاعت معتبر فرمائی ہے ارشاد فرمایا:

وللّٰہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً

(اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ پارہ ۴ سورہ آل عمران، آیت ۹۷)
 امن طریق استطاعت میں داخل ہے۔ مستخلص میں ہے:

وامن الطريق ای وبشرط امن الطريق وهو ان یکون الغالب
 فیہا السلامة فان الاستطاعة لاتثبت دونہ.

(یعنی راستہ کا محفوظ ہونا شرط ہے بایں معنی کہ اس میں سلامتی کا غالب گمان ہو۔ کیوں کہ استطاعت اس کے
 بغیر ثابت نہیں ہوتی ہے۔ نعیمی)

درالمختار میں ہے: ”مع امن الطريق“ [درالمختار، کتاب الحج، ج ۳ ص ۴۶۲]

اس پر علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

قدمناعن اللباب ان من شروط وجوب الاداء وفي شرحہ انه
 الاصح ورجحہ فی الفتح.

(یعنی ہم نے بیان کیا لباب سے کہ امن، حج کی ادائیگی کے واجب ہونے کی شرط ہے اور اس کی شرح میں ہے کہ
 یہی زیادہ صحیح ہے اور اسی کو فتح میں ترجیح دی ہے۔ درالمختار، کتاب الحج، ج ۳ ص ۴۶۲ نعیمی)

اس سے کچھ آگے چل کر ناقلا عن الفتح فرماتے ہیں:

والذی یتظہر انہ یتعبر مع غلبۃ السلامة عدم غلبۃ الخوف، حتی
 لو غلب لوقوع النهب والغلبۃ من المحاربین مرار، أو سمعوا أن
 طائفة تعرضت للطریق ولہاشوكة والناس یتستضعفون انفسہم
 عنہم لایجب

(یعنی ظاہر یہ ہے کہ امن کے معاملہ میں سلامتی کے غلبہ کے ساتھ خوف کا غلبہ نہ ہونا بھی ہے۔ یہاں تک اگر لوٹ

کے وقوع کا غلبہ ہوا اور دشمنوں کا غلبہ ہوا کثریا لوگوں کے سننے میں آیا کہ راستہ میں ایک زبردست گروہ کا سامنا ہے اور لوگ خود کو اس گروہ سے کمزور خیال کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں حج واجب نہیں ہے۔ مرجع سابق۔ نبیسی)

یہاں یہی صورت واقع ہے، کہ ایک صاحب شوکت ان بلاد پر مسلط ہے اور مسلمانوں کا قتل اس کے عقیدے میں عبادت ہے۔ وہ تمام جہان کے مسلمانوں کو مشرک واجب القتل سمجھتا ہے۔ اور مسلمان اس کا مقابلہ کرنے سے اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں تو ایسی حالت میں غلبہ متحقق ہوا اور حج کی ادائیگی فی الفور لازم نہ رہی۔

اور جب تک یہ فتنہ دفع ہو یا کوئی صورت امن و اطمینان پیدا ہو حج کا التوا جائز ہوگا اور شریعت اس پر مطالبہ و مواخذہ نہ فرمائے گی۔

ایسی حالت میں جب کہ شریعت سے التوا کی اجازت ہے اور اس التوا سے دشمن کی قوت کم ہونے بلکہ اس کے قدم اُکھڑ جانے کی اُمید ہے، یقیناً ہر مسلمان جو حرمین طہین کی حمایت و حفاظت کا شیدائی ہے۔ حج کے التوا میں دشمن کی طاقت کم کرنے کے لئے پوری سعی کرے گا اور خدا یہ تدبیر موثر کرے تو ان موزیوں کے دفع ہونے کے بعد امن و اطمینان کی حالت میں اداے حج اور زیارتِ امکنہ طاہرہ سے دل کھول کر مشرف ہوگا۔

جب سے حج کے التوا کی گفتگو میں ہندوستان میں ہوئی ہیں۔ نجدیوں کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ ان کے ایجنٹ بھی ہندوستان آرہے ہیں اور ان کے ہندی ہوا خواہ بھی دُھوم مچا رہے ہیں اور طرح طرح سے لوگوں کو ورغلا تے پھر رہے ہیں لیکن برسوں تک نجدی کے افعال پر پردہ ڈالنے اور اس کے مظالم کو چھپانے اور اس کی ستم انگیزیوں کی تاویل میں گڑھنے اور خلقِ خدا کو دھوکہ دینے کا یہ اثر ہے کہ اب وہابیوں کی تقریر، تحریر، فتویٰ کچھ موثر نہیں۔

اور مسلمان خوب اچھی طرح پہچان گئے ہیں کہ یہ وہی فریبی ہیں جو برسوں تک مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے اور حرمین طہین کو انہوں نے اپنے پیر مغاں سے برباد کر دیا۔ لہذا حامیانِ ابن سعود و ہابیہ ہند خواہ وہ غیر مقلد ہوں یا دیوبندی اس باب میں کچھ بھی کہیں ان کی بات اصلاً قابل التفات نہیں کہ نجدی کی حمایت کے واسطے ہر قسم کا دھوکہ دینا ان کا شعار ہے۔

مسلمان آگاہ ہیں اور آگاہ رہیں!!! و ما علینا الا البلاغ

[السوادالا عظم مراد آباد، رجب المرجب ۱۳۴۵ھ ص ۱۳ تا ۱۵]

کھدر کی تحریک

کھدر کی تحریک پر مسٹر گاندھی اور ان کے ہم نوا کتنا بھی فخر کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک ہندوستانیوں کے حق میں سخت توہین ہے۔

حقوقِ طلبی کا مدار قابلیت پر ہے اور اس وقت ہندوستان کا برطانوی حکومت کے اربابِ بسط و کشاد سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم بہت لائق فائق ہو گئے ہیں، اور ہماری قابلیت اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اپنے ملک کا نظم و نسق ہم اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنا کام آغیار کی معاونت کے بغیر چلائے اس دعویٰ کو کھدر کی تحریک نہایت مضحکہ اور کم زور کرتی ہے۔

ہندوستان کی شورش کا دنیا کے مہذب اور متمدن ممالک میں چرچا ہو رہا ہے جب ان کے علم میں آئے گا کہ ولایتی کپڑے کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کھدر کی تحریک کی گئی ہے تو وہ ہندوستانیوں کو کس ذلت و حقارت کی نظر سے دکھیں گے جو کپڑا اُن ممالک میں جانوروں کی جھولوں کے قابل بھی نہیں سمجھا جاتا، وہ اس ملک کے دعویدار ان حکومت و علم بردارانِ حریت کا لباس ہو!!!

اس سے اُن کی نگاہوں میں اہل ہند کی کیا وقعت آئے گی؟؟؟

اور ان کی قابلیت کی نسبت وہ بجز اس کے اور کیا رائے قائم کر سکیں گے کہ ابھی تک ہندوستان صنعت و حرفت سے ایسا نابلد اور اپنے ضروریات زندگی بہم پہنچانے سے اس قدر عاجز ہے کہ وہ ولایتی کپڑے کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ایسا ذلیل لباس اختیار کرنے پر مجبور ہوا، اور حقیقت میں جب اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے اچھا لباس بھی بہم پہنچا سکیں تو دوسرے امور کا سرانجام جو اس سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ آپ سے کس طرح متصور ہو سکتا ہے؟ ایک کھدر کا کرتا سینے کے لیے آپ ولایتی سوئی اور ولایتی مشین کے محتاج ہیں اور کیا وجہ ہے کہ کھدر کے کپڑے مشین سے سینے جائیں۔ مشین کون سی ہندوستان کی بنی ہوئی ہے۔

چاہیے تو یہ تھا کہ ولایت کے کارخانوں کے مقابل ایک کارخانہ ہندوستان میں ایسے وسیع پیمانہ پر کھولا جاتا جو تمام ہندوستان کو اس کی ضرورت کے قدر بہتر سے بہتر کپڑا دے سکتا نہ اس کو ریلوں اور جہازوں میں روئی لاد کر دوسری ولایت میں لے جانے کی حاجت تھی نہ ولایت سے پھر کپڑا تیار کر کے جہازوں اور ریلوں کے محصول سے زیر بار ہونے کی ضرورت تھی۔

یہاں جو کپڑا تیار ہوتا اس پر خرچ کم آتا، سستا بیچا جاتا تو ولایت کے سرمایہ داروں کا خود ہی دیوالا ہو جاتا اور کمپننگ کے حیا سوز اور مخرب اخلاق عمل کی ضرورت پیش نہ آتی۔

جو کام مشینوں سے کیا جاتا ہے اس کو ہاتھ سے کر کے یہ اُمید رکھنا کہ ہم مشین والوں کو شکست دے دیں گے، میرے نزدیک تو بہت ہی خام خیالی ہے۔

اگر آج مسٹر گاندھی ریل کے سفر ترک کر کے پیادہ چلنے کی کوشش کریں اور اس کی تحریک جاری کر دیں تو کیا پیدل چلنے والے ریل میں سفر کرنے والوں پر غالب آجائیں گے۔

کتنا وقت ضائع کریں گے، کتنا روپیہ برباد کریں گے، کتنا وقت کھوئیں گے، اور عمر بھر میں کتنے کام انجام دیں گے۔

کیا دوسرے ممالک کے لوگ نہ کہیں گے کہ ہندوستانیوں کی تہذیب و شائستگی، آرام و راحت کی زندگی انگریزوں کا صدقہ تھی کہ ان سے علاحدہ ہوتے ہی ان سے تمام لباس اُتر گئے، اور اپنے حسبِ لیاقت کھدر پوش نظر آئے۔۔۔ یہ ہندوستان کی عزت ہے یا توہین؟

[السواد الاعظم، محرم الحرام ۱۳۴۹ھ، ص ۶۵ تا ۶۷]

سُنی کانفرنس کے سلسلہ میں مہربانوں کی عنایتیں

دنیا کی تمام قومیں اور ملتیں منظم ہیں اور اُن کا نظم اُن کو قوی اور زبردست بنانے ہوئے ہے۔ سُنی پراگندہ اور منتشر ہیں یہ درد ہمیشہ میرے دل نے محسوس کیا اور میں نے اس انتشار کو رفع کرنے اور اہل سنت میں ربط و نظم پیدا کرنے کے لئے ہمیشہ کوششیں کیں اور بکرہ تعالیٰ اس میں بڑی بڑی کامیابیاں ہوئیں۔

میں نے اسی سلسلہ میں ۱۳۴۳ھ مطابق ۱۹۲۵ء میں مراد آباد میں آل انڈیا سنی کانفرنس قائم کی، اس کا بہت شان دار اجلاس ہوا، صد باعلماء نے اس میں شرکت فرمائی مگر چند سنی حضرات جو اس وقت اس اجتماع میں شریک تھے ان سے یہ اجتماع دیکھا نہیں جاتا تھا انہیں نہایت رنج تھا، بہت کرب و قلق تھا اور اس خالص سنی اجتماع کو وہ ندوہ اور ناجائز بتارے تھے۔

وہ وقت تو گزر گیا اور پھر ان میں سے بعض صاحبوں نے معافی مانگی، توبہ کی، اعتراف کیا کہ انہوں نے خالص دینی کام میں رخنہ ڈالا تھا مگر مجھے ان حضرات کے طریق عمل سے اتنی تکلیف پہنچی تھی کہ میں ساکت ہو گیا۔ عرصہ تک میں خاموش بیٹھا رکھی سال ہوئے جب ایک جلسہ کے اجتماع میں پھر ان صاحبوں نے اہل سنت کے نظم کی استدعا کی، میں نے عرض کیا کہ آپ اس کام کو انجام دیجئے، اس کی سربراہی فرمائیے، اور میرے لئے جو آپ ادنیٰ سے ادنیٰ خدمت تجویز کریں میں حاضر ہوں۔ لیکن انہوں نے اس مقصد کے لئے کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔

فنتے روز بروز زیادہ ہوتے گئے اور اہل سنت کا انتشار بڑھتا گیا، آغیار کی چیرہ دستیوں سے اہل سنت کا وجود ہی خطرہ میں نظر آنے لگا تو اس پیرانہ سالی و ضعیفی اور گونا گوں امراض کے باوجود میں نے تمام ہندوستان کے اہل سنت کو منظم و مرتبط کرنے کے لئے پھر سنی کانفرنس کا اجیا کیا۔ بجز اللہ ملک میں ہر طرف سے اہل سنت نے میری صدا پر لبیک فرمائی اور جابجا سنی کانفرنس قائم ہونے لگیں اب ان حضرات کو پھر جوش آیا جو پہلے مخالفت کر چکے تھے۔

اور انہوں نے اخباروں میں، اشتہاروں میں اور مخصوص مراسلات میں، رجسٹریوں میں میرے نام سوالات کے طور مار باندھ دیے اور اس کثرت سے سوالات آنے شروع ہوئے کہ اگر سب کے جواب کا التزام کیا جائے تو ایک دفتر خاص اسی مقصد کے لئے جاری کرنا پڑے۔

سوالات کا انداز مجادلانہ ہے جن صاحبوں سے مجھے یہ اُمید تھی کہ وہ شبہ میں ہیں اور شبہ دُور ہونے پر راہِ عناد و خلاف اختیار نہ کریں گے انہیں میں نے جواب بھی تحریر کئے جو حضرات مجادلانہ تحریریں لکھ رہے ہیں۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں وہ مطمئن رہیں میں اس راہ میں قدم نہ رکھوں گا اور جدال کے لئے میرے پاس نہ وقت ہے اور نہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، ان بے کار مباحث میں اپنا وقت ضائع نہ کروں گا۔

میری حیثیت بحمد اللہ میری دینی و مذہبی حیثیت اس قدر واضح اور ظاہر ہے کہ تمام ملک کے اہل سنت علماء و عوام اس سے خوب اچھی طرح واقف ہیں اور اس بندہ گنہگار کے ساتھ اعتماد تام رکھتے ہیں اور یہ معترض حضرات بھی دنیا کو مغالطہ دینے کے لئے چاہے کچھ کہیں۔ انہیں یقین کامل ہے کہ میں سنت کا علم بردار ہوں اگرچہ گنہگار ہوں لیکن دینِ خالص رکھتا ہوں مذہب میں بکرمہ تعالیٰ خامی نہیں ہے اور اس جماعتِ معاندین کے سرگروہوں کو میں نے سنیت کا درس دیا ہے اور تمام بے دینوں اور بے دینیوں سے نفرت کے سبق پڑھائے ہیں، میں کسی بد مذہب کے ساتھ اختلاط و ارتباط گوارا نہیں کرتا اور اسی مقصد کے لئے سنی کانفرنس قائم کی گئی ہے۔

یہ کانفرنس قائم ہوئے تو اس کا کام ہی یہ ہوگا کہ تمام قابل اصلاح جماعتوں اور افراد کی اصلاح کرے یہ تو میری حیثیت ہے جو میں نے بیان کر دی۔

ختمِ بحث

تمام مباحث کا خاتمہ اس پر ہے کہ اگر میری یہ حیثیت کسی سنی جماعت کو قابل اطمینان طور پر تسلیم نہ ہو اور وہ میرے بیان پر اعتماد بھی نہ کریں تو اپنی جماعت میں سے کسی قابل اعتماد سنی عالم کو پیش کر دیں۔ میں یہ تمام کام انہیں تفویض کر دوں گا۔ اب تک بہت کام ہو چکا ہے۔ بہت سی جگہ سنی کانفرنسیں قائم ہو گئی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں۔

ملک میں عام جذبہ ہے جا بجا سے حضرات اہل سنت سنی کانفرنسوں کے قائم کرنے کی استدعا میں کر رہے ہیں۔ اس تمام کام کو وہ حضرات اپنے ہاتھ میں لیں، چلائیں۔ اگر میری شرکت بھی گوارا نہ کریں تو مجھے اس میں بھی اصرار نہیں گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر ان کے لئے دعائیں کیا کروں گا اور اہل سنت کا نظم دیکھ کر خوش ہوں گا۔

میرا مقصد صرف اہل سنت اور ان کی دینی اخلاقی معاشی اصلاح ہے وہ جس کے ہاتھ سے بھی حاصل ہو فہو المراد بلکہ جو عالی ہمت بزرگ اس کام کے لئے آگے بڑھیں، میں ان کا شکر گزار رہوں گا۔

اب تو بحث وجدال کی حاجت نہیں رہی۔ سوالات و اعتراضات کا محل باقی نہیں رہا میرے ساتھ شرکت عمل گوارا نہیں ہے تو آپ خود کام سنبھالئے، اللہ آپ کو توفیق دے۔

حضرات اہل سنت!

اگر معترض حضرات اب بھی باز نہ آئیں نہ خود کام کریں نہ اعتراض سے زبان روکیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ معاند ہیں۔ میں جب تک بتوفیقہ تعالیٰ اس کانفرنس کو کامیاب نہ بنا لوں اور منزل مقصود تک نہ پہنچ جاؤں، ہرگز ان مجادلانہ مباحث میں وقت ضائع نہ کروں گا۔ اور اس قسم کے حضرات مجھ سے اس بیکار بحث میں پڑنے کی امید نہ رکھیں۔

وماتوفیقی الا باللہ العلی العظیم۔

(از حضرت صدر الافاضل فخر الامثل استاد العلماء ملک الفضل امام اہل سنت

ناصر دین و ملت مولانا مولوی الحاج حافظ قاری سید محمد نعیم الدین صاحب دامت برکاتہم ناظم آل انڈیا سنی کانفرنس)

[الفقیہ: ۲۱، ۲۸، ۱۹۴۵ء ص ۴]

مصطفیٰ کمال

قارئین! حضور صدرالافاضل علیہ الرحمہ کے اس مضمون میں کمال پاشا کے حوالے سے مثبت تاثرات درج ہیں۔ حالانکہ تاریخی شواہد کے مطالعہ سے مصطفیٰ کمال پاشا کے معاملات اس کے بالکل برعکس پائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں اس کی وضاحت کر دیں تاکہ قارئین کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے حوالے سے صدرالافاضل نے جو لکھا وہ اس دور کے حساب سے بالکل درست ہے۔ یہ مضمون ۱۹۲۱ء میں لکھا گیا۔ اور تب تک مصطفیٰ کمال پاشا کی پہچان ایک اسلامی سپہ سالار کی سی تھی۔ اس لیے صدرالافاضل نے کمال پاشا کے حوالے سے مثبت تاثرات بیان فرمائے۔ ۱۹۲۳ء میں پاشا نے پیپلز پارٹی کے نام سے ایک سیاسی پارٹی تشکیل دی اور اسی کے زیر اثر ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۳ء میں ترکی کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ اسی دوران کمال پاشا کے خیالات، تدبیرات، افکار و نظریات میں تبدیلی آگئی اور پاشا نے بہت سے خلاف شرع امور کا ارتکاب کیا۔ سیاسی سرگرمیوں میں اس قدر غرق ہوئے کہ اپنے مذہب کے آئین و اصول ہی کے خلاف ہو گئے۔ ترکی ملک جو ایک اسلامی ملک تھا جہاں آئین اسلامیہ پر عمل درآمد لازمی تھا۔ اس ملک میں اسلامی اصول و قوانین کو یکسر مسترد کر کے ملک میں سیکولر نظام قائم کرنے میں پاشا نے اہم کردار ادا کیا۔ پردہ کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ مدارس پر پابندی لگا دی گئی۔ قرآن کا عربی رسم الخط ختم کر کے رومن میں قرآن کی اشاعت کی جانے لگی۔ اور عربی رسم الخط قرآن پر پابندی لگا دی گئی۔ چھٹی کا دن جمعہ ختم کر کے اتوار کر دیا گیا۔ انگریزی لباس محکموں میں لازمی قرار دے دیا گیا۔ ہجری تاریخ پر عمل درآمد ختم کر دیا گیا اور شمسی کلینڈر پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا گیا۔ الغرض ترکی جو ایک اسلامی ملک تھا اسے سیکولر ملک بنا دیا گیا۔ مذہبی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اور اس طرح کمال پاشا نے دنیاوی سستی شہرت کے لیے نیک نامی کی زندگی چھوڑ کر دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی۔ [ماخوذ از دائرہ معارف اسلامیہ، اسلامی انسائیکلو پیڈیا، پنجاب یونیورسٹی پاکستان] (تعمیر)

مصطفیٰ کمال پاشا

ایک فقط ہندوستان ہی نہیں۔ آج غازی موصوف کی محبت مسلمانان عالم کے قلوب میں مرکوز ہے اور ان کی جاں بازی و حمیت مذہبی کے نقشے ہر اسلامی سینہ پر کھینچے ہوئے ہیں۔ ان کے جنبش قدم اور حرکت بازو بلکہ اشارہ اُبرو پر دنیا بھر کے اہل اسلام نگاہیں لڑائے ہوئے ہیں۔

ٹوٹی ہوئی اُمیدیں ان کے عزم و استقلال کے سہارے زندہ ہیں۔

یہی شخص ہے جس نے کچھ مسلمانوں کی سلطنت ہی کے لیے نہیں، ان کی عزت و حرمت

کے لیے، اسلام کی خدمت و نصرت کے لیے، خون خوار مبارزوں کے مقابلہ میں معرکہ قتال گرم کیا۔ یہی وہ شیر دل بہادر ہے، جو اسلامی درد سے بے قرار ہو کر خون کے سمندر میں کود پڑا۔ یہی وہ دردِ اسلام سے بھری ہوئی ہستی ہے جس نے جنگ کی بساط پر جان کی بازی لگا دی۔ توپوں اور تفنگوں کی آتش بازی کے سامنے اسلام کے لیے اپنا سر پیش کیا۔ ہمیں مصطفیٰ کمال پاشا کے ساتھ بہت سی اُمیدیں ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی بڑا لشکر یا کثیر ذخائرِ حرب اور وافر سامانِ جنگ موجود ہے یا وہ کسی سلطنت کے بھروسہ اور کسی طاقت و رادشاہ کے سہارے سے اُٹھے ہیں۔ یہ کچھ نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ اُن کی نظر صرف اللہ و احد لا شریک لہ پر ہے۔ فقط حضرت قادرِ قیوم، جل جلالہ پر توکل ہے۔ حافظ حقیقی و ناصر تحقیقی پر اعتماد ہے۔

مصطفیٰ کمال کی فریاد:

مصطفیٰ کمال فریادی بن کر آیا ہے، استغاثہ لایا ہے، درد بھری آپیں اور دل گداز نالے، خونی آنسو، بندھے ہوئے ہاتھ، جھکا ہوا سر، خمیدہ قامت، خون بار آنکھیں اسی کی سفارشی ہیں۔ اُس کا سرد دنیا کے کسی تاجور کے سامنے خم نہیں ہے۔ وہ جرمنی یا فرانس سے فریاد نہیں کر رہا ہے۔ وہ نخوت و غرور کے پیکروں، خود بینی و خویشتن نمائی کے مجسموں کے سامنے سرا گندہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مقصود کا قبلہ دو عالم کے تاجدار کا گنبدِ سبز ہے۔ (صلی اللہ علیہ والہ وسلم)

اُس کی فریادیں سرور کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں عرض کر رہی ہیں:

اے بسرا پردہ طیبہ بخواب
خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

(یعنی، اے وہ ذات جو مدینہ طیبہ میں موخواب ہے کرم فرمائیے کہ پورب و پچھم

برباد ہوئے جاتے ہیں۔ نعیمی)

وہ اپنے افاضل و اعیان کو ساتھ لے کر رحمت عالم سے توسل و استمداد کر رہا ہے۔

جنگ کی ڈراؤنی اور بھیا نک گھٹائیں:

آج جب کہ سلطنتِ ترکی کے قلب و جگر ظلم و ستم کی تیز نوک سناں سے برسائے جا رہے

ہیں۔ آج جس وقت کہ بے رحمی و ناانصافی کی گھنگھور گھٹائیں سر زمین ترکستان کو اندھیری اور ڈراؤنی رات بنائے ہوئے ہیں۔ آل عثمان کے مقبوضات کا چپہ چپہ زلزلہ میں ہے۔

قیامت نما مصائب کے ہیبت ناک صائقے اور حشر انگیز بلاؤں کے برق خاطف اور رعد مہیب کمال شدت پر پہنچے ہوئے ہیں۔ جنگ کے خونی دریا میں تلاطم کی کیفیت ہے۔ ترکوں کے خونوں کی ندیاں بہ رہی ہیں۔ توپوں اور مشین گنوں کی دنادنی دم لینے کی مہلت نہیں دیتی۔ ہوائی جہازوں کی گولہ باری ساکن نہیں ہوتی۔ ترکی غزات کے ہاتھوں کو تلواروں کے قبضوں سے فرصت نہیں ہے۔ وہ اپنی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ خون کے سمندر بہا رہے ہیں۔ اس وقت مصطفیٰ کمال کی نگاہیں قبہ رخسرا کی طرف اٹھتی ہیں۔

مجلس مبارک، میلاد اقدس:

وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ میں دست سوال دراز کرنے کے لیے رمضان مبارک کی ساتویں تاریخ کو انگور کی مسجد میں روزہ دار نمازیوں کو جمع کر کے حضور سراپا نور ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اقدس کی محفل منعقد کرتے ہیں۔

محشرستان جنگ میں آقا کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ ترکی قومی پارلیمنٹ کے ممبر ایک طرف باادب حاضر ہیں تو فوجی افسر دوسری طرف دوزانو بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری سلطنتوں کے نمائندے خصوصاً سلطان احمد خاں (افغانی سفیر) اور ایرانی وفد کے اراکین اور دوسرے ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان مرد اور خواتین عجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہیں۔

محفل شریف میں دردناک لہجوں کے ساتھ نعت خوانی اور اللہ کے حبیب کی تعریف ہو رہی ہے۔ بارگاہ الہی میں فتح اسلام کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔

مجلس میلاد شریف میں ترکی مفتی اعظم:

اختتام مجلس کے بعد ترکوں کا مذہبی پیشوا اہل اسلام کا دینی مقتدا مفتی اعظم بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے۔ یارب! اسلام کے لیے بہت نازک وقت ہے۔ نبی مدد کی ضرورت ہے۔ اپنے حبیب کا صدقہ، مدد فرما۔ تمام مجمع شور مچاتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وسلم سے

استمداد و استعانت کرتا ہے۔

ہندوستان کے درد مند مسلمان:

سلطنتِ ترکی کے لیے ہندوستان میں جلسے میں۔ وفد بھی بھیجے گئے۔ مطالبے بھی کیے گئے گورنمنٹ سے التجائیں بھی کی گئیں اور جب ان سب تدابیر کا نتیجہ مایوسی کی شکل میں ظاہر ہوا، تو لیڈران باہمتِ خلافت بالائے طاق رکھ کر ہندوؤں میں ضم ہو گئے اور ان کی تعلیم سے نان کو آپریشن (Non-Cooperation) کا نام ترک موالات رکھ کر ہندوستان کی آزادی کی فکروں میں لگ گئے اور اس کا حاصل کرنا انہوں نے اپنا مرکز خیال اور فوجِ عظیم تصور کر لیا اور اس میں یہاں تک غلو کیا کہ اپنے مذہبی امتیازات اور ملی خصوصیات اپنے ہاتھوں سے میٹنے لگے لیکن کوئی وفد مدینہ طیبہ نہ گیا۔ کوئی جماعت جالیوں سے لپٹ کر رونے اور اپنی حالت عرض کرنے کے لیے روضہ ظاہرہ پر حاضر نہ ہوئی۔

درد مند ان اسلام!

سید اناام کے حضور میں فریاد کرنے کا وقت ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا سے سبق لیجیے اور شہر شہر قصبہ قصبہ میں پورے پورے اجتماعوں کے ساتھ میلاد شریف کی محافل متبرکہ بہت شان و شوکت کے ساتھ منعقد کر کے غلبہ اسلام اور حفاظتِ امان مقدسہ کی دعائیں کیجیے۔ اولین و آخرین کے سید و سردار علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے وسیلہ سے پروردگار عالم کے حضور میں اپنے مطالب و حاجات عرض کیجیے۔

کیا گاندھی کے حکم سے برت (ہندوئی روزہ) رکھنے اور بھوکے مرنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ ہندوؤں کا ماتم کرنے اور غم منانے کے لیے ہڑتالیں کرنے پر مستعد ہیں۔ آیا سفر و شان اسلام، ترکی غزاة اور فدائے ملت غازی مصطفیٰ کمال اور اسلامی پیشوا ترکی مفتی اعظم کے طریق عمل اور دلی جذبات کا بھی آپ کے قلب پر کوئی اثر ہے۔ اگر ہے اور ضرور ہونا چاہیے تو ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں مصطفیٰ کمال کی محفل میلاد کے نقشے کھینچ ڈالیے۔ اور درو مندوں سے پروردگار عالم کے حضور میں فتح اسلام کی دعائیں کیجیے۔

کیا مبارک ہو کہ آئندہ اشاعتوں میں السواد الاعظم کے صفحات ہندوستان کی مجالس

متبرکہ و محافل میلاد کے تذکرے پیش کریں۔

حیرت:

حیرت و استعجاب تو یہ ہے کہ ایک مشرک کے اشارے پر آج تمام ہندوستان کے مسلمان اسلامی احکام اور قرآنی ارشادات سے آنکھیں بند کر کے سرمٹا آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا منشاء یا کر ہندوستان بھر میں گھر گھر اور دکان دکان مقتولین امرتسر کے سوگ منایا جاتا ہے۔ بازار پٹ کر دیے جاتے ہیں، اور کسی کو عذر و انکار نہیں ہوتا، نہ جمعیت العلماء کے دفتر سے کوئی فتویٰ نکلتا ہے نہ دیوبند کا دارالعلوم شرک یا بدعت کا حکم دیتا ہے۔

فرقہ بندی و تفرقہ اندازی:

اسلام پر فدا ہونے اور گھر لٹانے والوں کی جاں بازیوں کا تذکرہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور خاتون جنت کے نورِ نظر قتیل ظلم و جفا شہید کر بلا رضی اللہ عنہ کا ذکر شہادت تو بدعت ہو اور اس کو منع کرنے اور روکنے کے لیے رسالے لکھے جائیں، کتابیں تصنیف کی جائیں، فتوے شائع ہوں، واعظ چیخ چیخ کر گلے پھاڑ پھاڑ کر تھک جائیں، زبانی اور قلمی تمام طاقتیں ختم کر ڈالی جائیں، مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کی بنیاد ڈال کر ان کے اجتماع و اتحاد کے شیرازے کو منتشر کیا جائے، اور ان کی قوتوں کو آپس میں صرف کرا کے ان کو کمزور بنایا جائے۔

جن حضرات کا یہ طرز عمل ہو اور وہ اس تفرقہ اندازی کو اپنا دینی فرض اور اہم ترین عبادت سمجھتے ہیں، وہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو کفار و مشرکین کے سوگ پر نرم لفظوں سے بھی منع نہ کریں۔ افسردہ ساعذر بھی زبان پر نہ لائیں، خاموش بیٹھے دیکھا کریں اور اپنے سکوت سے ان کے اس عمل کے ساتھ اپنے اتفاق کا اظہار اور ان کے افعال کی تحسین و تصویب اور تصدیق و توثیق کریں، کہاں تک قابل تعجب اور حیرت انگیز ہے!!!

مجلس میلاد شریف کا جواز:

یہ امر بھی خوب واضح و روشن ہو گیا، کہ مجلس مبارک میلاد اقدس کچھ فقط ہندوستان ہی میں صدہا سال سے علما و صلحا، زہاد و اتقیا کا معمول و دستور نہیں ہے، بلکہ دوسرے ممالک و بلاد کے اکابر فضلا و علما اور خاص سلطنت ترکی کے اعیان و افاضل اور احرار ترک کے مفتی اعظم تک بھی

اس کو مستحب اور موجب برکت اور ذریعہ حصول مقاصد و وسیلہ دفع مصائب اعتقاد کرتے ہیں۔ اور ایسے سخت وقت میں اپنی حاجت روائی اور کار برآری کے لیے وہ اس مجلس پاک کی برکات سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا، کہ حضرات و بابیہ کا فرقہ دیوبند کی چہار دیواری ہی میں حکمراں ہے اور وہ فقط ہندوستان کے مسلمانوں ہی میں تفرقہ اندازی کے لیے اختلافات پیدا کرتا رہتا ہے، ممالک اسلامیہ میں اس فرقہ کا اور اس کے عقائد و خیالات کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ سب سنی ہیں اور ہمارے ہم عقیدہ وہم خیال۔

دیوبندیوں کے نزدیک ترک مشرک و بدعتی ہیں:

یہ معلوم ہے کہ علمائے دیوبند مجلس مبارکہ میلاد اقدس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک و بدعت کہتے ہیں اور کنہیا کے جنم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس مضمون کی تصریحات وہ اپنی کتابوں میں بارہا چھاپ چکے ہیں۔ دیکھو مولوی خلیل احمد خلیفہ مولوی رشید احمد گنگوہی کی براہین قاطعہ اور مولوی رشید احمد کتاوی۔

مولوی رشید احمد نے اپنے فتاویٰ (رشیدیہ) میں یہاں تک لکھا ہے کہ مولود شریف کی ایسی مجلس جو منکرات شرعیہ سے خالی ہو اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو۔ اور اس میں روایات صحیحہ پڑھی جائیں۔ جیسا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے اس طریقے کی مجلس ہو تو بھی ناجائز ہے۔ اس کے حوالے السواد الاعظم جلد نمبر ۱ میں بقید صفحہ کے پیش کیے جا چکے ہیں۔

جب یہ حضرات مولود شریف کے پڑھنے سننے جائز جاننے والوں کو بدعتی اور مشرک سمجھتے ہیں، تو تتر کو اور ان کے عالموں اور غازیوں کی نسبت بھی ان کا یہی اعتقاد ہے۔ پھر جمعیت العلماء میں شریک ہو کر زبانی طور پر ہمدردی کے گیت گانا اور لفظی غم خواری کے انبار لگا دینا کہاں تک حقیقت حال کے مطابق ہے۔ سچ یہ ہے کہ حضرات دیوبند تتر کو بھی مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں پھر ان کی دردمندی اور غم خواری لفظی سست مہمل سخن اس بے معنی، یہ بھی کوئی پالیسی ہے۔

آج ہر گمراہ بد مذہب ہر دشمن اسلام، اسلام کو صدمہ پہنچانے اور اپنا کام بنانے کی فکر میں ہے جو صاحب شمشیر و علم ہے وہ تلوار لے کر سامنے آ گیا ہے جس کے پاس تلوار نہیں ہے وہ تدبیر اور پالیسی اور مکر کی تلوار سے ضرر پہنچا رہا ہے۔

مسلمانو! ہوشیار اپنے دین کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ صراط مستقیم پر قائم رہو۔ جو علماء بلادِ اسلامیہ کے ہم عقائد ہم خیال ہیں اُن کے وامنوں کو تھا مو اور اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ کسی آندھی کا جھوٹکا، کسی طوفان کی لہر، تم کو جگہ سے نہ ہلا سکے، دوستوں کے لباس میں آنے والے دشمن، ہمدردی و محبت کے گیت گا کر دل بھانے والے خون خوار تم پر جادو نہ چلا سکیں۔ تم کو اپنے دام فریب میں لا کر تباہ نہ کر سکیں۔ حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کو یاد کرو:

ایاکم و ایہم لا یصلو نکم لا یفتنوکم۔

وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں، تمہیں گم راہ نہ کر دیں۔ تم اپنے آپ کو ان سے

بچاؤ، انہیں اپنے آپ سے دُور رکھو۔

[صحیح مسلم، ۱۰/۱، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء، کنز العمال لہدی، ۱۹۴۱۰، رقم ۲۹۰۲۳]

وما علینا الا البلاغ و السلام و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سید
الا نبیاء و رسلہ محمد و الہ و اصحابہ و جمیع اولیاء امتہ و علماء ملتہ
اجمعین و بارک و سلم .

[السواد الاعظم، ذوالقعدہ، ۱۳۳۹ھ ص ۱۱۲ تا ۱۱۱]

حرف و شرافت

جب کوئی قوم برباد ہوتی ہے اور اُس کے دن برے آتے ہیں..... اُس کی عقل پر پردے پڑ جایا کرتے ہیں۔ وہ خوبیوں کو عیب اور عیب کو خوبی سمجھنے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبیوں سے بالکل محروم اور برائیوں میں آلودہ ہو جاتی ہے اور اس کا عزت و وقار خاک میں مل جاتا ہے۔۔۔ مسلمانوں کی بھی ایسی بدتر حالت ہے۔

اور جب سے ان کی تباہی کا زمانہ شروع ہوا ہے یہ بیماری روز بروز ترقی پر ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ عیب اور بے پردگی فخر معلوم ہونے لگی ہے..... نیک چلنی، نیک سیرتی، خدا ترسی، نماز روزہ کی پابندی جو بہترین صفات ہیں اُن پر ملامت کی جاتی ہے..... ایسے لوگوں کو ”مُمَلَّا جی“ کہا جاتا ہے..... اُن کے مضحکے اُڑائے جاتے ہیں۔ فریب، دغا بازی، کبر و جھوٹ، چال بازی، بد عہدی کو عقل مندی، دانائی، فرزانگی، پالیسی کہہ کر قابل تعریف سمجھا جاتا ہے۔

سادہ زندگی اور آمدنی سے کم خرچ رکھنا، اولڈ فیشن اور بد حیثیتی میں داخل سمجھا جاتا ہے اور سُودی قرض لے کر اَسراف بے جا کو عزت و افتخار خیال کیا جاتا ہے۔

غرض جو اُطوار ہیں اُلٹے۔ جہاں یہ تمام بد مذاقیوں ہیں، وہاں اَسباب معاش کو ذلیل، تجارت کو حقارت، زراعت کو گنوار پن، پیشے اور حرفے کو ذلیل سمجھا جاتا ہے اور نام و رُخاندانوں کے فرزند نوکری اور غلامی کی تمناؤں میں سال ہا سال دَر بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ مدتوں کی تگ و دَو اور سفارشوں کے طوماروں کے بعد اگر نوکری میسر آگئی تو افسروں کی جھڑکیوں، گھڑکیوں اور نازک مزاجیوں کے تختہ مشق بنے اور اگر ناکام رہے تو اُفلاس اور شکستہ حالی رفیقِ حال ہے اور کاسہ گدائی کے سوا دوسرا چارہ نظر نہیں آتا۔ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے مگر پیشہ اور حرفت عیب ہی معلوم ہوتا رہتا ہے یہی سبب ہے جو مسلمان روز بروز گرتے جا رہے ہیں اور ان کی حالتیں دَم بَدَم خراب ہو رہی ہیں، کاش وہ آنکھیں کھولیں !!!

ہوش میں آئیں !!!

اور جس چیز کو خدا نے ذلیل نہیں بنایا اُس چیز کو ذلیل نہ سمجھیں!
اب آپ سب سے بہتر ہادی سے دریافت کیجیے اور شریعت مقدسہ سے اس مسئلہ کے حل
کی درخواست کیجیے۔ حدیث شریف میں ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

من طلب الدنيا حلالة تعففا عن المسئلة و سعيا على عياله و
تعففا على جاره لقي الله و وجهه كالقمر ليلة البدر .

یعنی جس شخص نے حلال روزی کی طلب کی، اس لیے کہ وہ مانگے اور ہاتھ
پھیلانے سے محفوظ رہے، اور اپنے عیال کی کفالت کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ
ہمدردی کر سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس شان سے حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ شب
چہارہم کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ [شعب الایمان للبیہقی، ۱۳/۱۷۱، احیاء علوم

الدین للغزالی، ۲/۶۱]

دوسری حدیث:

كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالساً مع اصحابه ذات یوم
فنظروا الی شاب ذی جلد و قوۃ و قد بکر یسعی فقالوا ویح
هذا، لو كان شبابه و جلدہ فی سبیل اللہ فقال صلی اللہ علیہ
وسلم لا تقولوا هذا فانه ان كان یسعی علی نفسه لیكفها عن
المسألة و یغنیها عن الناس فهو فی سبیل اللہ. وان كان یسعی
علی ابوین ضعیفین او ذریۃ ضعیف لیغنیهم و یکفیفهم فهو فی
سبیل اللہ وان كان یسعی تفاخرا و تکاثرا فهو فی سبیل الشیطان.
یعنی حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے
کہ ایک تو انا قوی جوان سامنے آیا جو صبح سے محنت مزدوری میں لگا ہوا تھا۔ صحابہ کے
دلوں میں فیض نبوت سے عشق الہی موجزن تھا اور ہر مومئے بدن ہر لمحہ آرزو مند
عبادت۔ انہوں نے اُس جوان کو اور اُس کی قوت کو دیکھ کر افسوس کیا اور کہنے لگے
کاش یہ قوت و جوانی راہِ خدا میں صرف کرتا۔

for more books click on the link

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

حضور نے فرمایا: ایسا نہ کہو کیوں کہ اگر اس کی محنت اپنے نفس کے لیے ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو سوال کرنے اور مانگنے سے بچائے اور لوگوں سے بے نیاز کرے تو یہ راہِ خدا میں ہے اور اگر ضعیف والدین یا اپنی ناتواں ذریت کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ انہیں آرام پہنچائے اور ان کی کفالت کرے تو بھی راہِ خدا میں ہے اور اگر تفرخ اور دولت کی فراوانی اس کا مقصود ہے تو یہ شیطان کی راہ ہے۔ [احیاء علوم الدین للغزالی، ۲/۶۱]

ایک اور حدیث میں وارد ہے:

ان اللہ يحب المؤمن المحترف.

اللہ تعالیٰ پیشہ ور مسلمان کو محبوب رکھتا ہے۔ [المعجم الاوسط للطبرانی، ۸/۳۸۰]

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ایک شخص کو دیکھا اس سے دریافت فرمایا ”ما تصنع“ تو کیا کرتا ہے؟

اُس نے عرض کیا: اعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔

فرمایا: تیری کفالت کون کرتا ہے؟

عرض کیا: میرا بھائی۔

اس پر فرمایا: ”اخوک اعبد منک“

تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے۔ [احیاء علوم الدین للغزالی، ۲/۶۲]

ایک اور حدیث ہے:

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن یاخذ احدکم حبلہ

فیحتطب علی ظہرہ خیر لہ من ان یاتی رجلا اعطاه اللہ من فضلہ

فیسأله اعطاه او منعه .

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

اگر تم میں سے ایک آدمی رسی لے کر جنگل سے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں جمع کر کے

لائے اور اس سے بسراوقات کرے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی مال دار سے سوال

کرے، اور وہ اسے دے یا منع کرے۔

[سنن نسائی، ۵/۹۶، باب الاستغفار عن المسئلة]

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا:

من فتح علی نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر.
جو شخص اپنے اوپر مانگنے کا ایک دروازہ کھولے اللہ تعالیٰ اُس پر فقیری کے ستر

(۷۰) دروازے کھول دیتا ہے۔ [احیاء علوم الدین للغزالی، ۲/۶۲]

حضرت لقمان حکیم نے اپنے فرزند ارجمند سے فرمایا: اے فرزند! کسب حلال کر کے اپنے آپ کو فقر سے بچاؤ، اس لیے کہ فقیری سے تین مصیبتیں آتی ہیں:

۱۔ ایک تو دین میں کمزوری کہ نادر آدمی اپنی ناداری اور شکستہ حالی کی وجہ سے
جرات اور دلیری کے ساتھ اہل دولت کو دین کی پابندی کی ہدایت اور بدیوں سے
بے دریغ ممانعت نہیں کر سکتا۔

۲۔ دوسرے ضعف عقل کہ ناداری اور ہجوم افکار اُس کی عقل کو تدبیر صحیح تک
پہنچنے سے روکتے ہیں، اور پریشان حالی اطمینان کے ساتھ کسی معاملہ میں رائے قائم
کرنے سے مانع ہوتی ہے۔

۳۔ تیسرے مروت کی کمی کہ افلاس اور بے مائیگی کی حالت میں مستقل سے
مستقل آدمی بھی کم ظرفوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

آنچه شیران را کند روبه مزاج

احتیاجست احتیاجست احتیاج

(وہ جو شیروں کو لومڑی مزاج کر دے، ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت۔ نعیمی)

ان سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ اُس کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں اور اُس کی بات کا اثر
نہیں ہوتا۔ یہ مرکوز خاطر رہنا چاہیے کہ یہاں جس فقیر کا ذکر کیا جاتا ہے اُس سے مراد افلاس بے
مائیگی اور ناداری ہے۔ نہ وہ فقر جو اہل اللہ کی طرف منسوب ہے۔

وہ زہد تمام اور غنائے کامل ہے۔ اس میں دنیا اور اہل دنیا سے پوری بے نیازی ہوتی ہے۔
دل لذات سے پھر جاتا ہے اور ہاتھ حواج دُنویہ کے طلب سے معطل ہو جاتا ہے اور قدم شہوات

کی راہ چلنا بھول جاتا ہے۔ یہ وہ فقر ہے جس کو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا:

انما الغنی غنی القلب.

اصل دولت مندی، اصل بے نیازی دل کی بے پروائی ہے۔

ان کے دل میں ایک ہی طلب ہوتی ہے اپنے مولیٰ کی اور عالم کی ہر چیز اُن کی طلب گار ہوتی ہے اور وہ اس سے مانگتے ہیں۔ اُن کا فقر تو وہ نعمت و دولت ہے جس کے سامنے تاج و دیہم کے مالک، مملکت و سلطنت کے والی، گدائے سراپا احتیاج ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ایک شہہ اس فقر کا اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے۔

یہاں اُس فقر کی بحث نہیں بلکہ ایک حاجت مند انسان کو کسب نہ کرنے سے جو ناداری کی حالت رونا ہوتی ہے اس کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہمؒ اپنی جہاز میں تھے کہ ہوائے مخالف چلی، طوفان آیا، جہاز چکر کھانے لگا، مسافر خائف اور پریشان ہوئے اور حضرت ابراہیم بن ادہم سے کہنے لگے، کہ آپ دیکھتے ہیں یہ کیسی مصیبت ہے؟ فرمایا یہ کچھ بھی مصیبت نہیں، بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ بندہ اپنے جیسے آدمیوں کا محتاج ہو۔

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے اصحاب کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بروجر میں تجارتیں کرتے تھے، اور کام کرتے تھے۔

امام اوزاعی حضرت ابراہیم ابن ادہم سے ملے دیکھا کہ لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کی گردن مبارک پر رکھا ہے۔ فرمایا: اے ابراہیم یہ کب تک؟ یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری کفایت کریں گے۔ فرمایا: اس سے مجھے معاف رکھیے۔ مجھے معلوم ہے کہ جو طلب حلال کے لیے ذلت اٹھائے اُس کے لیے جنت ہے۔

کسب حلال پر اگر دنیا میں کسی کو ذلیل کہا جائے تو اس کے لیے حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد فقر ہے: کسب حلال، طلب حلال کے لیے ہونا چاہیے، نہ جب مال کے لیے کہ جب مال یقیناً وبال ہے اور وہ شرعاً مذموم۔ اسی کی نسبت وارد ہوا۔ ”حب الدنيا راس

کل خطیئة“ دنیا کی محبت ہر بدی سے بڑھ کر ہے۔ [کنز العمال، ۱۹۲/۳]

کسب اور شغل معاش کا ترک کرنا چار گروہوں کے لیے افضل ہے۔

ایک تو وہ عابد جو اپنے اوقات کو عبادات بدنہ میں مصروف رکھتا ہو۔

ایک وہ صوفی جو سیر باطن اور عمل قلب اور مکاشفات میں مشغول ہو۔
ایک وہ عالم جو علم دین سے لوگوں کو نفع پہنچائے، تفسیر و حدیث کی تعلیم دے، فتوے لکھنے
میں اپنے اوقات صرف کرے۔

چوتھا وہ شخص جو مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دے۔
ان لوگوں کے اشغال کسب میں وقت گزارنے سے بہتر ہیں۔ اسی معنی میں حضور اقدس
صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی فرمائی کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، اور

ساجدوں میں سے ہو، یہ وحی نہیں فرمائی کہ تاجروں میں سے ہو۔“

اس لیے صحابہ کبار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمانہ خلافت میں
ترک تجارت کی درخواست کی اور انہوں نے مصالِح المسلمین کے ساتھ اشتغال کو تجارت کی
مشغولی سے اولیٰ جانا لیکن اوپر ذکر کیے ہوئے چار (۴) گروہ بھی دو (۲) حال رکھتے ہیں۔

ایک تو یہ کہ ترک کسب کی حالت میں انہیں سوال کی اور اہل دنیا سے طلب کی حاجت نہ ہو
اہل اسلام اپنی سعادت سمجھ کر ان کی خدمت کریں۔ ہدیے نذریں پیش کریں اور جو ان میں سے
زکوٰۃ صدقات کے مصارف ہوں ان کے پاس زکوٰۃ و صدقات پہنچائیں۔

اور ایسا موقع نہ آنے دیں کہ انہیں اپنی کسی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اس
حالت میں تو کسب ترک کرنا اور اپنے اشغال میں رہنا اولیٰ ہے، افضل ہے کیوں کہ اس میں
دین کی اعانت اور خلق خدا کی ہدایت اور مال حلال کا بہ طریق حلال قبول کرنا ہے۔

دوسری حالت یہ ہے کہ ترک کسب سے انہیں طلب و سوال کی احتیاج ہو۔ یہ بات قابل
غور ہے کہ ایسی حالت میں بھی کسب ترک کر کے ان امور میں اشتغال افضل ہے یا کسب؟
مگر بعض حالات اور خصوصیات کے لحاظ سے ممکن ہے کہ حکم مختلف ہو مثلاً جس زمانے

میں دین کا چرچا کم ہو اور مذہب سے واقفیت عام ہو جائے اس وقت دین کی حمایت و ابقاء کے
لیے بھی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے اوقات کو علم دین ہی کی خدمت میں صرف کریں۔

خواہ اس وجہ سے اپنی ضروریات کے لیے انہیں بطریق جائز سوال بھی کرنا پڑے۔
غرض یہ کہ جیسی صورت ہوگی ویسا حکم ہوگا۔ یہ تو کسب کی فضیلت کا ایک مختصر بیان تھا اور

بمجد اللہ ثابت ہو گیا کہ کسب حلال میں مشغول رہنا انسان کے لیے سعادت ہے، موجب ثواب ہے، اگر نیک نیتی سے ہو۔

پیشے اور حرفے:

کسب حلال کے ذرائع و وسائل میں سے حرفے اور پیشے بھی ہیں، تجارت کے لیے انسان کو کسی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور بغیر سرمایہ کے قابل سے قابل آدمی اور کاروبار کا ماہر بے کار و معطل ہوتا ہے۔ زراعت کے لیے بدن کی قوت، دیہات کی بُو و بَاش، زمین کی دست یابی، آلات کشاورزی وغیرہ چیزیں ضروری ہیں۔

جنہیں یہ چیزیں بہم پہنچتی ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں مگر ہر آدمی یہ سامان نہیں رکھتا تو اب ایسے لوگ جن کے پاس ایسا کوئی سرو سامان نہ ہو، ان کی بسر اوقات کا ذریعہ صنعت و حرفت پیشہ وری ہے، یا خدمت گاری اور نوکری کی زندگی تو کسب معاش کے سلسلوں میں سب سے ذلیل تر ہے کہ اس میں ایک انسان اپنے حوائج و ضروریات کی بدولت اپنی حرمت اور آزادی جیسے پاکیزہ جذبات کو دوسرے انسان کے ہاتھ فروخت کر کے غلامی کی بے چارگی پر راضی ہوتا ہے۔

علو ہمت اس کام کو پسند نہیں کرتے اور بہت کمتر دیکھتے ہیں تو اب عام انسانوں کے لیے بہتر طریقہ معاش کا صنعت و حرفت رہا اور شرعاً صنعت و حرفت کے ساتھ اشتغال فرض کفایہ ہے۔ اس لیے کہ اگر صنعتیں اور حرفتیں ترک کر دی جائیں تو معاش کا نظام درہم برہم ہو جائے اور بہت خلق ہلاک ہو جائے۔ اس لیے حفظ خلق اور ان کی ضروریات کی بہم رسانی کے لیے حرفوں اور پیشوں کا انتظام و بقا ضروری ہے۔

اگر تمام آدمی زراعت یا تجارت یا دفتری کام میں مشغول ہو جائیں، اور حرفہ و پیشہ یک قلم ترک کر دیے جائیں تو نہ کسی کو رہنے کے لیے مکان میسر آئے، نہ گرمی، سردی، اُولے، بارش سے محفوظ رہنے کی جگہ مل سکے، نہ تن چھپانے اور بدن ڈھکنے کے لیے کپڑا بہم پہنچے۔

کڑا کے کے جاڑوں میں ننگے آدمی میدانوں میں تھرتھرا تھرتھرا کر مر جائیں اور جنگل کے جنگل مُردوں سے بھرے نظر آئیں، لاشیں سڑیں، ہوا متعفن اور بدبودار ہو اور دنیا برباد ہو جائے قدرت نے انسانی معاش کا مدار باہمی معاونت و اشتراک اور تقسیم عمل پر رکھا ہے۔ بعض علما، حدیث ”اختلاف امتی رحمة“ (میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ احیاء علوم الدین للغزالی، ۲/۲۷۷، نعیمی)

کے یہی معنی لیتے ہیں کہ اس امت مرحومہ کا مختلف صنعتوں اور طرح طرح کی حرفتوں میں مشغول ہونا اور اپنی مختلف جماعتوں کو مختلف پیشے تفویض کرنا رحمت ہے کیوں کہ جب ان میں ہر کام کے جاننے اور کرنے والے موجود ہوں گے تو انہیں اپنی ضروریات میں دوسری اقوام کی طرف احتیاج نہ ہوگی اور کسی کا اُن پر کوئی دباؤ نہ پڑ سکے گا اور وہ آزادی کی کامیاب زندگی بسر کر سکیں گے۔
صنعتوں کے اقسام:

صنعتیں چند قسم کی ہیں بعض تو وہ ہیں جو ضروریاتِ زندگی کے لیے لازمی ہیں اور ان کی طرف احتیاج بہت زیادہ ہے اور بعض وہ ہیں کہ حوائجِ ضروریہ تو ان کی طرف رجوع نہیں کرتے مگر ذنیوی تقیم و تزئین کو ان سے مدد پہنچتی ہے۔

پہلی قسم کی حرفتیں نہایت ضروری ہیں اور اُن میں مشغولیت اولیٰ و افضل ہے۔ اس میں کسبِ معاش کے ساتھ اپنے بنی نوع اور برادرانِ اسلام کی معاونت و امداد بھی ہے۔ دوسری طرح کی صنعت جیسے سنار کا کام، زیور بنانا، گلینے تراشنا، جو زینت سے تعلق رکھتا ہے، ضروریات میں سے نہیں ہے۔ اس کا مرتبہ اس سے کمتر ہے اور دین دار اس کو پسند نہیں کرتے۔

بعض وہ پیشے بھی ہیں جن کی صنعتوں سے حرام کاموں کا رواج ہوتا ہے، اور دنیا لہو و لعب میں مبتلا ہوتی ہے۔ جیسے بجانے کے آلات بنانا، نالکوں کے پردے اور اسی قسم کی چیزیں، اس میں مشغول ہونا شرع میں مذموم، اور اس سے اجتناب کرنا لازم۔ بعض پیشے وہ ہیں جن کے نفسِ فعل میں حرام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ جیسے تصویر کشی وغیرہ۔ بعض ایسے پیشے ہیں جن میں نجاست میں آلودہ ہونا پڑتا ہے۔ جیسے بھنگی کا کام۔ اور اس کی طرح اور نجاستوں کے کام، یہ پیشے بھی مذموم اور ان سے جو مال کسب کیا جائے وہ بھی خبیث۔

کپڑے کی تجارت:

ضروریاتِ زندگی میں کھانے پینے کے بعد کپڑا بہت ضروری چیز ہے۔ حفظِ زندگانی کے لیے بھی، آبرو کے لیے بھی، غیرت و مروت کے لیے بھی، آرام و آسائش کے لیے بھی، شریعت نے ستر فرض فرمایا۔ اس لیے علماء کپڑے کی تجارت کو مستحب فرماتے ہیں۔
حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کپڑے کی تجارت سب سے پسندیدہ ہے۔ بشرط یہ کہ سوداگر قسمیں نہ کھائے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر جنتی تجارت کرتے تو کپڑے کی تجارت کرتے۔
غرض حلال پیشے شرع میں محمود ہیں۔ اور بہت سی صنعتیں وہ ہیں جن کو حضرات انبیاء علیہم
الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ادا فرمایا ہے۔ اس لیے کوئی حلال وجہ معاش اور کوئی
جائز صنعت قابل ملامت و لائق نفرت یا موجب ذلت نہیں ہو سکتی۔

یہ تو بنی آدم کا بہترین شغل ہے۔ اور اگر مسلمان پیشہ وری کی زندگی کو پسند کرنے لگیں، اور
پیشوں سے عار کرنے کی خصلت جو ان میں انغیاء کے اختلاط سے پیدا ہو گئی ہے، دُور کر دیں تو
اُن کی بگڑی ہوئی حالت ان شاء اللہ بہت کچھ سنبھل جائے۔

پیشہ و راقوم کو ذلیل دیکھنا، اور ان کی دل شکنی کرنا بہت برا طریقہ عمل ہے۔ اس عادت کو
ترک کریں۔ ان کے ساتھ برادرانہ اخوت و مودت کا برتاؤ کریں۔

ہماری نظر میں ہمارا پیشہ و ردوسرے مذہب و ملت کے زمین داروں رئیسوں اور ہر طبقہ
سے زیادہ عزت والا ہے۔ اسلامی شرافت، عمل صالح کی شرافت، تقویٰ، اور پرہیزگاری کی
شرافت، اصلی اور حقیقی شرافت ہے جس کو قرآن و حدیث نے شرافت قرار دیا۔

اس شرافت کو بھول جانا، اور شرافت کے وہ معنی لینا جو یہاں کے کفار نے اپنی تنگ نگاہی
سے گڑھ رکھے ہیں، سخت غلطی ہے اور اس قسم کے تفرقہ مسلمانوں کے اتحاد و نقصان پہنچاتے ہیں۔
مسلمانوں کو چاہیے کہ وقت کی نزاکت کا لحاظ کریں۔ کفایت کے احکام اور شادی بیاہ کا
میل ملاپ، دوسری چیز ہے۔ وہ اپنے دستور پر رہے، لیکن حقارت کی نظریں، تحقیر کے کلمے، اس
قسم کی دل خراش باتوں سے پرہیز ہونا چاہیے اور مشترک زندگانی میں تمام پیشہ وروں کو برابر کا
حصہ دینا چاہیے۔

وہ مسلمان ہیں، ہمارے بدن کے اعضا کی طرح سے ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے جس
طرح ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ سے دشمنی نامتصور ہے۔
اسی طرح ہمارے آپ کے درمیان تفرقہ نہ پیدا ہونا چاہیے۔

[السواد الاعظم، جمادی الاخریٰ ۱۳۴۷ھ، ص ۳ تا ۹]

مملکت افغانستان

افغانی سلطنت کے ساتھ مسلمانان ہند کو دینی اخوت کے علاقہ سے دیرینہ محبت ہے اور اُس کی کامیابی ان کے روحانی سرور کا باعث ہوتی ہے۔ آج کل جو تشویش ناک خبریں دولت افغانستان کے متعلق اخباروں میں شائع ہوتی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو سراسیمہ کر دیا ہے۔ اور ہر مسلم قلب رنج و غم سے گھائل ہو رہا ہے۔ اتنی دُور دراز کی خبریں اور ایسی غیر متوقع خبریں تردد کے ساتھ سنی جاتی ہیں اور مسلم طبائع ان کی صحت پر جزم کرنے میں بڑی حد تک تامل رکھتی ہیں۔ اگر درحقیقت یہ خبریں بے اصل و بے بنیاد، غلط و باطل ہیں تو خداوند عالم کالاکھ لاکھ شکر۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسا ہی کرے لیکن اگر ان خبروں میں واقعیت ہے اور حالات کی حقیقت وہی ہے جو اخباری صفحات میں نمایاں ہو رہی ہے تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ افغان قوم اور افغان سلطان کے حال پر رحم فرمائے اور انہیں راہ راست پر رہنے کی توفیق عنایت کرے۔

اصلاحات:

’اصلاحات‘ کے نام سے جو عظیم الشان تغیر افغان قوم کی دینی و مذہبی زندگی میں بزور حکومت بتایا جاتا ہے۔ بہت خطرناک ہے اور ایسے انقلاب سلطنتوں کی بنیادیں اکھاڑ ڈالتے ہیں۔ اسلامی معاشرت رکھنے والی قوم، عزت و حمیت جس کا فطری جذبہ ہو۔ وہ یہ سننا ہی گو ارا نہیں کر سکتی کہ اپنی عفت مآب خواتین کو بے پردہ پھراؤ۔ دین دارانہ زندگی بسر کرنے والے جن میں مذہبیت رگ و ریشہ کے اندر نسلوں سے حلول کر چکی ہے۔

یہ سننا گو ارا نہیں کر سکتے کہ داڑھیاں منڈاؤ، ہیٹ لگاؤ۔ ایسے احکام اور ان پر اصرار یقیناً دین دار باحمیت ملک میں انقلاب پیدا کرنے کا قوی باعث ہو سکتے ہیں جو بادشاہ یہ روش اختیار کرے وہ اپنی سلطنت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔

امیر افغانستان کی خدمت میں معروض:

حضرت امیر کبیر مالک تاج و سریر والی دولت خداداد افغانستان خلد اللہ تعالیٰ ملکہ و سلطنتہ و وفقہ لاعلاء دینہ و احیاء ملتہ، اخلاص مند مسلمانوں کا ہدیہ سنیہ قبول فرمائیں۔ حضور والا ہندوستان میں یہ خبریں بہت گرم ہیں کہ آپ نے سیاحت یورپ کے بعد پورپی طرز معاشرت و طریق زندگی کے اجرا کے لیے سعی بلیغ کی ہے اور اسلامی طرز زندگی کو آپ بہ کوشش تمام تبدیل کر رہے ہیں..... بے پردگی کو آپ عام طور پر رائج کر دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو ہیٹ لگانے، داڑھی منڈانے پر مجبور کرتے ہیں یا ترغیب دیتے ہیں۔ لڑکیوں کے اسکول بھی آپ نے جاری کیے ہیں جن میں تعلیم کے اثر سے لڑکیوں کو پوری فیشن میں لایا جاتا ہے جن علماء نے آپ کے اس طریق عمل کی مخالفت کی اور ان باتوں کو منظور نہ کیا، آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور یہی باعث ہوا کہ آپ کے ملک میں بد امنی پھیل گئی اور قبائل آپ سے منحرف ہو گئے۔

یہ خبریں ہندوستان کے مسلمانوں کو نہایت بے چین اور بہت مضطرب کر رہی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ براہ کرم ہمیں جلد مطلع فرمائیے کہ ان خبروں میں کچھ اصلیت ہے یا نہیں؟ اور اگر خدا ناکردہ یہ خبریں صحیح ہوں تو ہم آپ کی خدمت میں اسلامی محبت و اخلاص کے ساتھ با ادب عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ طریق عمل واجب الترتیب ہے۔ اگر ان امور کے لیے آپ کے خیال مبارک میں کچھ وجوہ ہوں تو وہ دنیائے اسلام کو مطمئن اور آپ کے ساتھ متفق نہیں کر سکتے۔

کوئی قوم اپنی صد ہا سالہ رسم و راہ کو جس کی وہ خوگر ہو چکی ہو۔ بے آسانی نہیں چھوڑ سکتی خواہ وہ عقل و دین کے مخالف بھی ہو اور دنیا کی دوسری قومیں اس کو بُرا بھی جانتی ہوں چہ جائے کہ وہ عادات و اطوار جو مسلمان شریعت ملت کا حکم سمجھ کر اختیار کر رہے ہوں ان کے چھڑانے کا لفظ بھی دلوں کو ناگوار گزرتا ہے اور دنیا اس کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، اس سے سلطنت کی بنیاد متزلزل ہوتی ہے اور حکومت کے زوال کا اندیشہ ہوتا ہے۔

دوسرا پہلو ان امور کا یہ ہے کہ ایسے احکام شرعاً ناجائز و ممنوع ہیں اور ان پر اصرار

یقیناً حرام۔

ایک مسلمان بادشاہ کو اپنے دین کے ہدایات و احکام کی حمایت میں سرگرم رہنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی راہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی و دنیاوی کامیابیاں عطا
فرمائے۔ آمین

والسلام -- محمد نعیم الدین

افغان اخبارات اس مضمون کو اعلیٰ حضرت امیر افغانستان کی نظر آنور تک
پہنچانے کی سعی فرما کر ماجور ہوں۔ یہ رسالہ خود بھی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ارسال
کیا جاتا ہے۔

[السواد الاعظم، رجب المرجب ۱۳۴۷ھ، ص ۱۱ تا ۱۲]

عالم قلب

دل کی دنیا

بدن انسانی کے احاطہ میں فضاء سینہ کے اندر چھوٹے کمرہ میں ایک صغیرا لکھم قلیل المقدار خانہ ہے جس کو ’دل‘ کہتے ہیں۔ اندر سے خالی ہے، گوشت سے بنا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑے قد آور انسان کے سینہ میں بھی یہ چیز ایک فٹ کا طول عرض نہیں رکھتی باوجود اس کے اس کی وسعت اس عالم سے کہیں زیادہ ہے جس کو ہم ’دنیا‘ کہتے ہیں۔ احادیث کریمہ میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مؤمن کی قبر مد البصر یعنی تا حد نظر وسیع ہو جاتی ہے۔

اس میں ظاہر بینوں کی عقل بہت چکراتی ہے اور خشک دماغ مدعیان فلسفیت متحیر ہو کر انکار کرنے لگتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ قبرستان جہاں ہزار ہا قبریں برابر برابر بنی ہوئی ہیں وہاں یہ توسیع کیوں کر ممکن ہے؟

اگر دس صالح ایمان داروں کی قبریں متصل ہوں تو کنارے والی دو قبروں کے علاوہ باقی تمام قبریں صالحین کی قبروں سے متصل اور گھری ہوئی ہیں اب ہر ایک کی قبر وسیع ہونا چاہئے تو یہ وسعت کہاں سے ملے؟ پڑوسی خود وسعت کا حق دار ہے اگر اُس کی برابر والی قبر کی توسیع ہو تو وہ کہاں جائے اور اپنی قبر کی وسعت کس طرح پاسکے۔ انہیں تخیلات میں بے چارے نئی تاریکی کے گرفتار اور خمار فلسفیت کے مدہوش و سرشار حیران و پریشان ہیں۔

قدرت الہی کی عجائب کاریاں عالم میں بے حد بے پایاں نمودار ہیں مگر گرفتارانِ اُدہام کو فرصت نہیں ملتی کہ اپنے دماغ کو عجائب خانہ قدرت کی سیر کرائیں۔ اگر صانع حکیم کی عجائب طرازیوں کی ایک جھلک بھی انہوں نے دیکھی ہوتی تو جو تھاق حدیث و قرآن میں تعلیم فرمائے گئے وہ انہیں حواس باختہ نہ کر دیتے!!!

یا اگر خود بینی کے پردے نے ان کی بصیرت کو بے کار نہ کر دیا ہوتا اور ایک نادان بچہ کے برابر بھی وہ اعتماد۔ جو اس کو اپنے مریبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

انہیں حاصل ہوتا تو اس خلجان اور کش مکش سے اُمن میں رہتے اور ہادی عارف کے فرمان پر مطمئن ہو جاتے۔ یہ جب ہوتا جب کہ اپنے قصور و کوتاہی پر بھی نظر ہوتی اور نفس سرکش اعترافِ قصور کا خوگر ہوتا۔

تنگ نظری کا یہ عالم کہ محسوسات کے دائرہ میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں اس سے باہر نکلنا ان کے لئے نہایت ہی متعذر اور دشوار ہو گیا ہے۔ شاید آج کی سیر میں کچھ ان کی آنکھیں کھلیں اور جسمانی احاطہ کے اندر مقید رہنے والے دل کی وسعت دیکھ کر انہیں عجائبِ قدرت کا کچھ پتہ چلے اور اپنے قصور علم و ادراک پر ندامت حاصل ہو۔

اہل علم و معرفت اور مخصوصین بارگاہِ حق کے قلوب کی وسعت کا اندازہ تو سیاحین عالم ملکوت کو بھی دشوار ہو تو تعجب نہیں!

عام انسانوں کے قلوب سے بحث کی جائے جن میں نیک بھی ہیں اور بد بھی۔ مومن بھی اور کافر بھی تو یہ مان لینا پڑے گا کہ ادنیٰ انسان کے دل کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت سے کہیں زیادہ ہے۔ قرون سابقہ و ازمنہ ماضیہ میں جس قدر مخلوق اس زمین پر پیدا ہو کر رہا عدم اختیار کر چکی ہے اگر فرض کیا جائے کہ آج وہ سب موجود ہو جائے تو اس زمین کی اُن کو جگہ دینے کی قابلیت نہ ہوگی اور صحنِ ارضی اس موجودات کے لئے تنگ نظر آئے گا۔

اور وہ سب کے سب بروہ بحر میں نہ سما سکیں گے سمندر پرٹ جائیں گے، پہاڑ ڈھک جائیں گے، انسانوں جانوروں، درختوں کے پہاڑ لگ جائیں گے اس پر بھی زمین میں ان سب کی گنجائش نہ ہوگی۔ اتنی وسعت تو اس عالم دنیا کی ہے لیکن ایک حریص مملکت و سلطنت انسان کو اگر ساری دنیا کے بروہ بحر کی حکومت دے دی جائے تو اس کا حریص دل سیر نہیں ہوتا اور مزید ترقی حکومت و سلطنت و توسیع مملکت کی حرص و آرزو کی تشنہ لبی بدستور باقی رہتی ہے۔

اگر وہ تمام مخلوقات جو اس دنیا پر گزرے ہوئے ادوار میں آتی جاتی رہی ہے سب اس کے زیر حکومت دے دی جائے تو بھی اس کی تشنہ کام ہوس 'ھل من مزید' ہی کہتی رہے گی تو اب انسانی دل کے ایک جزبہ حرص کی وسعت عالم دنیا سے کہیں زیادہ ہے کہ اگر بالفرض ایسے ایسے دس بیس جہان بھی اس کے زیر حکومت و اقتدار ہوں تو اس کی خواہش ہوگی کہ اتنا ہی اور مل جاتا۔ اسی دل کے ایک گوشہ میں خواہش حیات بھی رہتی ہے۔

وہ بھی اتنی لمبی چوڑی ہے کہ اگر دنیا کی تمام عمر اس کو نذر کر دی جائے تو خاتمہ عالم کے وقت اس کی طلب حیات کا جذبہ ویسا ہی زور پر ہوگا جیسا روز اول تھا۔ آسمان وزمین کے تمام املاک اور گردش فلکی کے سارے ادوار اس چھوٹے سے دل کے ایک گوشہ میں سما گئے اور اتنا بھی نہ معلوم ہوا جیسا سمندر میں قطرہ۔ یہ تو عوام کے دلوں کی وسعت کا ایک منظر تھا۔ اسی پر اُن کے مختلف ذوق اور قلبیات کے سلسلوں کو قیاس کیجئے تو ایسے ہی وسیع لاکھوں شعبے ملیں گے، اس کے سامنے وسعت دنیا کی کیا حقیقت!!

اہل علم و معرفت کے طبقات کو دیکھئے تو علوم و معارف کے کیسے کیسے جہان ان کے قلب کے ایک زاویہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ عالم ناسوت سے لے کر لاہوت تک کے بے حد و پایاں انوار اسی دل میں رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک طبقہ ارباب عشق و محبت کا ہے اُن کے قلوب کی وسعت کس پیمانہ سے معلوم کی جائے۔ اندازہ کرنے کے لئے ایک مختصر سی بات یہ بتائی جاسکتی ہے کہ زلف محبوب کی ایک شکن پر وہ دونوں جہان فدا کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔

غرض کہ ایسے ایسے کتنے جہان انسانی قلب کے گوشوں میں سما جاتے ہیں اور اُس کی فیاضی اُن جہانوں کو معشوق کی ایک ادا پر تصدق کر ڈالتی ہے۔ لاکھوں کتب خانہ اس دل میں آجاتے ہیں، لغات اس میں ہیں..... علم حروف اس میں ہے..... ادبیہ اس میں ہیں..... فنون عقلیہ اس میں ہیں..... نجوم،..... رمل،..... جفر،..... معاش،..... معاد کے کتب خانے کے کتب خانے رکھے ہوئے ہیں اور پھر بس نہیں کتنے ہی علوم اس دل میں آجائیں مگر کبھی اس پر بار نہیں ہوتا اس کو تکان نہیں ہوتی، قلت گنجائش کی شکایت نہیں سنی جاتی۔ کوئی دل کبھی یہ نہیں کہتا کہ اتنی معلومات اس میں آچکے ہیں اور معلومات کی گنجائش نہیں ہے۔

صد مات اور رنج و غم وہ بھی اسی دل میں رہتے اور بستے ہیں اگرچہ یہ موجودات قلب کو بہت مبغوض اور ناگوار ہے مگر اس بھی ہجوم ہوتا چلا جاتا ہے اور سب اس میں سما ہی جاتے ہیں۔ خوشیاں اُمنگیں تمنائیں آرزوئیں کتنی بھی اس دل میں آجائیں پھر بھی ان سے زیادہ خوشیوں کی گنجائش اس میں باقی رہتی ہے۔ یہ تو دل کے چھوٹے سے صندوقچے کی اس گنجائش کا بیان ہے جو باہر کے ساز و سامان کے واسطے اس میں ہے۔

اس کے مقابل خود اس کے اندر جو ساز و سامان ہے اگر اس کو دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اس

صندوقچے سے نکال کر اگر جہان میں پھیلا دیا جائے تو سارے جہان میں اس کی گنجائش نہ ہوگی۔ ایک شاعر شعر کہتا ہے کتنے شعر کہہ سکتا ہے کب اس کا سرمایہ شعر ختم ہو جائے گا۔ کس وقت وہ کہے گا کہ اب میرے قلب میں کوئی مضمون نہیں رہا میرا خزانہ خالی ہو گیا۔ اس کے مضامین سے دنیا بھر دبتے مگر پھر بھی یہی کہنا پڑے گا کہ ابھی خزانہ قلب میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوا جتنا سمندر میں سے ایک قطرہ۔

سلسلہ ایجادات موجودات میں نئے نئے تصرف اور نئی نئی ترکیبیں بروئے کار لانے کا سلسلہ ایک دل کبھی ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہی موجودات ایک ناحیہ قلب میں اس قدر بستی ہے جس کی نہایت نہیں اور وہ کس عظمت و شان کی ہے۔

افلاک اور ان افلاک سے بڑے افلاک اور عرش و کرسی سب موجود ہیں اور یہ نہیں کہ صرف نہ افلاک ہی پر بس ہو، کروڑوں افلاک ہوں تو کم ہیں ایسے ایسے لاکھوں عالم کا سازی وہم سے گوشہ دل میں رہا کرتے ہیں۔ کار ساز عالم نے دل ایک ایسا وسیع عالم بنایا ہے جس کے سامنے دنیا کی وسعت کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اسی لئے وارد ہوا۔

لا یسعی ارضی ولا سمائی ولكن یسعی قلب عبدی المؤمن
حضرت آفریدگار عروج و جل کی جلوہ آرائی کے لئے آسمان وزمین میں گنجائش

نہیں مگر قلب مومن ان تجلیات کا مورد ہے۔

[مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح، ۶۰/۱، کتاب الایمان،]

اس لئے ارشاد ہوا: قلب المؤمن عرش اللہ۔ [مرجع سابق]

وہ دل جو عرش الہی ہو سکتا ہے،..... محبوب حقیقی کی تجلی گاہ بن سکتا ہے،..... خلوت خانہ راز ہو سکتا ہے..... منزل کہ نیاز و ناز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے..... جمال آزی و سردی کی نورانیت سے بہرہ اندوز ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ حیف ہے اگر اس کو باطل کے گرد و غبار سے اٹایا جائے، ظلم ہے اگر اس کو حرص، شہوت، غضب اور اوہام و باطل کی تاریکیوں سے اندھیرا اور بے نور کیا جائے۔

اجتماع ضدین:

دل کی وسعت کا ایک شمعہ تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ کھلے میدانوں سے..... وسیع آبادیوں

سے..... بروبحر سے..... تمام کرۂ ارض سے..... عالم سماوات سے..... سب سے زیادہ وسیع ہے لیکن حیرت ہوگی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ باایں ہمہ وسعت وہ دیدہ مور سے زیادہ تنگ بھی ہے جب اس پر خود غرضی کا استیلا ہوتا ہے تو دوسرے کے لئے اس وسیع دل میں نوک سوزن کی برابر گنجائش نہیں ہوتی۔ مجنوں کے دل میں لیلیٰ کے جوہر جھٹہنے کے لئے فضاء آسمانی سے زیادہ گنجائش ہے لیکن کوئی دوسرا لیلیٰ کے آنچل کو ایک نظر دیکھ لے اس کی اصلاً گنجائش نہیں۔

ایک بخیل کے دل میں ساری دنیا کے مال و متاع جمع کرنے کی وسعت ہے لیکن ایک شتم جو دوہ بھی اس قدر کہ ریزہ دسترخوان کسی کو دے دیا جائے اس کی گنجائش نہیں۔

ایک باطل پرست کے دل میں کروڑ کروڑ اباطیل و خرافات کے لئے جگہ ہے لیکن حق و راستی کے لئے نام کو جگہ نہیں۔ بدنہاد کفار کے دلوں میں بتوں کی گنجائش ہے، بے شمار باطل عبادانہ عقیدتوں کی وسعت ہے۔ ظلم و سفاہت، کذب و خیانت، جہل و گمراہی ناحق کوشی سب کے لئے جگہ ہے لیکن حق و صداقت کا وہاں ٹھکانہ نہیں ہے۔

وہابی اگر اسمعیل دہلوی کے دل میں وسواس زناخیال مجامعت اور گاؤخر کی جگہ ہے گاؤخر کے لیدر گوہر کی گنجائش ہے ہر ذیل چیز کی وسعت ہے مگر نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس میں جگہ نہیں ہے۔ دیکھو صراط مستقیم میں اس کے یہ نابکار کلمے کہ:

”ازو سوسہ زناخیال مجامعت زوجہ خود بہتر است و صرف

ہمت بسوئے شیخ و امتثال آن از معظمین گو کہ جناب رسالت مآب

باشند بد چندیں مرتبہ بدست از استغراق در صورت گائو

خر خود دست۔“نعوذ باللہ و لا حول و لا قوۃ الا باللہ.

یہ ہے دل کی تنگی جس سے اللہ پناہ میں رکھے مگر یہ تنگی ایک مرض سے دل کی بیماری ہے اس کا علاج ہوتا ہے۔ انبیاء و اولیاء مشائخ علماء صلوات اللہ تعالیٰ علی سید انبیاء و علیہم۔

اس کے طبیب و معالج ہیں وہ تنگ دل کو وسعت عطا فرماتے ہیں۔ وہ تاریک دل کو منور کرتے ہیں اسی کو ہدایت ارشاد کہتے ہیں۔ مبارک وہ دل ہے جو حبیب کی جلوہ گاہ ہو۔ حسن عالم افروز اس میں جلوہ کرے، عرش الہی کہلانے کا مستحق ہو۔ وہ جمیل بے نیاز اس میں بسے جس کی سمائی آسمان وزمین میں نہ ہو سکے۔

وہ ہو اور بے شمار صدق و نیاز کے ولولے اس پر فدا ہوں۔ عابدانہ اخلاص کی کروڑہا آدائیں اس کے حضور فرائضِ عبدیت پیش کریں۔ تمام جہاں سے وسیع دل قدوسِ قدیر کی پاکی سے بھرا ہوا ہو اور اس کے عظمت و جلال اس میں نمودار ہوں۔

تمرد و بغاوت کا اس پاک عالم میں نام و نشان نہ ہو۔ صدق و وفا کی کائناتِ آمینِ عبدیت کے ساتھ مشغول بچو در کوع و خشوع و خضوع ہو۔ حی قیوم کے عشق و محبت میں یہ دل وہ حیات پائے جو دستِ برونفا سے ایمن ہو۔ آمین ۔

مزبلہ ہے وہ جہاں حرص و ہوا رہتے ہیں
دل وہ ہے جس میں شہ ہر دوسرا رہتے ہیں
حضرت قادرِ قیوم اور اس کے محبوب
لہ الحمد مرے دل میں سدا رہتے ہیں

[السواد الاعظم، رمضان المبارک، ۱۳۵۰ھ، ص ۱ تا ۵،

اخبار الفقہ، امرتسر، ۲۱، ۲۸، نومبر ۱۹۴۳ء، ص ۳ تا ۵]

اصلاح خلق اور اصول ہدایت

خلق کی اصلاح کے لئے خصائلِ رذیلہ و افعالِ قبیحہ سے باز رکھنے اور خراب عادات اور بُرے اطوار کو مٹا ڈالنے کی تدبیریں ضروری ہیں جب تک یہ نہ ہو تو اُس وقت تک انسان مکارمِ اخلاق و محاسنِ صفات کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا اور دنیا کی عملی حالت اوجِ خوبی پر نہیں پہنچ سکتی۔

اصلاحِ خلق کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مقدس نفوس پیدا کئے ہیں جو خود ذمائمِ صفات و قبائحِ افعال سے بالکل پاک ہیں اور اُن کی لوحِ فطرت پر کوئی بھی دھبہ نہیں ہے۔ اس گروہ کو ’انبیاء‘ اور ان کی اس طہارت کو ’عصمت‘ کہتے ہیں اور دفعِ مفسد کے لیے جن ہستیوں کو مامور کیا جائے، باقتضائے حکمت ضروری ہے کہ اُن کی ذات ہر مفسدیت کی لوٹ سے پاک ہو جس طرح سمیت کے دفعیہ کے لیے فاذرہر (زہر مہرہ) بہترین علاج ہے۔

کیوں کہ اُس میں سمیت کا شائبہ بھی نہیں، اسی طرح ہر فساد کو دفع کرنے کے لئے وہی زیادہ بہتر ہے جو فساد سے بالکل پاک ہو۔ اس گروہِ پاک انبیاء کی تعلیم بہت گہرے، عمیق اور موثر اصولِ ہدایت پر مبنی ہوتی ہے بلکہ ان کی تعلیمات سے ہدایت و حکمت کے اصول دریافت کئے اور جانے جاتے ہیں۔

بد عملی کو روکنے کے لئے اُس کے مقدمات پر گرفت کرنا اور اُن کو ممنوع ٹھہرانا اس بدی کے انسداد کی بہترین تدبیر بلکہ ضروری امر ہے اور دنیا کی قومیں اس پر عامل بھی ہیں کہ جس چیز کو وہ روکنا چاہتے ہیں پہلے اُس کے مقدمات کی بندش کر لیتے ہیں۔ اگر مقدمات کی بندش نہ کی جائے تو پھر کسی چیز کا روکنا سہل اور آسان نہیں ہے۔ ایک دیوار کو گرنے سے بچانے والا پستہ بناتا ہے، پانی کے جمع ہونے کی بندش کرتا ہے، اُس کے گزرنے کا راستہ ٹھیک کر دیتا ہے، تب دیوار قائم اور مضبوط رہتی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے اور پانی بنیاد میں جاتا رہے تو پھر دیوار کسی امداد سے بھی قائم نہیں رہ سکتی۔

حکومتوں کو غنیم اور باغیوں سے خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لئے پہلے سے حفاظتی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ خلاف قانون مجمع روکے جاتے ہیں۔ تقریروں اور تحریروں پر احتساب قائم ہوتا ہے۔ خفیہ ریشہ دوانیوں کا تجسس کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بغاوت کے مواد بڑھتے بڑھتے ایسی قوت کے ساتھ سامنے آئیں کہ پھر ان کو زیر کر لینا حکومتوں کے لئے دشوار ہو جائے اور جن حکومتوں نے اس کی طرف سے تغافل کیا ہے ان کا انجام بھی ہوا کہ وہ تباہ ہو گئیں۔

امراض سے بچنے کے لئے پہلے سے صفائی کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ خطرناک امراض کے لیے پہلے سے ٹیکے لگا دیئے جاتے ہیں اور جسموں میں قبول مرض کی صلاحیت تازہ مقدار نہیں چھوڑی جاتی اور جس چیز سے بھی مرض پھیلنے یا اس کے ترقی کرنے کا اندیشہ ہو اس کو دفع کر دیا جاتا ہے۔ اس لئے طاعون کی بیماریوں کو محفوظ رقبوں میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔

چوہے مارے جاتے ہیں۔ بدامنی و خون ریزی روکنے کے لیے اسلحہ اور سہی اشیاء پر لائسنس لگائے جاتے ہیں۔ خزانوں اور مال کے مقاموں پر پہرے لگانا اور رات کے وقت ان مقامات کے قریب گزرنے والوں کی جانچ رکھنا۔ یہ بھی اسی اصول کے ماتحت ہے۔ حفاظت ملک کے لئے فوجیں رکھنا، فوجی کمپ قائم کرنا، فوجوں کو جنگی کام سکھانا، حربی سامان کے ذخائر بہم پہنچانا، غنیموں کے رستوں پر فوجی نگرانیاں رکھنا یہ سب پیشگی تدابیر ہیں۔

اگر کوئی بادشاہ خطرہ کو محسوس نہ کرے اور اس اہتمام کو لغو بے کار سمجھے، فوجی نظام توڑ دے تو دشمن کے حملہ کے وقت اس کو ملک سے دست بردار ہو جانا ناگزیر ہوگا۔ ایسے صد ہا واقعات دنیا میں ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ طرابلس الغرب سے فوجی قوت کم کر کے ترکوں نے جو نقصان اٹھا یا وہ ابھی دنیا کو فراموش نہیں ہوا ہے۔

غرض دنیا میں حفظ و مقدم کی تدابیر نہایت عاقلانہ و حکیمانہ فعل مانا جاتا ہے اور جس چیز کی حفاظت منظور ہوتی ہے۔ اس کے اسباب و مقدمات کی بندش کی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پیش آنے والا امور کی کوئی سبیل باقی نہ رہے اور جو شخص ایسے تدابیر سے غافل رہے وہ ارباب خرد کے نزدیک نادان، سفیہ، نا فہم کہلانے کا مستحق ہے۔

ہادیوں کی نظر اعتقاد، اخلاق و اعمال پر ہوتی ہے اور ان کی توجہ ان سب کو فساد سے محفوظ رکھنے پر ہوتی ہے۔ اعمال کے لئے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، جو انسان کے لئے ان کے ارتکاب

کا باعث ہوتے ہیں اور باوجود عمل کی برائی اور اُس کے قبیح سے واقف ہونے کے بھی وہ اُمور آدمی کو فعل بد کا شوق دلاتے ہیں اور طبیعت کو دم بہ دم اُس کی طرف کھینچتے ہیں جو ہادی افعال قبیحہ کا انسداد کرنا چاہتا ہے اُسی کے لئے باقتضائے حکمت لازم ہے کہ پہلے وہ مقدمات فحور کو روک دے۔ اگر ایسا نہ کیا تو قباح افعال کے روکنے میں کامیابی ہرگز نہ ہو سکے گی۔

مثلاً زنا ایک فعل بد ہے، نہایت قبیح ہے، اس کی قباحت پر تمام عالم کے ہر ملت و مذہب کے لوگ متفق ہیں بلکہ لامذہب بھی جو کوئی ملت نہیں رکھتے مگر ذرا سی عقل و شائستگی ان میں ہے وہ بھی اس کو نہایت قبیح جانتے ہیں حتیٰ کہ جانوروں میں بھی جو طبیعت سلیمہ رکھتے ہیں، وہ اپنے جوڑے کے سوا دوسرے کی طرف التفات نہیں رکھتے اور اگر کسی وجہ سے ان کا جوڑا ٹوٹ جائے یا اُس جوڑے میں سے ایک مر جائے یا کہیں قید ہو جائے تو دوسرا اپنی تمام زندگی زاہد عزلت گزیر کی طرح تنہائی میں گزار دیتا ہے اور کسی دوسرے کی جوڑی کی طرف نظر نہیں ڈالتا۔

نسلوں کا استحفاظ، خاندانوں کی بقا، قوموں کی حفاظت اسی پر منحصر ہے کہ حرام کاری معدوم کر دی جائے۔ زنا انسان سے حیا و غیرت کی بہترین صفت کو دور کر دیتا ہے اور اُس کے نفس کو نہایت بے شرم اور ناپاک بنا دیتا ہے۔ اس سے بہت سی خون ریزیاں ہوتی ہیں اور یہ ایک جرم بے شمار جرموں کے ارتکاب کا باعث ہو جاتا ہے۔ زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اُس کی زندگی کس قدر صعوبتوں کا شکار ہوتی ہے۔ نہ اُس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کو باپ بتا سکتا ہے۔

نہ اپنے نسب کو کسی کی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ نہ شفقت پداری و تربیت آبائی و خاندانی کا فیض اُسے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ تمام عمر دنیا کی نگاہوں میں حقارت و ذلت کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ زنا کی برائیاں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ کسی مختصر تحریر میں ضبط کیا جاسکے اور زیادہ تفصیل کی حاجت بھی نہیں ہے کیوں کہ اس فعل قبیح کے شرم ناک عیب اور بدترین جرم ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ اور بالا اعلان کوئی شخص بھی اس کو اچھا کہنے والا نہیں۔

تو جب دُنیا نے تسلیم کر لیا کہ یہ بدترین عیب ہے، نہایت قبیح جرم ہے، اور نسل انسانی کی حفاظت و بقا اور فسادوں کا دفع اور طبیعتوں کی طہارت اور انسان کی روحانی ترقی، اس کے انسداد پر موقوف ہے تو ہادی کے لئے ضروری ہوا کہ وہ ایسے فعل کے انسداد میں پوری توجہ صرف کرے اور اُس کو روکنے کی تمام تدابیر کام میں لائے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے محرکات کیا کیا ہیں؟

اور کون سے اعمال و اشغال ایسے ہیں جو انسان کو ایسے فعل قبیح کے ارتکاب پر ابھارتے ہیں جو فعل بھی اُس کا مہمدمعین ہو سکتا ہو اُس کا روک دینا۔ زنا کے روک دینے والے کے لیے بہ مقتضائے حکمت ضروری ہوگا۔ اس لیے اطباءِ روحانی اور ان کے سردار یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے تمام مقدماتِ فجور کو ممنوع فرما دیا۔ گانا بجانا، دلولہ انگیز عاشقانہ نظمیں، سوزوں نعمات پر موسیقی کے اندز میں ادا کرنا مہیج شہوات ہے۔

حرام کاری کی روکنے والی شریعت اُس کو کب گوارا کر سکتی ہے۔ اس لیے اس قسم کا راگ اور باجا جو شہوت انگیز ہو۔ ممنوع فرمایا گیا۔ تصویروں کے ذریعے سے بے حیائی اور بے حجابی اور بد فعلی کے ذوق پیدا کئے جاتے ہیں اگرچہ تصویروں میں اور مفاسد بھی ہیں مگر تصویر کو ممنوع کر دینے سے فجور کے ایک بہت بڑے مقدمہ کی بندش ہوگئی۔ عورتوں کی بے حجابی، ان کا بے پردہ سامنے آنا، دل پسند وضع اور لباس میں مردوں کے سامنے رونا ہونا بالیقین بلکہ تو اے شہوانیہ میں ہیجان پیدا کرتا ہے، حرام کاری، فتنے فساد کا باعث ہوتا ہے۔

عورت اور مرد دونوں کے جذبات اس سے خراب ہو جاتے ہیں اور نفسِ شہوت پرست کو بتلائے محصیت ہونے کے بہت سے موقع ہاتھ آتے ہیں۔ اس لئے جس ہادی کو حرام کاری کا بند کرنا منظور ہے اُس نے پردہ لازم کیا۔

زمانوں کے بدلنے سے حالات بھی کچھ بدل جایا کرتے ہیں جس زمانے میں انسان سادہ زندگی کے عادی تھے، طبیعتوں میں شرم و حیاء تھی، عورتیں موٹا اور تمام جسم کو ڈھکنے والا لباس پہنتی تھیں۔ باوجود اس کے جن موقعوں پر مرد ہوں وہاں سے بچتی تھیں، بے پڑھی تھیں، عشقی قصے کہانیاں ناول سننے دیکھنے کا انہیں کوئی موقع نہ تھا، اس وقت پردہ اتنا ضروری نہ تھا جس قدر آج ضروری ہے۔

اگر دنیا کی قومیں اور دوسری ملتیں بھی زنا کاروں کو ضروری سمجھتیں اور اس کے انسداد کا قصد رکھتیں، تو یہ تمام چیزیں جو ذکر کی گئیں وہ انہیں بھی روکنی ہی پڑتیں۔

مگر آج دیکھا جا رہا ہے کہ عورتوں کو بے قید، بے باک، بے شرم، بے حیاء، شوخ بنانے ہی پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ اُن کی حرص و شہوت کو ابھارنے والے تمام آلات کام میں لائے جاتے ہیں۔

اسی طرح لڑکوں کی ایسی فساد انگیز تربیت کی جاتی ہے، برہنہ تصویریں، بے حیائی کی تصویریں، بدکاریوں کی تصویریں پھیلائی جاتی ہیں، عورتوں کا لباس نیم برہنگی تک تو عام کیا جا چکا ہے، اور زمانے کی موجودہ رفتار بتا رہی ہے کہ اُس حیا سوز وحشت کا وقت بھی دُور نہیں ہے جب عورتیں جانوروں سے زیادہ بد شعوری کے ساتھ ننگی پھرا کریں گی۔

تعلیم کے حیلوں سے انہیں پردہ دار مکانوں کی حفاظت سے نکالا جاتا ہے۔ قسم قسم کے گانے سننے کا موقع دیا جاتا ہے۔ گراموفون کے ریکا رڈوں میں بہت حیا سوز اور شہوت انگیز نظموں کے گانے بھرے جاتے ہیں اور وہ عورت مرد سب سنتے ہیں۔

سنیما میں عشقی ساگ (Song) اور فاسد جذبات پیدا کرنے والے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ ناول جس زبوں حالت کو پہنچ گئے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ان تمام کاموں کی حمایت وہی کرتے ہیں جو شہوت پرستی میں اندھے ہو گئے ہیں اور حرام کاری کے لیے موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔

شریعت کے حامی جو حرام کاری کو روکنا چاہتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ تمام مفسد کا سدباب کریں لیکن ان کی یہ پاک کوششیں شہوت پرستوں کو اپنے مقصد میں خلل اندازی نظر آتی ہیں اور وہ ان کی جان و آبرو کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپی ہواؤں میں پرورش پانے والا بے قید و کھل کا کل علماء کا دشمن جان ہو گیا ہے اور رات دن علماء کے شکوے، شکایت اور ان کی بدگوئی کو اس دشمن حیا و انسانیت گروہ نے اپنا وظیفہ بنا لیا ہے۔

اخبار ہیں تو ان میں علماء پر تہرا بھرا ہوا ہے۔ مجلسیں ہیں تو ان میں علماء پر سب و شتم کیا جا رہا ہے مگر فرض ہدایت ادا کرنے والے کو اس کی کوئی پروا نہیں ہے اور وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں سرگرم و مستعد ہیں جو مسلمان غیرت و ناموس کو عزیز رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کی آبرو بچانے کے لئے، ان مفسد کو مٹانے میں اپنی تمام طاقتیں صرف کر دیں۔

عورتوں کے پردہ کا اہتمام بہت بلیغ ہونا چاہئے۔ سنیما دیکھنے سے ہر شخص کو احترام لازم ہے۔ گراموفون سننا چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کیا تو انسانی شرافت اور شرعی حرمت کی حفاظت نہ ہو سکے گی۔

تعلیم کی آڑ میں بھی عورتوں کو بے پردہ کرنے کے لئے سرمستان شہوت بہت کوشش کر

رہے ہیں مسلمان ان مغالطوں سے بچیں اور ان دشمنان ملت وجمیت کے ہتھکنڈوں کو پہچانیں، اور عواقب اُمور انجام کار پر نظر ڈالیں اور اس بلائے عام کو دور کریں اور علمائے دین کے ساتھ ارتباط و عقیدت بڑھائیں اور ان کے احکام کے سامنے سر جھکائیں۔

کبھی غور کریں کہ سنیما اور گراموفون وغیرہ محرکات شہوت بہیمت سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچ چکا۔ ان کی کتنی دولتیں بے کار، ضائع ہو چکیں۔ کتنا روپیہ روزمرہ لٹ رہا ہے، کیسے فاسد افعال اور بُرے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں۔

مزدور طبقہ اور چھوٹی چھوٹی حیثیت کے لوگ اپنی تمام مزدوری ان لغویات میں برباد کر دیتے ہیں اور ان کے گھر والے اور بچے فاقہ اور تنگی کی مصیبتیں اٹھایا کرتے ہیں۔ ان کی عقولوں پر افسوس ہے!!!

جو ان تباہی انگیز طوفانوں کو ”ترقی“ کہتے ہیں اور ایسے مفسدات کے رواج دینے میں سعی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے کہ مسلمانوں کو بالکل تباہ کر ڈالنے سے وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو جائیں۔ آمین

[السواد الاعظم، رمضان وشوال، ۱۳۵۳ھ، ص ۵ تا ۱۵]

موت العالم موت العالم

اس سال میں بہت جانگزا صدے پہنچے اور بہت کارآمد اور حامی دین ہستیوں کے فیض سے ہم محروم ہو گئے۔

(۱) حضرت مولانا مولوی محمد پرول صاحب صدر مدرس مدرسہ نعمانیہ دہلی کی رحلت اس سلسلہ میں پہلی مصیبت ہے۔ آپ کا مشہور آفاق فضل و کمال ہمیشہ ہی آپ کی یاد تازہ رکھے گا۔ کچھ مدرسہ نعمانیہ ہی نہیں دہلی بے چراغ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جو رحمت میں جگہ دے۔ جناب مولانا عبدالرشید صاحب مہتمم مدرسہ نعمانیہ کی ذات ستودہ صفات شکر کریمہ کی مستحق ہے، کہ آپ نے جناب مولانا مرحوم کے اہل و عیال کے لیے معقول و وظیفہ مقرر فرمایا۔ اور ایک معتد بہ رقم ان کی اعانت کے لیے عطا فرمائی۔

(۲) میرے والد ماجد استاد الشعر حضرت مولانا مولوی محمد معین الدین صاحب نزہت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال۔

حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پرانی وضع کے مقدس عالم اور متقی بزرگ تھے۔ آپ کے اوقات عبادت الہی میں گزرتے تھے ملک الشعراء ذکی کے تلامذہ میں آپ ہی باقی تھے آپ کے شاگرد ہزار ہا ہیں اور آپ کا کلام بلاغت نظام سند مانا جاتا ہے۔ فکر بلند، طبیعت نازک، زبان فصیح رکھتے ہیں۔ ۲۵ رمضان المبارک جمعۃ الوداع کو ۸۵ سال کی عمر میں چار روز بخار میں مبتلا کرکرفنی واثبات کا ذکر کرتے ہوئے راہی ملک بقنا ہوئے۔

(انا لله وانا اليه راجعون)

۱۹ رمضان تک آپ نے روزے رکھے بیماری کے زمانہ میں ذکر الہی کے سوا اور باتیں ترک فرمادیں آپ کا شعر تھا۔

آج نزہت ہو افتانی اللہ کہتے کہتے خدا خدا نہ رہا

آپ نے بالکل اسی حال میں رحلت فرمائی انتقال کے بعد آنکھیں کھلی رہیں ہر چند کوشش

کی گئی مگر بندہ ہوئیں آپ نے اپنی حیات میں دو شعر فرمائے تھے بعد موت ان کو سرسبز کر دکھایا۔
پس فنا جو کھلی ہیں آنکھیں کسی کے میں انتظار میں ہوں

یہ کون آتا ہے آنے والا کہ منتظر میں مزار میں ہوں

گر نیائی توبہ بیداری عمرم بنظر بند ہرگز نہ کند خواب عدم دیدہ ما

آپ بغیہ شریف میں حضرت مولانا سید شاہ غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب مدفون ہوئے۔ جنازے کے ساتھ اس قدر ہجوم تھا کہ پلنگ کا چھونا بھی بکوشش میسر آتا تھا۔ حضرت قبلہ کی وفات کے بعد احباب تعزیت کے لئے برابر پہنچتے رہے اور ابھی تک تعزیتی خطوط کا سلسلہ جاری ہے۔ مراد آباد کے شعرا نے حضرت مرحوم کے قطعات تاریخ کے لئے مشاعرہ منعقد کیا اخباروں میں حضرت مرحوم کی تعزیتیں اور اس خاکسار کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا گیا۔ میں اپنے ان تمام رفیقوں کی ہمدردی اور غمخواری کا شکر گزار ہوں لیکن میں اس صحیفہ منیفہ کو اپنے لئے باعث فخر اور حضرت مرحوم کے لئے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدداتہ حاضرہ مولانا مولوی شاہ محمد رضا خاں صاحب دامت برکاتہم نے ارسال فرمایا اور برکت کے لئے اس کو درج کرتا ہوں احباب سے التجا ہے کہ حضرت مرحوم کے لئے دعائے مغفرت فرمائیں والسلام محمد نعیم الدین

صحیفہ عالیہ اعلیٰ حضرت امام اہلسنت دامت برکاتہم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ
مولانا امجد المکرّم ذی الججد والکرّم حامی السنن ماجی الفتن جعل کاسمہ نعیم الدین. السلام
علیکم ورحمة الله وبرکاته

ان لِّلّٰهِ مَا اخذ وَمَا اعطٰی وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مَّسْمُومٍ انما یوفی
الصبرون اجرهم بغير حساب وانما المحروم من حرم الثواب غفر اللّٰه
لمولانا معین الدین ورفع کتابه فی علیین وبيض وجهه یوم الدین والحقه بنبيه
سید المرسلین صلی اللّٰه تعالیٰ وبارک وسلم علیه وعلیٰ الہ وازواجه اجمعین
واجمل صبرکم واجزل اجرکم وجبر کسرکم ورفع قدرکم آمین.
یہ پر ملاں کارڈ روزِ عید آیا، میں نمازِ عید پڑھنے نیئی تال گیا ہوا تھا شب کو بے خواب

رہا تھا اور دن کو بے خور و خواب اور آتے جاتے ڈانڈی میں چودہ میل کا سفر دوسرے دن بعد نماز صبح سو رہا، سو کر اٹھا تو یہ کارڈ پایا اس وقت یہ تاریخیں خیال میں آئیں ایک بے تکلف قرآن عظیم سے اور انشاء اللہ تعالیٰ فال حسن ہے دوسری حسب فرمائش سامی فارسی میں مگر دو شعر کے لئے فرمایا تھا یہ پانچ ہو گئے اور مادے میں ایک کا خرچہ کرنا ہوا جس کا میں عادی نہیں مگر اس میں کوئی لفظ قابل تبدیل نہ تھا لہذا یوں ہی رکھا اور اسی روز سے مولانا مرحوم کا نام تابقائے حیات انشاء اللہ تعالیٰ روزانہ ایصالِ ثواب کے لئے داخل وظیفہ کر لیا۔ وہ تو انشاء اللہ بہت اچھے گئے مگر دنیا میں ان سے ملنے کی حسرت رہ گئی۔ مولیٰ تعالیٰ آخرت میں زیر لوائے سرکار غوثیت ملائے آمین اللہم آمین۔

تاریخ از قرآن عظیم

رزقِ ربِّک خیر ۱۳۳۹ھ

یک شہادت و فات در رمضان مرگ جمعہ شہادتِ دگرست
 مرض تپ شہادتِ سو میں بہر ہر سہ شہادتِ خبرست
 در مزارست چشم و الیعی پئے دیدار یار منتظرست
 مردہ ہرگز نہ معین الدین کہ ترا چوں نعیم دیں پسرست
 از رضا سال بے سراہمال قرب صدق ملیک مقتدرست

۱۳۳۹ھ

شب عید کی بے خوابی اور دن کو بیخورد خواب اور دوہرے سفر کا بیچ و تاب اس کے سبب کل شام تک حالت ردی رہی میں قابلِ حاضری ہوتا تو سر سے چل کر مزار کی زیارت اور آپ کی تعزیت کرتا مصطفیٰ رضا کل صبح بریلی گئے میں نے کہہ دیا ہے کہ تعزیت کے لئے حاضر خدمت ہوں کل شام تک طبیعت کی بہت غیر حالت نے اس نیاز نامہ میں تعویق کی اور آج اتوار تھا لفافہ نہ مل سکتا تھا اب حاضر کرتا ہوں۔ والسلام مع الاکرام۔ سب احباب کو سلام۔ شب پنجم شوال مکرم ۳۹ھ از بھوالی۔

[السواد الاعظم مراد آباد ماہ رمضان ۱۳۳۹ھ صفحہ ۲۰ تا ۲۴]

فہرست فارغین طلبہ جامعہ نعیمیہ دیوان بازار مراد آباد یوپی

فضیلت سال دوم ۱۴۳۹ھ 2018ء

نمبر شمار	داخلہ نمبر	نام طالب علم	ولدیت	مکمل پتہ
1	4209	محمد صدام حسین	محمد نعیم	موضع کولگا ماڈاکخانہ تلک پور تھانہ سلطان گنج ضلع بھاگلپور بہار
2	4223	محمد عظیم اختر	سلیم اختر	محلہ مدینہ مسجد قصبہ بھوچپور تھانہ وڈاکخانہ خاص ضلع مراد آباد یوپی
3	4228	جنید اختر	محمد سعید اختر	محلہ مدینہ مسجد قصبہ بھوچپور تھانہ وڈاکخانہ خاص ضلع مراد آباد یوپی
4	4383	سید ارشد حسین	سید امجد حسین	موضع فتح پور شیخاوائی ڈاکخانہ و تھانہ خاص ضلع سیکرا جستان
5	4720	نعیم الدین	نوح حسین	موضع پنڈت نگلہ ڈاکخانہ سیتاپوری تھانہ کنگھڑ ضلع مراد آباد یوپی
6	4733	محمد فیض عالم	محمد عالمگیر	محلہ اصالت پورہ بھوڑے کا چوراہہ ڈاکخانہ و تھانہ گلشہید مراد آباد شہر یوپی
7	4734	محمد رحل اختر	تاج الدین	موضع دھسمل ڈاکخانہ دھسمل ہاٹ تھانہ انگرڈ ضلع پورنیہ بہار
8	4803	محمد نورشید عالم	ساجد	موضع سرسی ڈاکخانہ سرسی ہاٹ تھانہ روٹا ضلع پورنیہ بہار
9	4832	محمد عرفان رضا	محمد عاصم رضا	موضع کولگی ڈاکخانہ خاص تھانہ بھٹنا ہاٹ ضلع سیتا مڑھی بہار

10	4853	محمد ریحان	محمد فیروز	موضع بسنت ڈاکخانہ ہری رامپور تھانہ اورانی ضلع مظفر پور بہار
11	4854	محمد خورشید	محمد طیب	موضع حسینا ڈاکخانہ مہسول تھانہ و ضلع سینا مڑھی بہار
12	4872	اکبر علی	رمضان علی	موضع چوڑا ڈاکخانہ پانی سلا تھانہ رائے گنج ضلع اتر دینا چپور بنگال
13	4873	محمد شمس الدین	محمد حسن علی	موضع چوڑا ڈاکخانہ پانی سلا تھانہ رائے گنج ضلع اتر دینا چپور بنگال
14	4899	محمد احمد رضا	محمد جمال الدین	موضع بندیل کھنڈ ڈاکخانہ و تھانہ با سوپٹی ضلع مدھوبنی بہار
15	4900	محمد نوشاد	محمد لیاقت	موضع و ڈاکخانہ ڈامو تھانہ با سوپٹی ضلع مدھوبنی بہار
16	4925	محمد معین رضا	محمد راشد	موضع گھواں ڈاکخانہ کنہر یا تھانہ ڈگر و ضلع پورنیہ بہار
17	4928	محمد شاہ جہاں	زاہد الرحمن	موضع ٹکرام گچھ ڈاکخانہ سو جالی تھانہ اسلام پور ضلع اتر دینا چپور بنگال
18	5001	محمد مظفر حسین	امیر الحق	موضع مہن گچھ ڈاکخانہ لکھی پور تھانہ چوڑا ضلع اتر دینا چپور بنگال
19	5203	وسیم اختر	شمس الضحیٰ	موضع مہیش پتہ ڈاکخانہ چریا تھانہ بانسی ضلع پورنیہ بہار
20	5210	احمد رضا	محمد عین الحق انصاری	موضع راجوارا مسہرنیاں ڈاکخانہ مسہرنیاں تھانہ سنبر سا ضلع سینا مڑھی بہار
21	5223	محمد تو صیف رضا	محمد قاسم	موضع صالحان ناظر پور ڈاکخانہ سادھن تھانہ کندگی ضلع اتر دینا چپور بنگال

22	5275	محمد الیاس	چھٹا	موضع سڈٹو نظر پور ڈاکخانہ خاص تھانہ بھوجپور ضلع مراد آباد یوپی
23	5284	وسیم اختر	فیاض علی	موضع بلرا مپور ڈاکخانہ کھونیا تھانہ چوڑا ضلع اتر دینا چپور بنگال
24	5303	معراج عالم	محمد اسلام الدین	موضع کبسا باڑی ڈاکخانہ نارائن پور تھانہ چوڑا ضلع اتر دینا چپور بنگال
25	5319	محمد عثمان	علی مرتضیٰ	موضع دوپوری ڈاکخانہ و تھانہ بھگت پور ضلع مراد آباد یوپی
26	5367	محمد اویس رضا	شفیق احمد	محلہ سلطان پالیہ ڈاکخانہ و تھانہ آر ٹی نگر بنگلور کرناٹک
27	5371	محمد لطف الرحمن خان	محمد مجیب الرحمن خان	موضع حسین آباد ڈاکخانہ و تھانہ قطب گنج ضلع بھاگلپور بہار
28	5416	مقبول احمد	احسان علی	موضع بیسرا جھر ادپورہ ڈاکخانہ ڈھولی تھانہ پٹوئی ضلع راپور یوپی
29	5417	سید فراز	سید انظار احمد	محلہ کھیڑا کالونی ردر پور ڈاکخانہ ردر پور تھانہ کوتوالی ضلع اودھم سنگھ نگر اتر اگھنڈ
30	5467	شعیب اختر	رفیق عالم	موضع گوال پوکھر ڈاکخانہ و تھانہ خاص ضلع اتر دینا چپور بنگال
31	5493	محمد شہروز	محمد طاہر حسین	موضع چرلوا ڈاکخانہ دھمیل تھانہ انگرڈھ ضلع پورنیہ بہار
32	5517	عزیز الرحمن	عطاء الرحمن	موضع نگلیہ عاقل ڈاکخانہ خاص تھانہ عظیم نگر ضلع راپور یوپی
33	5640	محمد رمضان علی	محمد اختر حسین	موضع کاجن شری ڈاکخانہ باہن باڑی تھانہ گوال پوکھر ضلع اتر دینا چپور بنگال

موضع و ڈاکخانہ بامننگواں تھانہ سارٹھ ضلع دیوگرھ چھارکھنڈ	عبدالغفار	محمد فرقان احمد	5696	34
موضع تیلی بھیہ ڈاکخانہ و تھانہ پٹھاماری ضلع کشن گنج بہار	سلم الدین	نورشاد عالم	5699	35
موضع حرم پور ڈاکخانہ بانسی تھانہ بانسی ضلع پورنیہ بہار	انور الحق	احمد رضا	5701	36
موضع اکراکمہیاں ڈاکخانہ لوہاگارا ہاٹ تھانہ گر بن ڈانگا ضلع کشن گنج بہار	محمد نعیم الدین	محمد اعجاز احمد	5702	37
موضع کوئی ماری ڈاکخانہ ہفتیہ گچھ تھانہ چوڑا ضلع اتر دینا چپور بنگال	اسیر الدین	نوشاد عالم	5704	38
موضع و ڈاکخانہ کھیکھر ٹولہ تھانہ چکلہ ضلع اتر دینا چپور بنگال	محمد ادریس آزاد	محمد نیر رضا	5705	39
موضع کنمان پور ڈاکخانہ و تھانہ ایٹا ہار ضلع اتر دینا چپور بنگال	رحیم الدین	منیر الاسلام	5707	40
موضع بھیلاکھواڈا ڈاکخانہ دھمسمل ہاٹ تھانہ انگر ہاٹ ضلع پورنیہ بہار	محمد توحید عالم	محمد انجم رضا	5708	41
موضع و ڈاکخانہ کنہر یا تھانہ ڈگروا ضلع پورنیہ بہار	محمد طیب	محمد زاہد حسین	5710	42
موضع کمہار ڈانگی ڈاکخانہ جیرن گچھ تھانہ ٹھا کر گنج ضلع کشن گنج بہار	محمد ظہیر الدین	محمد مختار	5712	43
موضع برچوندی ڈاکخانہ کھارودہ تھانہ پواخالی ضلع کشن گنج بہار	محمد الیاس عالم	محمد الماس احمد	5713	44
موضع باجیت پور ڈاکخانہ بارسوئی تھانہ آباد پور ضلع کٹیہار بہار	عبداللطیف	عبدالوہاب	5717	45

موضع دیکھل گاؤں ڈاکخانہ لکھی پور تھانہ چوڑا ضلع اتر دینا چپور بنگال	تفہیز الاسلام	محمد جابر حسین	5726	46
موضع نستاشیخ پورا ڈاکخانہ سدا پور تھانہ بلیہ بلون ضلع کٹیہار بہار	محمد یعقوب	محمد عبدالکلام	5742	47
موضع کونیہ بھیٹ ڈاکخانہ و تھانہ گوال پوکھر ضلع اتر دینا چپور بنگال	محمد اعجاز احمد	محمد راشد عالم	5745	48
موضع مٹوہیلی ڈاکخانہ و تھانہ ڈگروا ضلع پورنیہ بہار	محمد سنیر الدین	محمد نسیم الدین	5747	49
موضع مومن ٹولہ ڈاکخانہ بھاٹول ہاٹ تھانہ رائے گنج ضلع اتر دینا چپور بنگال	محمد مسلم	محمد قربان انصاری	5750	50
موضع سمرامیر بور ٹولہ ڈاکخانہ کنڈیر تھانہ مہوا ٹانڈ ضلع بوکارو جھارکھنڈ	ستار انصاری	محمد ساجد حسین	5755	51
موضع بیکو ڈاکخانہ نئی ٹانڈ تھانہ جے نگر ضلع کوڈرما جھارکھنڈ	محمد اصغر علی	محمد منہاج انصاری	5756	52
موضع پرانتی ڈاکخانہ انسر تھانہ بوجپہاں ضلع مظفر پور بہار	محمد شبراتی	محمد شمشاد	5757	53
موضع اہرو ڈاکخانہ خاص تھانہ کھجریا ضلع راپور یوپی	شفیع احمد خان	شہباز خان	5758	54
موضع اہرو ڈاکخانہ خاص تھانہ کھجوریا ضلع راپور یوپی	لیتیق احمد	فیروز احمد	5759	55
موضع نگلیا عاقل ڈاکخانہ سید نگر تھانہ عظیم نگر ضلع راپور یوپی	محمد یعقوب	محمد معروف	5761	56
موضع عماد پور ڈاکخانہ بارسوئی گھاٹ تھانہ بارسوئی ضلع کٹیہار بہار	محمد عبدالمنان	محمد نفیس احمد	5763	57

موضع نگلیا عاقل ڈاکخانہ سیدنگر تھانہ عظیم نگر ضلع رامپور یوپی	عبدالوہاب	محمد ارشاد	5765	58
موضع نگلیا عاقل ڈاکخانہ سیدنگر تھانہ عظیم نگر ضلع رامپور یوپی	عبدالواجد	محمد نظام الدین	5766	59
موضع کوئی ماری ڈاکخانہ خاص تھانہ پوٹھیہ ضلع کشن گنج بہار	محمد عاشق	محمد دانش رضا	5767	60
موضع کاکر کھیڑا ڈاکخانہ سلطانپور دوست تھانہ ڈلاری ضلع مراد آباد یوپی	ارشاد حسین	محمد عارف	5773	61
موضع گنڈال ڈاکخانہ ہیکھر ٹولہ تھانہ چکلہ ضلع اتر دیناچپور بنگال	محمد شمس الحق	محمد صدام حسین	5779	62
موضع ہولس پور ڈاکخانہ سیدنگر تھانہ ٹانڈہ ضلع رامپور یوپی	انیس احمد	عامر رضا	5780	63
موضع پوٹاکلاں ڈاکخانہ خاص تھانہ ضلع پبلی بھیت یوپی	جابر حسین	ثاقب حسین	5781	64
موضع ادھکٹا ڈاکخانہ دولت پور تھانہ برکھیڑا ضلع پبلی بھیت یوپی	محمد ذاکر	محمد شاکر	5782	65
موضع مانک نگر ڈاکخانہ گوری پور تھانہ پران پور ضلع کٹیہار بہار	منیر الدین	عبدالمتین	5783	66
موضع چتر اچھ ڈاکخانہ کوچیلا تھانہ اسلامپور ضلع اتر دیناچپور بنگال	عبدالحق	محمد ممتاز حسین	5785	67
موضع نوچیاڑ ڈاکخانہ خاص تھانہ الیکل ضلع کنور کیرلا	محمد کے	راشد کے	5786	68
موضع پونانی ڈاکخانہ و تھانہ خاص ضلع مالا پورم کیرلا	محمد حنیفہ	الامین ٹی ایم	5787	69

70	5788	محمد سعد پی ٹی	محمد پی ٹی	موضع ماوور ڈاکخانہ و تھانہ خاص ضلع کالی کٹ کیرلا
71	5789	محمد جنید کے	عبدالحمد	موضع تانا لور ڈاکخانہ مینڈا تور تھانہ ترور ضلع مالا پورم کیرلا
72	5790	شفیق الرحمن پی ٹی	عبد الرحمن پی ٹی	موضع پلیکل ڈاکخانہ خاص تھانہ کوئٹہ و ٹی ضلع مالا پورم کیرلا
73	5791	محمد اولیس ایم کے	عبداللہ	موضع او مانور ڈاکخانہ چیکوڑ تھانہ وایا کا ڈ ضلع مالا پورم کیرلا
74	5792	سید اولیس او پی ایم	سید عبدالسہم تھنگل او پی ایم	موضع وٹپچرا ڈاکخانہ پتلا تھانہ کا ڈ امبویا ضلع مالا پورم کیرلا
75	5796	آصف پی پی	عبدو پی پی	موضع کوٹو پاڈم ڈاکخانہ خاص تھانہ منار کا ڈ ضلع پالا کا ڈ کیرلا
76	5797	محمد یاسر کے	عبدالصمد	موضع اریکا ڈ ڈاکخانہ تلکڈ تور تھانہ تانور ضلع مالا پورم کیرلا
77	5798	عبداللہ اسعد	عبدالرؤف	موضع کرکیے ڈاکخانہ خاص تھانہ باگ منڈالا ضلع کڈگ کرنا ٹک
78	5799	نوفل علی کے	ابراہیم	موضع ایڈریکو ڈ ڈاکخانہ خاص تھانہ کوئٹہ ضلع مالا پورم کیرلا
79	5800	ابوطاہر پی کے	معیدین کے	موضع آئی این جیری ڈاکخانہ خاص تھانہ واڈا گرا ضلع کالی کٹ کیرلا
80	5801	قلندر شافی	اسماعیل	موضع نیلی گڈے ڈاکخانہ کا ولا کٹا تھانہ نیجل کٹا ضلع دکشن کڈا کرنا ٹک
81	5802	حیدر علی اے ایم	مرکار	موضع کلور ڈ ڈاکخانہ کار کا ملا تھانہ ولا منڈا ضلع وینا ڈ کیرلا

موضع - نمور ڈاکخانہ کریکلا تھانہ سرم نیم ضلع دکنش کنڈا کرناٹک	احمد	محمد مختار ایم	5803	82
موضع تنگل پی ڈگا ڈاکخانہ موگیری تھانہ پانور ضلع کنور کیرلا	عبدالناصر کے	محمد ناسم کے	5804	83
موضع تروونا ڈاکخانہ کاص تھانہ ولا منڈا ضلع وایانا ڈکیرلا	عبدالناصر	محمد فائز	5805	84
موضع مونی ڈانگا ڈاکخانہ پانی شالا تھانہ رائے گنج ضلع اتر دینا چپور بنگال	ابوالحسین	محمد صدام حسین	5813	85
موضع نارادیکھی ڈاکخانہ پانچ بھایہ تھانہ رائے گنج ضلع اتر دینا چپور بنگال	مفیض الدین	عبدالحمید	5815	86
موضع دھن گوال پاڈا ڈاکخانہ دیوی مگر تھانہ رائے گنج ضلع اتر دینا چپور بنگال	تاجل محمد	محمد عمران قادری	5816	87
موضع ملگواں ڈاکخانہ بجم تھانہ نیم گاؤں ضلع لکھیم پور کھیر یو پی	محمد یونس خان	محمد افتخار خان	5819	88
موضع ککرالا ڈاکخانہ خاص تھانہ الا پور ضلع بدایوں یو پی	عتیق الرحمن	محمد منزل خان	5820	89
موضع سنگھیا ٹھاٹھول ڈاکخانہ کنہر یا تھانہ ڈگروا ضلع پورنیہ بہار	خواجہ انوار الحق	رئیس کوثر جمالی	5822	90
موضع الے پور ڈاکخانہ اودما والا تھانہ ٹانڈہ ضلع رامپور یو پی	محمد علی	محمد سلمان	5832	91
موضع بمننا ڈاکخانہ و تھانہ ملک خانم ضلع رامپور یو پی	اکبر علی	فیروز علی	5833	92
موضع بجزا ڈاکخانہ کنور پور نا نکار تھانہ سوار ضلع رامپور یو پی	لطافت علی	یاسین	5837	93

94	5841	محمد دائم الحق	محمد حفیظ الدین	موضع چوبائی گچھ ڈاکخانہ نارائن پور تھانہ چو پڑا ضلع اتر دینا چپور بنگال
95	5846	محبوب عالم	زاہد حسین	موضع تیلی بھیٹہ ڈاکخانہ پٹھاماری تھانہ ٹھاکر گنج ضلع کشن گنج بہار
96	5850	محمد امانت	محمد شہادت	موضع راجپور کلاں ڈاکخانہ نادھئی فیکٹری تھانہ جسپور ضلع اودھم سنگھ نگر اتر اکھنڈ
97	5852	ضمیر الاسلام	محمد علی	موضع گروا ڈاکخانہ بٹنہ تھانہ بارسوئی ضلع کٹیہار بہار
98	5857	گلزار احمد ڈار	محمد یوسف ڈار	موضع چھانہ نوپورہ ڈاکخانہ و تھانہ وتر ہیل ضلع بڈگام جموں و کشمیر
99	5858	طارق احمد ریشی	غلام محمد ریشی	موضع وتر ہیل مقام ڈاکخانہ و تھانہ وتر ہیل ضلع بڈگام جموں و کشمیر
100	5861	شیخ قطب عالم	شیخ سلیم	موضع کمات ڈاکخانہ دوارن تھانہ کرنڈ پگھی ضلع اتر دینا چپور بنگال
101	5867	شہاب الدین	عبدالودود	موضع ہکا ڈاکخانہ بارہ عید گاہ تھانہ امور ضلع پورنیہ بہار
102	5869	محمد تسلیم	محمد ظہیر	موضع منڈیا ملک ڈاکخانہ مانپور چوکی تھانہ بھگت پور ضلع مراد آباد یوپی
103	5870	محمد شاکر	محمد فاروق	موضع کانکر کھیڑا ڈاکخانہ سلطانی پور دوست تھانہ ڈلاری ضلع مراد آباد یوپی
104	5871	محمد تعارف خان	غلام خان	موضع کوئڈر دھان ڈاکخانہ گوٹا تھانہ چسانہ ضلع مہور جموں و کشمیر
105	5873	ظفر اقبال	محمد لطیف	موضع نیلی ڈاکخانہ منجا کوٹ تھانہ منجا کوٹ ضلع راجوری جموں و کشمیر

موضع شیکم پور ڈاکخانہ سرکڑہ خاص تھانہ موئنڈ اپانڈے ضلع مراد آباد یوپی	محمد ناظم	محمد دانش	5883	106
موضع کننا ہار ڈاکخانہ و تھانہ چوہڑا ضلع اتر دینا چپور بنگال	محمد دین	محمد مستقیم	5884	107
موضع بروالا خاص ڈاکخانہ و تھانہ موئنڈا پانڈے ضلع مراد آباد یوپی	انوار حسین	محمد صدام	5886	108
موضع مہوش ڈاکخانہ بیگم آباد تھانہ کھجور یا ضلع راپور یوپی	نور محمد	خالد رضا	5889	109
موضع مڈور ڈاکخانہ خاص تھانہ کنا منگم ضلع کالی کٹ کیرالا	عبدالرحمن	اولیس ٹی کے	5890	110
موضع نگلیہ عاقل ڈاکخانہ خاص تھانہ عظیم نگر ضلع راپور یوپی	رئیس احمد	محمد قمر الدین	5891	111
موضع برہن پچھڈ ڈاکخانہ مانک پور تھانہ اسلامپور ضلع اتر دینا چپور بنگال	محمد خیر الدین	محمد اسرائیل	5895	112
موضع سیکری ڈاکخانہ حسین پور حمیر تھانہ کنڈر کی ضلع مراد آباد یوپی	چھدا حسین	محمد شعیب	5898	113
موضع سبیت ڈاکخانہ خاص تھانہ و ضلع نالندہ بہار	محمد عالمگیر	محمد انتخاب عالم	5899	114
موضع پرسو پورہ ڈاکخانہ ڈرھیال تھانہ ٹانڈہ ضلع راپور یوپی	جلیل احمد	مظفر علی	5901	115
موضع بھینسیہ جوالا پور ڈاکخانہ و تھانہ بلاسپور ضلع راپور یوپی	اقرار حسین	محمد ذیشان	5916	116
موضع نعمت پور اکروٹیہ ڈاکخانہ و تھانہ موئنڈا پانڈے ضلع مراد آباد یوپی	محمد علی	غلام مرتضیٰ	5919	117